

المقتطف من عبود التقياسية

للمرهم فضيلة الشيخ
مصطفى الطاهر (المنصوري)

حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ
خَادِمُ الْكِتَابَةِ وَالسُّنَّةِ
محمد علي الصابوني

المجلد الثاني

دار الشريعة
بيروت

دار القلم
دمشق

الطبعة الثانية

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

حقوق الطبع محفوظة

تُطلب جميع كتبنا من :

دار القلم - دمشق : ص ب : ٤٥٢٣ - ت : ٢٢٢٩١٧٧

الدار الشامية - بيروت - ت : ٦٥٣٦٥٥ / ٦٥٣٦٦٦

ص ب : ١١٣ / ٦٥٠١

توزع جميع كتبنا في السعودية عن طريق

دار البشير - جدة : ٢١٤٦١ - ص ب : ٢٨٩٥

ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

مدنية وهي مائة وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيذَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفُونَ فُضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرَضُوا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ﴾ العقود جمع عقد، وأصل العقد الربط محكماً، ثم أطلق على العهد الموثق، واختلفوا في المراد بهذه العقود، فروي عن ابن عباس أن العقود هي ما أخذه الله تعالى على عباده من الإيمان به، وطاعته في الأمر، والنهي. وروي عن زيد بن أسلم العقود بين الناس كعقد النكاح، والبيع، ونحوهما، والأظهر أنه يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده، وما يعقدون فيما بينهم، مما يجب الوفاء به، أو يحسن ديناً، وبه قال الراغب لأنه أوفق بعموم اللفظ ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ

بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ ﴿ وهي الأزواج الثمانية الإبل، والبقر، والغنم، والماعز،
والحق بها الطباء وبقر الوحش مما يماثل الأنعام في الاجترار، وعدم
الأنياب، والبهيمة: ما لا عقل له مطلقاً، سميت بهيمة لما في صوتها من
الإبهام، وفي الآية رد على المجوس، فإنهم حرموا ذبح الحيوانات
وأكلها، وقالوا: لأن ذبحها إيلاً وهو قبيح، ولا يرضى به الإله الرحيم
الحكيم!! وهذا منهم سفه وجهل، فإن الله خلقها لمنافع البشر، وفي
ذبحها بالطريق الشرعي راحة لها، كما قال ﷺ: «وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ» (١) ﴿إِلَّا مَا يَتَلَبَّسُ عَلَيْكُمْ﴾ من المحرمات، وهي الميتة، والدم،
ولحم الخنزير، وغيرها من المحرمات التي نهى الله عنها ﴿غَيْرُ مَحَلٍّ لِلصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ أي غير مستحلين للصيد وأنتم محرمون، والحُرْم: جمع حرام
وهو المحرم، ومحضّل المعنى: أحلت لكم هذه الأشياء، غير مستحلين
الاصطياد، أو أكل الصيد، في الإحرام بالحج أو العمرة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ﴾ من الأحكام، حسبما تقتضيه مشيئته، المبنية على الحكيم البالغة.

﴿يَكَايِتُهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ إحلال الشعائر أن يتهاون
بحرمتها، وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفها، وتهويل الخطب في إحلالها
﴿وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ أي لا تحلوه بالقتال فيه، والمراد به: الأشهر الحُرْم
والإفراد لإرادة الجنس ﴿وَلَا الْهَدْيَ﴾ بأن يتعرض له بالغصب، أو بالمنع عن
بلوغ محله، والهدي، ما يُهدى إلى الكعبة من الأنعام، خصه بالذكر مع
أنه داخل في الشعائر، تعظيماً له ﴿وَلَا الْقَلْبَةَ﴾ جمع قلادة، وهي: ما
يقلد به الهدى، من نعل، أو لحاء شجر، ليعلم به أنه هدي، وعطفها على
الهدي مع دخولها فيه، لمزيد التوصية بها، وهي سنة إبراهيم عليه السلام،
وأقرّها الإسلام قالت عائشة رضي الله عنها: «أهدى رسول الله ﷺ مرة إلى

(١) طرف من حديث شريف أخرجه مسلم رقم ١٩٥٥ والترمذي رقم ١٤٠٩، ولفظه
الكامل «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ».

البيت غنماً فقلدها»^(١) ﴿وَلَا آمَنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾ أي لا تُحلوا قوماً قاصدين زيارته، بأن تصدوهم عن ذلك بأي وجه كان، بقتال، أو بأذى ﴿يَتَنَفَّسُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَاناً﴾ أي قاصدين زيارته، حال كونهم طالبين أن يثيبهم الله، ويرضى عنهم، وتنكير الفضل والرضوان للتفخيم والمراد بهم المسلمون خاصة ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ من الإحرام ﴿فَأَصْطَادُوا﴾ أي فلا جناح عليكم بالاصطياد، لزوال المانع، فالأمر للإباحة بعد الحظر ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ أي لا يحملنكم، أو لا يكسبنكم، وجرم من باب ضرب، اكتسب ذنباً، ويستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه ﴿شَتَاتَانِ قَوْمٍ﴾ أي شدة بغضكم لهم، والشتان: هو شدة البغض والعداوة ﴿أَنْ صَدُّوكُمْ﴾ أي لأن صدوكم عام الحديبية ﴿عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عن زيارته، وطوافه للعمرة ﴿أَنْ تَعْتَدُوا﴾ أي عليهم وإنما حذف تعويلاً على ظهوره وإيماء إلى أن المقصد الأصلي منع صدور الاعتداء من المخاطبين محافظة على تعظيم الشعائر ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ عطف على ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ كأنه قيل: لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام، لأجل أن صددتم عنه، وتعاونوا على العفو والإغضاء، واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة الأمر مطلقاً، وبالتقوى اجتناب الهوى، لتصير الآية من جوامع الكلم، فيدخل في البر والتقوى جميع مناسك الحج ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ليعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي، فاندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء، وعن ابن عباس وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمر الله تعالى به، وارتكاب ما نهاهم عنه، والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في جميع الأمور التي من جملتها مخالفة ما ذكر من الأوامر والنواهي، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن لم يتق الله، فيعاقبكم إن لم تتقوه.

(١) أخرجه البخاري ٤٧٣/٣ ومسلم رقم ١٣٢١ في الحج، وهذه رواية مسلم، وانظر جامع الأصول ٣/٣٤١.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ بِبَنِي آلِ بْنِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَنَّ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣﴾ ۞

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ شروع في بيان المحرمات التي أشير بقوله: ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ التي ماتت بالخنق مطلقاً، إما في وثاقها، أو بإدخال رأسها في موضع لا تقدر على التخلص منه، أو بغير ذلك، وعن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة وإذا ماتت أكلوها ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ التي قُتِلَتْ بالضرب كان أهل الجاهلية يضربون الشاة بالعصا حتى تموت ويأكلونها ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ التي تردت من علو، أو في بئر فتموت ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ أي التي نطحتها أخرى فماتت بالنطح ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ أي وما أكل منه السبع فمات ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ أي إلا ما أدركتم ذكاته، وفيه بقية حياة، وذكيموه، والاستثناء يرجع إلى المنخقة وما بعدها، سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة، والدم، والخنزير، وهذا قول ابن عباس والحسن، وقال الكلبي: مما أكل السبع خاصة، وقيل: هو استثناء من التحريم لا من المحرمات، فالمعنى: حُرِّمَ عليكم سائر ما ذُكِرَ، لكن ما ذَكَّيْتُمْ مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لكم، وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة، والتذكية: قطع الحلقوم، والمريء بمحدد ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ جمع نصاب وهي أحجار

كانت منصوبة حول البيت، يذبحون عليها ويعذّون ذلك قربة، وقيل: هي الأصنام وعلى بمعنى اللام أي وما ذُبح للأصنام، أو ما ذبح مسمّى على الأصنام ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ﴾ روي عن مجاهد أنه فسّر الأزلام بسهام العرب التي يتقامرون بها، أي وحُرّم عليكم الاستقسام بالأقداح، وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً، ضربوا ثلاثة أقداح مكتوبٌ على أحدهما أمرني ربي، وعلى الثاني نهاني ربي، وأبقوا الثالث عُفلاً، فإن خرج الأمر مضوا إلى حاجتهم، وإن خرج الناهي اجتنبوا، وإن خرج العُفل أعادوها ثانياً، وإذا كان لأحدهم أمر عظيم، جاء إلى «هَبْل» واستشفع منها، وأعطى مائة درهم لصاحب القداح حتى يحلها له ﴿ذَلِكَكُمْ﴾ إشارة إلى الاستقسام بالأزلام ﴿فَسَقُّ﴾ تمرد وخروج عن الحدود، وضلال باعتقاد أنه طريق إلى العلم بالغيب، وعن ابن عباس أن ﴿ذلكم﴾ إشارة إلى تناول جميع ما تقدّم من المحرمات ﴿الْيَوْمَ﴾ أي الزمان الحاضر. وقيل يوم نزول الآية، وقد نزلت بعد عصر الجمعة، يوم عرفة، في حجة الوداع والنبى ﷺ واقف بعرفات على العضباء، كما رواه الشيخان ﴿يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ اليأس انقطاع الرجاء، والمراد انقطاع رجائهم من إبطال دينكم، أو من أن يغلبوكم عليه، حيث أظهره الله على الدين كله، وهو الأنسب بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾ أن يظهروا عليكم ﴿وَأَخْشَوْنَ﴾ أن أحلّ بكم عقابي، إن خالفتم أمري، وارتكبتم معصيتي ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ بالتوقيف على أصول الشرائع، وقوانين الاجتهاد، وعن ابن عباس المعنى: أكملت لكم حدودي وفرائضي، وحلالي وحرامي، وهو الأظهر حيث لم ينزل بعد ذلك من الفرائض تحليل ولا تحريم، وأنه ﷺ لم يلبث بعدها سوى إحدى وثمانين يوماً، ومضى إلى الرفيق الأعلى ﴿وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ وإتمام النعمة بفتح مكة، وهدم منار الجاهلية، وقيل: بإتمام الهداية والتوفيق ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ أي اخترته لكم من بين الأديان، وهو الدين المقبول عند الله لا غيره قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ﴾ متصل بذكر

المحرمات، وما بينهما اعتراض، أي فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات ﴿فِي مَحْصَةٍ﴾ أي مجاعة يخاف الموت أو مباديه، يُقال: خَمَصَ الشخص مثل قُرْبٍ فهو خُمِصٌ: إذا جاع ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ غير مائل إليه، بأن يأكلها تِلْذَذًا، أو مجاوزاً حَدَّ الرخصة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لا يؤاخذ به بأكله، لأنه عن ضرورة، والضرورات تُبيح المحظورات.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ أي يسألك المؤمنون ما أُحِلَّ من المطاعم والمأكَل، ومن الصيد والذبائح ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَيِّبَاتُ﴾ أي ما لم تستخيه الطباع السليمة، وما لم يدل نص أو قياس على حرمة، قال الله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ﴾ أي صيد ما علمتموه، والجوارح جمع جارحة، والهاء فيها للمبالغة، وفُسرَت بالكواسب من سباع البهائم والطيور، سميت جوارح لأنها تجرح الصيد غالباً، كالكلب، والفهد، والبازي، والشاهين، ويشترط للحل الجرح ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ من التكليب وهو تعليم الجوارح، مشتق من الكَلَب لأن التأديب يكون أكثر فيه، والمُكَلَّبُ: مؤدَّب الجوارح ومغربها ﴿تُعَلِّمُونَهُمْ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ من الحيل وطرق التأديب، فإن العلم بها إلهام، أو مما علمكم أن تعلموه، من اتباع الصيد بإرسال صاحبه، وينزجر بزجره، ويمسك عليه الصيد، ولا يأكل منه ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ وهو ما لم يأكل منه، أي فكلوا بعض ما أمسكنه لأجلكم، وقد قال النبي ﷺ لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل»^(١) ففي الحديث أن إرسال الصائد، وكون الكلب معلماً، وذكر اسم الله تعالى عليه وقت

(١) الحديث أخرجه البخاري ٢٤٤/١ ولفظه عن عدي بن حاتم قال: سألت الرسول ﷺ فقلت: إنا قومٌ نتصيد بهذه الكلاب، فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت، فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل...» الحديث، ورواه مسلم في الصيد رقم ١٩٢٩.

الإرسال شرط لقوله ﷺ: «فإن أكل منه فلا تأكل» وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة: إذا أكل الكلب من الصيد وهو غير معلّم لا يؤكل صيده، وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه، والصقر لا تستطيع أن تضربه، وقال مالك: يؤكل وإن أكل الكلب منه، لحديث: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فكل وإن أكل منه»^(١) ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ أي سئموا عليه عند إرساله، والأمر للوجوب عند أبي حنيفة، وعند الشافعي للندب ﴿وَالْقُوا اللَّهَ﴾ في محرّماته ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ فيحاسبكم بما جَلّ ودق.

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَخْذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِبْرَةِ فَقَدْ حِطَّ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ﴾ يعني الآن ﴿أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ كُرّر تأكيداً للمّنة، وتوطئة لما بعده ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ يتناول الذبائح وغيرها، ويعمّ اليهود والنصارى، ولا يلحق بهم المجوس، لقوله ﷺ: «سئموا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم»^(٢) وهو وإن كان مرسلًا إلا أن إجماع أكثر المسلمين يؤكده، واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني، إذا ذكر عليها، غير اسم الله، فقال ابن عمر: لا تحل، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل، وقال الحسن: إذا

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد رقم ٢٨٥٠ وعلى هذه الرواية يجوز الأكل من الصيد وإن أكل منه الكلب وهو مذهب مالك رحمه الله.

(٢) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وانظر الدر المنثور للسيوطي.

ذبح اليهودي والنصراني، فذكر اسم غير الله وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل ﴿وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَّكُمْ﴾ فلا حرج عليكم أن تطعموهم، وتبيعوا منهم فإن قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار؟ أجيب بأن المعنى انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم، فإن أطعموكم فكلوه، ولا تنظروا إلى ما كان محرماً عليهم، فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم، فالآية بيان لنا لا لهم، فحاصل المعنى: طعامهم حل لكم إذا كان من الطعام الذي أحلته لكم ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي الحرائر العفاف، وتخصيصهن بعث على ما هو أولى، لا لنفي ما عداهن، فإن نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق، وكذا نكاح غير العفاف منهن ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى، وتمسكوا بهذه الآية، وكان ابن عمر لا يرى ذلك، ويحتج بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ ويؤيد هذا القول الآية الدالة على وجوب المباحة عن الكفار، كقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ قال كثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

﴿إِذَا عَانِيتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾ مهورهن، وتقيد الحل بإبتائها لتأكيد وجوبها والحث على الأولى ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أعفاء بالنكاح ﴿غَيْرَ مُسَفِّحِينَ﴾ أي غير مجاهرين بالزنا، وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سئل عن المسافحة، قال: هي التي إذا ألمح الرجل إليها بعينه اتبعته ﴿وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ أي ولا مسرinen به، والخدن: الصديق، يقع على الذكر والأنثى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ﴾ أي ومن ينكر شرائع الإسلام التي من جملتها ما بين ههنا من الأحكام المتعلقة بالحل والحرمة، ويمتنع عن قبولها ﴿فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ الصالح الذي عمله قبل ذلك ﴿وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ إذا مات على ذلك.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْمَاطِئِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاطَعْنَا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ .

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ شروع في بيان الشرائع التي تتعلق بدينهم، بعد بيان ما يتعلق بدنياهم ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي إذا أردتم القيام إليها كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إليها، وإن لم يكن محدثاً، لما أن الأمر للوجوب، والإجماع على خلافه، لما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح، ومسح على خفيه فقال عمر: «لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال ﷺ: عمداً صنعتُهُ يا عمر»^(١) يعني بياناً للجواز، فظهر أن الآية مفيدة، والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، بقرينة دلالة الحال واشتراط الحدث في التيمم، الذي هو بدل، وما نقل عن النبي ﷺ والخلفاء أنهم كانوا يتوضؤون لكل صلاة، فلا يدُّ على أكثر من الندب ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أي أسيلوا عليها الماء، وحذِّ الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة، ولا حاجة إلى الدلك، خلافاً لمالك ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الجمهور على دخول المرفقين، ولذلك

(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم ٢٧٧، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.

قيل: إلى بمعنى «مع» كقوله تعالى: ﴿ويزدكم قوة إلى قوتكم﴾ وقال الشافعي: لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلها ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ المراد إصاؤ المسح بالرأس، فكأنه قيل ألقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب كما يقتضيه ما لو قيل: وامسحوا برؤوسكم، فإنه كقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ واختلف العلماء في قدر الواجب، فأوجب الشافعي أقل ما ينطلق عليه الاسم أخذاً باليقين، وأبو حنيفة أخذ ببيان رسول الله ﷺ حيث مسح ناصيته، وقدرها ربع الرأس، ومالك مسح الكل أخذاً بالاحتياط، والإمام أحمد في أظهر الرواية عنه، إلى أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح ﴿وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ منصوب عطفاً على ﴿وُجُوهَكُمْ﴾ ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابة، والتحديد إذ المسح لم يحدّد وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى أن فرض الرجلين هو الغسل، وشذت الشيعة فقالوا: إن الواجب في الرجلين المسح وما يزعمه الشيعة من نسبة المسح إلى ابن عباس كذب عليه ^(١) ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾ اغسلوا أبدانكم، والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم جنباً فطهروا أبدانكم كاملاً، والدليل على إرادة الغسل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ والمضمضة والاستنشاق هنا فرض، لأنه سبحانه أضاف التطهير لجملة البدن، فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

(١) روى البخاري ومسلم عن حمran مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله ثلاث مرات، ثم قال: «رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا». وعن خالد أن النبي ﷺ: «رأى رجلاً يصلي، وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي ﷺ أن يعيد الوضوء والصلاة» أخرجه أبو داود، فدلّت هذه الأحاديث على وجوب غسل الرجلين، بأمره ﷺ وفعله، فتنبّه والله يرعاك.

أي اقصدوا التراب الطاهر، إذا لم تجدوا الماء، فامسحوا بذلك التراب وجوهكم وأيديكم، للحدث الأصغر والأكبر، نيابةً عن الوضوء والغسل ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ بما فرض عليكم من الوضوء، والغسل، والتيمم ﴿لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ من ضيق في الامتثال ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ﴾ بذلك ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ أي ليطهركم من الذنوب، فإن الوضوء تكفير للذنوب والخطايا، لما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه، خرجت كل خطيئة مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب»^(١) فالطهارة معنوية بمعنى تكفير الذنوب لا بمعنى إزالة النجاسة لأن الحدث ليس نجاسة بلا خلاف ﴿وَلَيْسَتْ بِعَمَتُمْ عَلَيْكُمْ﴾ أي لستم بشرعية ما هو مطهرة لأبدانكم، نعمته عليكم في الدين، أوليته برخصه إنعامه عليكم بعزائمه ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ نعمته بطاعتكم فيما أمركم به، ونهاكم عنه.

﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره ﴿وَرَمِيقَهُ الَّذِي وَأَنْفَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين، حين بايعهم النبي ﷺ على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وإضافة الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه ﷺ لكون المرجع إليه تعالى، كما نطق به قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكُمَا يَبَايِعُونَ اللَّهَ﴾^(٢) ﴿وَأَنْفَقُوا لِلَّهِ﴾ في كل ما تاتون وما تذكرون ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بخفياتها فيجازيكم عليها، فضلاً عن جليات أعمالكم.

---

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم ٢٣٤ ولفظه: «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب» فدلَّ الحديث على وجوب غسل الرجلين.

(٢) سورة الفتح، آية: ١٠.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُؤُوتُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَآ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿٩﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٠﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُؤُوتُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ﴾ أي بالعدل ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَآ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا﴾ أي لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين، على ترك العدل فيهم، فتعدتوا عليهم، بارتكاب ما لا يحل كقتل نساء وصبية، ونقض عهد، تشفياً مما في قلوبكم ﴿اَعْدِلُوْا﴾ أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم ﴿هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ أي العدل أقرب للتقوى، وإذا كان هذا العدل مع الكفار، فما ظنك بالعدل مع المؤمنين؟ ﴿وَاتَّقُوا اللّٰهَ﴾ أمر سبحانه بالتقوى اعتناء بشأنها، وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر كله ﴿اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ فيجازيكم به، روي أنه لما فتحت مكة كلف الله المسلمين بهذه الآية، أن لا يكافثوا كفار مكة بما سلف منهم، ولذلك عفا الرسول ﷺ عنهم، وسمّوا الطلقاء.

﴿وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ﴾ من الواجبات والمندوبات التي من جملتها العدالة والتقوى ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لخطيئاتهم ﴿وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ أي ثواب عظيم لأعمالهم.

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا﴾ القرآنية التي من جملتها ما تليت من النصوص الناطقة بالعدل والتقوى ﴿اُولٰٓئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ﴾ أي ملابسو النار المؤبدة.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن
يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾﴾ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ
الصَّلَاةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَءَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
السَّبِيلِ ﴿١٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ تذكير
لنعمة الإنجاء من الأشرار، الذين أرادوا الفتك بالمؤمنين وتذكير لهم نعمة
إيصال الخير، وهو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق ﴿إِذْ هُمْ قَوْمٌ﴾ أي
قصد قوم ﴿أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك،
يقال: بَسَطَ إِلَيْهِ يَدَهُ، إِذَا بَطَشَ بِهِ، وَبَسَطَ إِلَيْهِ لِسَانَهُ، إِذَا شَتَمَهُ ﴿فَكَفَّ
أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ أي منع أيديهم أن تمت إليكم عقيب همهم بذلك والآية
إشارة إلى ما أخرجه مسلم من حديث جابر: «أن المشركين رأوا أن رسول
الله ﷺ وأصحابه بعسفان، قاموا إلى صلاة الظهر معاً، فلما صلوا ندموا ألا
كانوا أكتبوا عليهم، وهُمُّوا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة العصر، فرد
الله تعالى كيدهم، بأن أنزل صلاة الخوف»^(١) وقيل: إشارة إلى ما رواه
جابر أن النبي ﷺ نزل منزلاً، فتفرق الناس في العِصَاء - أي الشجر -
يستظلون تحتها، فعلق النبي ﷺ سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه
فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي ﷺ فقال: «من يمنعك مني؟ قال: الله

(١) أخرجه مسلم في باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٤.

تعالى فسقط السيف من يده...»^(١) الحديث، ولا يخفى أن سبب النزول يجوز تعدده ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي اتقوه في حقوق نعمته، ولا تُخلوا بشكرها ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ أي عليه تعالى خاصة دون غيره ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ فإنه تعالى يكفيهم في إيصال كل خير، ودفع كل شر.

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كلام مستأنف، مشتمل على ذكر بعض ما صدر عن بني إسرائيل من الخيانة، ونقض الميثاق، وما أدى إليه من التبعات، مسوقاً لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله، ومراعاة حق الميثاق، الذي واثقهم به، وتحذيرهم من نقضه ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ النقيب مشتق من النقب، وهو التفتيش ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَقِبُوا فِي الْبِلَادِ﴾ فسُمِّي بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم، ومعناه العريف، وهو شاهد القوم وضمينهم، روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من أمر فرعون، أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحا، وكان يسكنها الجبابرة وأمر جل شأنه موسى أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم، بالوفاء فيما أمروا به، فأخذ عليهم الميثاق، واختار منهم النقباء وسار بهم، فلما دنا من أرض كنعان، بعث النقباء يتجسسون الأخبار، ونهاهم أن يحدثوا قومهم فأروا أجراماً عظاماً وبأساً شديداً فهابوا فرجعوا وحدثوا قومهم وعند ذلك قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾^(٢) ﴿وَقَالَ اللَّهُ﴾ أي لبني إسرائيل ﴿إِنِّي مَعَكُمْ﴾ بالعلم والقدرة والنصرة ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي﴾ أي بجميعهم، وتأخير الإيمان عن الصلاة والزكاة، لما أنهم كانوا معترفين بوجوبهما، مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل، ولمراعاة المقارنة بينه وبين قوله تعالى ﴿وَعَزَّزْتُوهُمْ﴾ أي نصرتموهم وقويتموهم، قال الراغب:

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٣٢٨/٧ ومسلم في صلاة المسافرين رقم ٨٤١. وانظر

تمام الحديث في جامع الأصول ٣٧٨/١١.

(٢) سورة المائدة، آية: ٢٤.

التعزير: النصره مع التعظيم ﴿وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ﴾ بالإنفاق في سبيل الخير ﴿فَرَضًا حَسَنًا﴾ وهو ما كان عن طيب نفس، من مالٍ حلال ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي إذا فعلتم ما أمرتكم به، لأمحو عنكم سيئاتكم ﴿وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ عطف على ما قبله، داخل معه في حكمه ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ أي برسلي، أو بشيء مما ذكر من الأمور ﴿بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ أي بعد الشرط المؤكد، المعلق بالوعد العظيم، وليس المراد بالكفر إحدائه بعد الإيمان، بل ما يعم الاستمرار عليه، كأنه قيل: فمن اتصف بالكفر بعد ذلك ﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ أي وسط الطريق الواضح، ضلالاً بيناً لا عذر معه أصلاً.

﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾﴾

قوله تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ﴾ أي بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لا شيء آخر ﴿لَعْنَتُهُمْ﴾ طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، عقوبة لهم ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ بحيث لا تتأثر من الآيات واللُّدْرِ، ومعنى جعل قلوبهم قاسية، أن نقض الميثاق كان مبعداً لهم عن رحمة الله، ومقسياً لقلوبهم، حتى لم تؤثر فيها حجة وموعظة، وليس كما يزعمه الجبرية، من أنه شيء عاقبهم الله به، ولم يكن متسبباً عن أعمالهم الاختيارية، وإنما هو ناشئ عن ضلالهم، وهذا كما تقول لغيرك: أفسدت

الاختيارية، وإنما هو ناشئ عن ضلالهم، وهذا كما تقول لغيرك: أفسدت سيفك، إذا تركَ تعاهده حتى صدىء، وجعلتَ أظافرك سلاحك، إذا لم يقصّها ﴿يُخْرِقُونَ الْكِتَابَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ استثنافٌ لبيان سبب قساوة قلوبهم، وهو الاجترأ على تغيير كلام الله تعالى، والافتراء عليه، والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة، وللدلالة على التجدد والاستمرار ﴿وَقَسُوا حَظًّا﴾ أي تركوا نصيباً وافرأ، واستعمال النسيان بهذا المعنى كثير ﴿وَمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ من التوراة، فقد حرّفوها فسقطت أشياء منها عن حفظهم، وأضاعوا كتابهم عندما أحرق البابليّون بلادهم ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَلْقٍ مِنْهُمْ﴾ أي خيانة منهم، والمعنى أن الخيانة والغدر من عاداتهم، وعادة أسلافهم، لا تزال ترى ذلك منهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ﴾ الذين آمنوا، منهم ﴿فَأَعَفَّ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ أي إن تابوا وآمنوا، أو عاهدوا والتزموا الجزية ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل للأمر، وحثٌّ على الامتثال به، وتنبيةٌ على أنَّ العفو على الإطلاق من باب الإحسان.

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرْنَا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ﴾ شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم، كما أخذنا ممن قبلهم من الإيمان بالله والرسول، وإنما نسب تسميتهم نصارى إلى أنفسهم، دون أن يقال: ومن النصارى إيذاناً بأنهم في قولهم: «نحن أنصار الله» بمعزل من الصدق، إنما هو تقوُّلٌ محضٌ منهم، وليسوا من نصرة الله في شيء، فإن ادعاءهم لنصرته تعالى، يستدعي ثباتهم على طاعته سبحانه ومراعاة ميثاقه ﴿فَقَسُوا﴾ إثر أخذ الميثاق ﴿حَظًّا﴾ نصيباً وافرأ ﴿وَمِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ من الإيمان بالله، والإيمان بالنبى ﷺ فنبذوه وراء ظهورهم، واتبعوا أهواءهم وتفرقوا ﴿فَأَعْرَبْنَا﴾ أي ألزمتنا وألصقنا، والغراء الذي يلصق به الشيء، أي فآلقينا ﴿بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ إلى يوم أَلْفَيْكُمْ أي يتعادون إلى يوم القيامة، حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة، المؤدية إلى التفرق، فضمير بينهم لهم خاصة ﴿وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾ وعيد شديد بالعقاب، كقول الرجل لمن يتوعده
سأخبرك بما فعلت، أي يجازيهم بما عملوه.

﴿يَتَأْهَلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ قَدْ
جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ
مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُم سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ
مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ
مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَتَأْهَلِ الْكِتَابِ﴾ التفات إلى خطاب الفريقين إثر
بيان أحوالهما، ودعوة لهم إلى الإيمان برسول الله ﷺ والقرآن الكريم،
وإيرادهم بعنوان أهل الكتاب للمبالغة في التشنيع، فإن أهلية الكتاب من
موجبات مراعاته وقد فعلوا من الكتم والتحريف ما فعلوا ﴿قَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولُنَا﴾ الإضافة للتشريف، والإيدان بوجوب اتباعه ﴿يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ حال
من رسولنا، أي قد جاءكم رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدرج،
حسبما تقتضيه المصلحة ﴿كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾
أي التوراة والإنجيل، كبعثة الرسول ﷺ وآية الرجم، ونحوهما، مع
استمرارهم على الكتم والإخفاء، أي يبين لكم كثيراً من الذي تخفونه على
الاستمرار، من الكتاب الذي أنتم المتمسكون به ﴿وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾
مما تخفونه لا يخبر به إذ لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم مما فيه

افتضحكم ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ عظيم، وهو نور لأنوار النبي المختار ﷺ وإلى هذا ذهب قتادة، واختاره الزجاج، وقال الجبائي: عني بالنور القرآن، لكشفه طرق الهدى واليقين، واقتصر على ذلك الزمخشري فالعطف في قوله تعالى: ﴿وَكُتِبَ مُبِينٌ﴾ لتنزيل المغايرة بالعنوان، منزلة المغايرة بالذات، والمبين من بَانَ اللازم بمعنى ظهر، فمعناه الظاهر الإعجاز.

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ﴾ أي بما ذكر ﴿مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ﴾ أي من كان يريد رضا الله ﴿سُبُلَ السَّلَامِ﴾ أي طرق السلامة من العذاب، أو سبل الله تعالى وهي شريعته ﴿وَيُخْرِجُهُمُ﴾ الجمع باعتبار المعنى ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾ ظلمات فنون الكفر والضلال ﴿إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ﴾ إلى الإيمان والإسلام ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ هو أقرب الطرق المؤدي إلى الله سبحانه.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ أي لا غيره، وهم اليعقوبية القائلون بأنه تعالى قد يحل في بدن إنسان أو في روحه، وأنه قد حل في بدن عيسى، ولا يزالون يقولون بالوهية المسيح، وبالتثليث ﴿قُلْ﴾ تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ استفهام للإنكار، أي إن كان الأمر كما تزعمون، فمن يمنع عن قوة الله شيئاً ﴿إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ ومن حق من يكون إلهاً أن لا يتعلق به قدرة غيره، فضلاً عن أن يعجز عن دفع شيء منها، فلما كان عجزه بيّناً، ظهر كونه بمعزل مما تقولون في حقه!! ومن الغريب أنهم قالوا إن شر نوع الإهلاك، وهو الصلب، نزل بالمسيح، ومع ذلك يعتقدون بالوهيته، والمراد بالإهلاك الإمامة مطلقاً، وإظهار المسيح في مقام الإضمار لبيان أن الكل تحت قهره وملكوته، وأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات، في كونه عرضة للإهلاك ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي له تعالى وحده، ملك

جميع الموجودات، والتصرف المطلق فيها، إيجاداً وإعداداً لا لأحد سواه ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ جملة مسوقة لبيان بعض أحكام الألوهية، على وجه يزيح ما اعتراه من الشبهة في أمر المسيح، لولادته من غير أب، وخلق الطير، وإحياء الموتى وإبراء الأكمه، أي يخلق ما يشاء فتارة من غير أصل، كخلق السماوات والأرض، ومن غير جنسه كخلق آدم، أو من أنثى وحدها، كخلق عيسى، وقد يخلق بتوسط مخلوق آخر، كخلق الطير على يد عيسى معجزة له، فيجب أن ينسب كله إلى الله تعالى، لا إلى من أجرى ذلك على يده ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تذييل مقرر لمضمون ما قبله.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَتَأَهَّلُ الْكِتَابُ فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا اللَّهَ﴾ حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة، روي عن ابن عباس أنه قال إن النبي ﷺ دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام، وخوفهم بعقاب الله تعالى، فقالوا: كيف نخوفنا به، ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ وقالت النصارى مثل ذلك قبلهم، فأنزل الله هذه الآية ردّاً على الفريقين ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ وفيها تكذيبٌ لهم جميعاً، ومقصود الفريقين، أن لهم فضلاً عند الله تعالى، على سائر الخلق، فردّ الله تعالى عليهم ذلك، وقال لرسول الله ﷺ ﴿قُلْ﴾ إلزاماً لهم ﴿فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ أي فإن صح ما زعمتم، فلم يعذبكم بذنوبكم؟ فإن من كان

بهذا المنصب، لا يفعل ما يوجب تعذيبه، وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسوخ، وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الآخرة وقلتم: ﴿لَن تَمْسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً﴾ مدة عبادتكم العجل، هل رأيتم والداً يعذب ولده؟ وهل تطيب نفس محباً أن يعذب حبيبه في النار؟ وقوله تعالى: ﴿بَلَى أَنشَأَ بَشَرًا﴾ عطف على مقدر أي ليس الأمر كذلك بل أنتم بشر ﴿وَمَنْ خَلَقَ﴾ أي بشر كائن من جنس خلق الله تعالى، من غير مزية لكم عليهم ﴿يَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يغفر له من أولئك المخلوقين، وهم الذين آمنوا به تعالى وبرسله ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يعذبه منهم، وهم الذين كفروا بالله وبرسله مثلكم ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ من الموجودات، لا ينتمي إليه سبحانه شيء منها، إلا بالعبودية تحت ملكوته، يتصرف فيهم كيف يشاء، فأنى لهم ادعاء ما زعموا؟! ﴿وَأِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ في الآخرة خاصة لا إلى غيره، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.

﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ﴾ تكرير للخطاب بطريق الالتفات، واللفظ في الدعوة ﴿فَدَجَّكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ﴾ الشرائع والأحكام، الدينية، وإنما حذف اعتماداً على الظهور، إذ من المعلوم أن ما بينه الرسول هو الشرائع والأحكام، والجملة في موضع الحال أي جاءكم رسولنا مبيناً لكم ﴿عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ﴾ أي على حين فتورٍ من إرسال الرسل، وانقطاع زمان الوحي، والفترة ما بين الرسلين وهي انقطاع بعثهم، واختلف في مدتها بين نبينا ﷺ وعيسى عليه السلام، فقال قتادة: خمسمائة وستون سنة، وقال الكلبي: خمسمائة وأربعون ﴿أَن تَقُولُوا﴾ أي لثلاثا تقولوا معتردين من تفريطكم، في أحكام الدين يوم القيامة ﴿مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ وقد انطمست آثار الشريعة السابقة، والفاء في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ تفصح عن محذوف، والتقدير: لا تعتذروا فقد جاءكم وتنوين «بشير» و«نذير» للتفخيم ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على إرسال الرسل ترى، وعلى الإرسال بعد الفترة.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٢٥﴾ يَنْقُورِ أَذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْدُوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ ﴿٢٦﴾ قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا حَقًّا يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِذْكُمْ غَاسِقُونَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٢٨﴾ قَالُوا يَمْوَسِيَّ إِنَّا لَنَنْدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ ﴿٣١﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴾ جملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية نقضهم للميثاق، ليُعلم أن مكابرة الحق، ومعاودة الرسول، خُلُقٌ مستمر من أخلاقهم، أي اذكر أيها الرسول للناس حين قال موسى لقومه، بعد أن أنقذهم من ظلم فرعون، ناصحاً لهم: ﴿ يَنْقُورِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أي اذكروا إناعمة عليكم ﴿ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ ﴾ أي من أقربائكم، من أولاد يعقوب، والمراد بهم موسى، وهرون، ويوسف، وغيرهم ﴿ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ بعد أن كانوا عبيداً للقبط، فهي نعمة جليلة، نعمة الحرية والاستقلال، حتى صاروا كلهم كأنهم ملوك في السعة والترف ﴿ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ من فلق البحر، وتظليل الغمام، وإنزال المن والسلوى، ونحوها والمراد بالعالمين عالمو زمانهم.

﴿ يَنْقُورِ أَذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴾ كرر النداء، اهتماماً بشأن الأمر،

ومبالغة في حثهم على الامتثال، والأرض المقدسة هي كما روي عن ابن عباس وابن زيد: «بيت المقدس» وقال الزجاج: دمشق وفلسطين ومعنى المقدسة: المطهرة أو المباركة، سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء، ومساكن المؤمنين ﴿الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ أي أنها تكون مسكناً لكم، إن آمنتم وأطعتم، لقوله تعالى بعدما عصوه ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ﴾ وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِدُّوا عَلَى آذَانِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾ الأدبار: جمع دُبر أي: لا ترجعوا مدبرين خوفاً من العجاجة، فترجعوا خاسرين، وهذا يدل على اشتراط الكتب ﴿التي كتب الله لكم﴾ بالمجاهدة المترتبة على الإيمان والطاعة.

﴿قَالُوا يَكُونُ مِنْكُمْ مَقَامٌ﴾ متغلبين، لا تتأتى مقاومتهم، والجبار: فعال، هو الذي يجبر الناس على ما يريد، والجبار من أسماء الله الحسنى، فيه معنى العظمة والقدرة، مدحٌ للخالق، وذمٌ للمخلوق، وما روي في بعض التفاسير من وصف هؤلاء الجبارين فأكثره من الخرافات الإسرائيلية، بثها اليهود منها ما حكى عن بعضهم أنه قال: استظل سبعون رجلاً من قوم موسى في قحف^(١) رجل من العمالقة، وحكى عن ابن أسلم قال: بلغني أنه رؤيت ضبع وأولادها، رابضة في فجاج عين رجل منهم، وأخبار عوج بن عُنُق، وغير ذلك، ولما قرب موسى حدود الأرض المقدسة، وأمرهم بدخولها أبوا واعتذروا بضعفهم، وقوة أهل تلك البلاد، وقالوا: ﴿وَلَئِنْ نَدْخَلْنَاهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنَهَا﴾ من غير جهد من قبلنا، فإنه لا طاقة لنا بإخراجهم منها ﴿فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنَهَا﴾ بسبب من الأسباب، التي لا تعلق لنا بها ﴿فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ حينئذ تلك البلاد، وكأنهم يريدون أن يخرجهم منها بقوة الخوارق، كما كان كل ما يحتاجون إليه، وجعلوا السنة الإلهية.

(١) القحف: ما انفلق من جمجمة الإنسان، أي جلس سبعون في طرف من جمجمة أحدهم، وكل هذه خرافات. وأساطير، وإنما وصفوا بالجبروت لقوتهم وشدةهم وبسطة أجسامهم.

﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ روي عن ابن عباس أنهما: يوشع بن نون، وكالب ﴿ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ أي يخافون الله، ويتقونه في مخالفة أمره، وفيه تعريض بأن بعضهم لا يخافونه تعالى، بل يخافون العدو ﴿ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ بالإيمان، والتثبيت، وربط الجأش، أي قالوا مخاطبين لهم ومشجعين ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ أي باب بلدهم، أي باغتهم، وضاعطوهم في المضيق، وامنعوهم من الاستعداد، لئلا يجدوا في الحرب مجالاً ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ ﴾ أي باب بلدهم وهم فيه ﴿ فَإِنَّكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ من غير حاجة إلى القتال، فإننا قد رأيناهم، قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظيمة، فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضائق، فإنهم لا يقدرُونَ على الكرِّ والفرِّ. وقيل: إنما علما ذلك، من سننه تعالى في نصره رسله ﴿ وَعَلَى اللَّهِ ﴾ تعالى خاصة ﴿ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ به تعالى ومصدقين لوعده، فإن ذلك يوجب التوكل.

﴿ قَالُوا ﴾ غير مباليين بهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً لإصرارهم على القول الأول، وتصريحاً بمخالفتهم له ﴿ يَمْشُونَ إِنَّا لَأَن نَّدْخُلَهَا ﴾ أرض الجابرة وهم في بلدهم ﴿ أَبَدًا ﴾ دهرًا طويلًا ﴿ مَا دَامُوا فِيهَا ﴾ أي في تلك الأرض ﴿ فَأَذْهَبَ ﴾ أي إذا كان الأمر كذلك فاذهب ﴿ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا ﴾ أي فقاتلهم، وإنما قالوا ذلك استهزاء برسولهم، وعدم مبالاة بأمره. ﴿ إِنَّا هَاهُنَا قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾ وأرادوا بذلك عدم التقدم، ولم يذكروا أخاه هارون ولا الرجلين، كأنهم لم يعبأوا بقتالهم.

﴿ قَالَ ﴾ موسى لما رأى منهم ما رأى، على طريقة البثِّ والحزن ﴿ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾ أي لا أملك إلا نفسي، وإن أخي لا يملك إلا نفسه، فليس قوله عليه السلام ردًّا لما أمر الله تعالى به، بل الشكوى إلى الله تعالى، مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة ﴿ فَأَفْرَقَ بَيْنَنَا ﴾ يريد نفسه وأخاه ﴿ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ أي الخارجين

عن طاعتك، المصّرّين على عصيانك، بأن تحكم لنا ما نستحقّه، وعليهم ما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك.

﴿ قَالَ ﴾ الله عزّ وجل ﴿ فَإِنَّهَا ﴾ أي الأرض المقدسة ﴿ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ أي لا يدخلونها ولا يملكونها، لأن دخولها مشروط بالإيمان والطاعة، وحيث نكثوا على أديبارهم حرموا، وانقلبوا خاسرين ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ فالمراد بتحريمها عليهم، أنه لا يدخلها أحدٌ منهم في هذه المدة، ﴿ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي يسرون فيها متحيرين، يقال: تَأَتَى تَيْتَهُ تَيْهًا وتيهاناً ذهب متحيراً، وكان ذلك من خوارق العادات، إذ التحير في مثل تلك المسافة هذه المدة الطويلة، مما تحيله العادة، وأكثر المفسرين على أن موسى وهارون كانا معهم في التيه، لكن لم ينلها من المشقة ما نالهم، وكان ذلك لهما روحاً وسلامة كالنار لإبراهيم ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ أي فلا تحزن عليهم، لأنهم أحقاء بذلك لفسقهم، وهذه القصة مفصلة في التوراة، وهي ناعيةٌ عليهم عصيانهم وطغيانهم.

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا قُتِلْتُكَ قَالَ إِنَّمَا يَنْتَقِبُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمُكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُؤَدِّي سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يُكْوِلُنِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَدِّيَ سَوَاءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ ضمير عليهم يعود على بني إسرائيل كما هو الظاهر وقيل: هم هذه الأمة أي اتل يا رسول الله على قومك ﴿ نَبَأَ

أَبَقَى آدَمَ ﴿ هَابِيل عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَقَابِيل عَلَيْهِ مَا يَسْتَحِقُّهُ، وَكَانَا بِإِجْمَاعِ الْمَفْسُرِينَ ابْنِي آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَصْلِبِهِ، وَكَانَ مِنْ قَصَّتِهِمَا مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُولَدُ لآدَمَ إِلَّا وَلَدٌ وَجَارِيَةٌ، وَكَانَ يَزُوجُ غُلَامَ هَذَا الْبَطْنِ جَارِيَةً بَطْنِ الْآخَرِ، وَقَدْ جَعَلَ افْتِرَاقُ الْبَطُونِ، بِمَنْزِلَةِ افْتِرَاقِ النَّسَبِ لِلضَّرُورَةِ، وَلَدَ لَهُ ابْنَانِ: هَابِيلُ وَقَابِيلُ، وَإِنْ هَابِيلُ طَلَبَ أَنْ يَنْكَحَ أُخْتَ قَابِيلَ فَأَبَى عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَبُوهُ فَأَبَى، وَكَانَتْ تَوَامُةُ قَابِيلَ أَجْمَلُ، فَحَسَدَهُ عَلَيْهَا أَخُوهُ وَسَخَطَ، وَأَرَادَ أَنْ يَحْظِيَ هُوَ بِهَا، فَقَالَ لَهُمَا آدَمُ: قَرَّبَا قَرْبَانًا، فَمِنْ أَيْكُمَا قُبِلَ تَزَوَّجَهَا فَفَعَلَا، فَتَزَلَّتْ نَارٌ عَلَى قَرْبَانِ هَابِيلَ فَأَكَلَتْهُ، وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِقَرْبَانِ قَابِيلَ، فَازْدَادَ قَابِيلُ حَسَدًا وَسَخَطًا، وَفَعَلَ مَا قَصَّهِ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أَيُّ تِلَاوَةٍ مُلْتَبَسَةٍ بِالصَّدَقِ وَالصَّحَةِ ﴿ إِذْ قَرَّبَا قَرْبَانًا ﴾ إِذْ قَرَّبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَرْبَانَهُ ﴿ فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ﴾ قَرْبَانَهُ وَهُوَ هَابِيلُ ﴿ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ﴾ قَرْبَانَهُ وَهُوَ قَابِيلُ، لِأَنَّهُ سَخَطَ حَكَمَ اللَّهُ ﴿ قَالَ ﴾ أَيُّ قَابِيلَ ﴿ لَا أَقْبَلُكَ ﴾ قَالَ هَابِيلُ: وَلَمْ تَقْتُلْنِي؟ قَالَ قَابِيلُ: لِأَنَّ اللَّهَ قَبِلَ قَرْبَانَكَ، وَتَرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ أُخْتِي ﴿ قَالَ ﴾ هَابِيلُ ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ ﴾ أَيُّ الْقَرْبَانِ ﴿ مِنْ الْمُتَّقِينَ ﴾ فِي ذَلِكَ بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِيهِ اللَّهُ تَعَالَى، وَمُرَادُهُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَتَيْتَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِكَ، لَا مِنْ قَبْلِي، فَلَمْ تَقْتُلْنِي؟ وَلَمْ يَصْرَحْ ذَلِكَ حَذَرًا مِنْ تَهْيِيجِ غَضَبِهِ، وَحِمْلًا لَهُ عَلَى الثَّقَوَى، وَالْإِقْلَاعِ عَمَّا نَوَاهُ، ثُمَّ صَرَحَ بِتَقْوَاهُ عَلَى وَجْهِ يَسْتَدْعِي سَكُونَ غَيْظِهِ، لَوْ كَانَ لَهُ عَقْلٌ حَيْثُ قَالَ:

﴿ لَيْنًا بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنَّكَ ﴾ أَيُّ وَاللَّهُ لَشَنِّ بَاسَرْتُ قَتْلِي حَسْبَمَا أَوْعَدْتَنِي بِهِ، وَتَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْكَ، مَا أَنَا بِفَاعِلٍ مِثْلَهُ لَكَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ قِيلَ كَانَ هَابِيلُ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَكِنْ تَحَرَّجَ عَنْ قَتْلِهِ لَهُ، خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى: لَشَنِّ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ عَلَى سَبِيلِ الظُّلْمِ وَالْإِبْتِدَاءِ، مَا أَنَا بِبَاسٍ بِإِيدِي إِلَيْكَ عَلَى وَجْهِ الظُّلْمِ وَالْإِبْتِدَاءِ، وَفِي قَوْلِهِ

تعالى: ﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ الخ. تعليل للامتناع، وإرشاد قابل إلى خشية الله،
وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى:

﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ تعليل ثانٍ للامتناع عن المعارضة
والمعنى: إني أريد بامتناعي عن التعرض لك، أن ترجع بإثم قتلي وإيأثمك
الذي لأجله لم يتقبل قربانك ﴿فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي تكون بما
حملت من الإثمين من أهل النار، لأنك حينئذ تكون ظالماً ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ﴾ وهذا من كلام هابيل على ما هو الظاهر أي ودخول النار جزاء
كل ظالم فاجر، عاصٍ لأوامر الله، وهو عقاب من لم يرض بحكم الله
تعالى.

﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ﴾ أي سهّلت وزيّنت له نفسه الشريرة قتل
أخيه الشقيق، فقتله فخر وشقي، والتصريح بأخوته، لكمال تقبيح ما
سوّته نفسه ﴿فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَنصَرِفِينَ﴾ خسر الدنيا والآخرة، أما في
الدنيا فقد أسخط والديه، وبقي بلا أخ، وأما آخرته فأسخط ربه وصار
مستحقاً للعقاب، أخرج البخاري عن ابن مسعود قال: قال ﷺ: «لا تُقتل
نفسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها، لأنه أول من سنّ
القتل»^(١) وروي أنه لما قتله تركه بالعراء، لا يدري ما يصنع به، حتى رأى
طيراً يقتل طيراً، ثم يحفر حفرةً ويضعه فيها، ففعل بأخيه مثل ذلك.

﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سَوْءَ أَخِيهِ﴾ عادة
الغراب دفن الأشياء، فجاء فدفن شيئاً، فتعلم منه والمتبادر أن الغراب
أطال البحث، لأن المضارع يفيد الاستمرار، فلما رأى قابيل فعل الغراب
زالت حيرته ﴿قَالَ يَبُولَتَايَ﴾ كلمة جزع وتحسر، والألف فيها بدل من ياء
المتكلم، والمعنى: يا ويلتي احضري فهذا أوانك، والويل الهلكة تستعمل

(١) الحديث أخرجه البخاري في الديات ١٦٩/١٢ ومسلم في القسامة رقم ١٦٧٧ وفي
رواية البخاري: «ليس من نفس تقتل ظلماً.» الحديث.

عند وقوع الداهية ﴿أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ﴾ أي عن أن أكون ﴿مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأَوْرِي سَوْءَ أَحْيٍ﴾ تعجب من عدم اهتدائه، إلى ما اهتدى إليه الغراب ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ على قتله، لما كابد فيه من التحير في أمره وحمله، وعدم الظفر بما فعله من أجله، والعبرة في الآية، أن الحسد كان منار أول جناية في البشر، ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمر اجتماعهم، وينقص عليهم عيشتهم.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٩﴾

قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ﴾ ذلك إشارة إلى عظم شأن القتل، وإفراط قبحه ﴿كَتَبْنَا﴾ أي قضينا ﴿عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ خصهم بالذكر لما أن الحسد كان منشأ لذلك الفساد، وهو غالب عليهم، ولأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل، ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه، حتى قتلوا الأنبياء عليهم السلام ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي الشأن ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا﴾ واحدة من النفوس الإنسانية ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص ﴿أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي فساد فيها يوجب هدر الدم، كالشرك، والارتداد، وقطع الطريق ﴿فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ومناط التشبيه: اشتراط الفعلين في

هتك حرمة الدماء، وتجزؤ الناس على القتل، واستجلاب غضب الله وعذابه ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ أي تسبب لبقاء نفس واحدة، إما بنهي قاتلها عن قتلها، أو استنقاذها من سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه، كالحرق، والغرق، والهدم ونحوها ﴿فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ وجه التشبيه ظاهر، والمقصود تهويل أمر القتل، وتفخيم شأن الإحياء، بتصوير كل منهما بصورة لا تفتقر به، في إيجاب الرهبة والرغبة، فالآية الكريمة تعلمنا ما يجب من وحدة البشر، ومن وظيفة كل منها على حياة الجميع ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ﴾ إنما لم يقل ولقد أرسلنا، للتصريح بوصول الرسالة إليهم، أي وبالله لقد جاءتهم رسلنا بالآيات الواضحة، بتقرير ما كتبنا عليهم، تأكيداً بوجوب مراعاتها ﴿ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ﴾ أي من بعد ما ذكر من التوضيح، وتأكيد الأمر ﴿فِي الْأَرْضِ لَمْ يَسْرِفُوا﴾ كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به، وذكر الأرض للإيذان بأن إسرافهم انتشر شره في الأرض حتى عم وطم.

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتهم تعظيماً لشأن المسلمين، والمراد به ههنا قطع الطريق، والمكابرة بالصوصية ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ أي يسعون مفسدين، نزلت في قطاع الطريق وهذا قول أكثر الفقهاء، والفساد ضد الصلاح، فإزالة الأمن عن الأنفس، والأموال، ومعارضة تنفيذ الشريعة ونحوها، كل ذلك إفساد في الأرض، ولما كانت المحاربة والفساد على مراتب، شرعت لكل مرتبة عقوبة معينة فقال سبحانه ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ أي حداً إن أفردوا القتل، ولو عفا الأولياء لا يلتفت إليه، لأنه حق الشرع ﴿أَوْ يُصَلَّبُوا﴾ مع القتل إذا جمعوا بين القتل والأخذ للمال، والصلب قبل القتل، بأن يصلبوا أحياء، والأولى أن يكون على الطريق في ممر الناس، ليكون ذلك زجراً للغير ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ﴾ أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى، إن اقتصرنا على أخذ المال، وفي ظاهر الرواية أن الإمام مخير إن شاء اكتفى بالصلب، وإن شاء قطع أيديهم

وأرجلهم من خلاف ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ إن لم يفعلوا غير الإخافة، والسعي للفساد، والمراد من النفي عندنا هو الحبس، فإنه نفي عن وجه الأرض، وعند الشافعي من بلد إلى بلد آخر، والعرب تستعمل النفي للسجن، قال بعض المسجونين:

خَرَجْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلِهَا   فَلَسْنَا مِنَ الْأَمْوَاتِ فِيهَا وَلَا الْأَحْيَا
إِذَا جَاءَنَا السَّجَانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ   عَجِبْنَا وَقَلْنَا جَاءَ هَذَا مِنَ الدُّنْيَا

قال مكحول: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس من هذه الأمة، وقال أحسبه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه إلى بلد آخر فيؤذيبهم ﴿ذَلِكَ﴾ ما فُضِّل من الأحكام ﴿لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لعظم ذنوبهم، واقتصر في الدنيا على الخزي، مع أن لهم عذاباً أيضاً، وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزيّاً أيضاً، لأن الخزي في الدنيا أعظم من عذابها، والعذاب في الآخرة أشد من خزيها، والآية أقوى دليل لمن يقول: إن الحدود لا تسقط العقوبة، والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيئاً فعوقب به كان كفارة له»^(١)، فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه، وأن لا يعاقب في الآخرة، وهو مشكل مع هذه الآية، وأجاب النووي بأن الحد يكفر به عنه حق الله تعالى، وأما حقوق العباد فلا، وههنا حقان، حق الله، وحق العبد.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ استثناء مخصوص بما هو حق الله تعالى، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾

(١) هذا طرف من حديث أخرجه البخاري في التفسير ٦٣٨/٨ ولفظه: عن عبادة بن الصامت قال: «كنا عند النبي ﷺ فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنوا، ولا تسرقوا؟ وقرأ الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ فمن وقى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له... الحديث.

وأما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ونحوه، فالإيهام بذلك، إن شأوا عفووا وإن أحبوا استوفوا، وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة، يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد، وإن أسقطت العذاب والآية في قطاع المسلمين، لأن توبة المشرك، تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَتْ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ لما ذكر الله تعالى عظم القتل والفساد، أمر المؤمنين بأن يتقوه في كل ما يأتون وما يذرون، ومن جملتها القتل والفساد ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ﴾ أي اطلبوا لأنفسكم ثوابه والزلزلى منه ﴿الْوَسِيلَةَ﴾ أي ما تتوصلون به من فعل الطاعات، وترك المعاصي والوسيلة ما يتوصل ويتقرب به إلى الغير، توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل، وفي القرآن الكريم اسم لكل ما يتوصل به إلى مرضاة الله تعالى، من علم، وعمل، وفي الحديث: «اللهم آت محمداً الوسيلة» هي منزلة في الجنة، بين تعالى بهذه الآية للمؤمنين، بأن مجامع التكليف محصورة في نوعين: أحدهما ترك المنهيات وإليه أشار بقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ﴾ وثانيهما فعل المأمورات وإليه أشار بقوله: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وهي القربة لا غير،

وحيث كان في كل منهما كلفة ومشقة، عَقِبَ الأمر بهما بقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾ بمحاربة أعدائه البارزة والباطنة بما أمكنكم في طاعته تعالى، وبكف أنفسهم عن الأهواء الفاسدة ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ بنيل النعيم المؤبد، والخلاص من كل نكد، وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، أقرب إلى الإجابة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كلام مبتدأ مسوق لتأكيد وجوب الامتثال بالأوامر السابقة ﴿لَوْ أَنَّ لَهُمْ﴾ أي كل واحد منهم ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من أصناف الأموال ﴿جَمِيعًا﴾ تأكيد للموصول ﴿وَمِثْلَهُ مَعَهُ﴾ وفائدة «معه» التصريح بفرض كونهما لهم بطريق المعية، لا بطريق التعاقب ﴿لَيَقْتَدُوا بِهِ﴾ ليجعلوه فدية لأنفسهم ﴿مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ متعلق بالافتداء أي لو أن لهم كل ذلك، لدفع العذاب الواقع يومئذ ﴿مَا نُقِلَ مِنْهُمْ﴾ ذلك ﴿وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ تصريح بالمقصود منه، وبيان لهوله ولشدته.

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ﴾ الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ فإيثار الجملة الاسمية لبيان سوء حالهم، باستمرار عدم خروجهم منها ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ أي دائم، تصريح بعدم تنأهي مدته، بعد بيان شدته، وهذه الآية كما ترى في حق الكفار، فلا تنافي القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج، كما لا يخفى على من له أدنى إيمان، روي عن جابر رضي الله عنه قال: «يخرج قومٌ من النار بالشفاعة»^(١) قيل لجابر: يقول الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ قال اتل أول الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فهي في الكفار لا في المؤمنين.

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ شروع في بيان حكم السرقة الصغرى، بعد بيان أحكام السرقة الكبرى بقطع الطريق، والسرقة: أخذ مال الغير خفية، وصرّح بالسارقة مع أن المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في

(١) طرف من حديث طويل رواه الشيخان في باب الشفاعة للمؤمنين.

الأحكام الواردة، لمزيد الاعتناء بالبيان، والمبالغة في الزجر ﴿فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ أي أيماهما كما يفصح عنه قراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيماهما»، واليد اسم لتمام الجارحة، والجمهور على أن المقطع هو الرسغ، فقد أخرج البغوي أنه ﷺ أتى بسارق، فأمر بقطع يمينه منه، والمخاطب بقوله سبحانه: ﴿فاقطعوا﴾ ولاية الأمور كالسلطان، ومن أذن له في إقامة الحدود، وإنما توجب القطع إذا كان الأخذ من جزز، والمأخوذ يساوي عشرة دراهيم فما فوقها، وقطعت اليد لأنها آلة السرقة، ولم تقطع آلة الزنا تفادياً عن قطع النسل، روى الشيخان عن عائشة قالت: قال ﷺ: «إنما هلك الدين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^(١) ﴿جَزَاءُ يَمَا كَسَبَا﴾ أي بسبب كسبهما من السرقة ﴿تَكْلَلًا﴾ أي عقوبة ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ تعالى عبرة لغيرهما ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾^(٢) غالب على أمره، يَمْضِيهِ كَيْفَ يَشَاءُ، من غير ند ينازعه ولا ضد يمانعه ﴿حَكِيمٌ﴾ في شرائعه وفرائضه، لا يحكم إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

﴿فَن تَاب﴾ أي من السُّرَّاق إلى الله تعالى ﴿مِّن بَعْدِ ظَلْمِهِ﴾ الذي هو سرقته، والتصريح به لبيان عظم نعمته تعالى، بتذكير عظم جنايته ﴿وَأَصْلَح﴾ أمره بأن يرد مال السرقة، ويعزم على ترك المعاودة، ويستغفر ويتوب ﴿فَارْتَأَى اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ أي يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة، وأما

(١) الحديث رواه البخاري في الحدود ٧٦/١٢ ومسلم رقم ١٦٨٨ وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ٥٦١/٣.

(٢) حكاية لطيفة قال الأصمعي: كنت أقرأ القرآن، وبيجانيي أعرابي جاء من البادية يسمع ما أقرأ، فقرأت هذه الآية: ﴿والسارق والسارقة...﴾ فقلت: ﴿والله غفور رحيم﴾ سهواً، فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ فقلت: كلام الله عز وجل، قال: ليس هذا كلام الله، أعد ما قرأت، فأعدتها فتنبعت فقلت في ختامها: ﴿والله عزيز حكيم﴾ فقال: الآن أصبت، هذا كلام الله، فقلت له: كيف عرفت؟ فقال الأعرابي: عز، فحكم، فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع!!

القطع فلا تسقطه التوبة، لأن فيه حق المسروق منه ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ مبالغ فيهما، وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة فضلٌ من الله تعالى.

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، أو لكل أحد صالح للخطاب، والمراد به الاستشهاد على قدرته تعالى على التصرف الكلي من التعذيب والمغفرة حسبما تقتضيه مشيئته ﴿أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ قدم التعذيب لأن التعذيب للمصرِّ على السرقة، والمغفرة للثائب منها، فجاء هذا اللاحق على ترتيب السابق ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على ما ذكر من التعذيب والمغفرة.

﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَكَّعُوا لِلْكَذِبِ سَكَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾ سَكَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿١٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ﴾ خطوب ﷺ بعنوان الرسالة للتشريف^(١)، والإشعار بما يوجب عدم الحزن ﴿لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ

(١) وفي هذا التشريف، تعليمٌ من الله وتأديب لعباده المؤمنين، أن يعظموا رسول الله ﷺ عند=

فِي الْكُفْرِ ﴿إِثَارَ كَلِمَةِ «فِي» عَلَى كَلِمَةِ «إِلَى» لِلْإِيْمَاءِ إِلَى أَنَّهُمْ مُسْتَقَرُونَ فِي الْكُفْرِ، لَا يَبْرَحُونَهُ، أَيُّ لَا تَحْزَنُ وَلَا تَبَالُ تَهَافُتُهُمْ فِي الْكُفْرِ بِسُرْعَةٍ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ مَجْرَدُ التَّسْلِيَةِ عَلَى أَبْلَغِ وَجْهِ ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ بَيَانُ لِلْمَسَارِعِينَ فِي الْكُفْرِ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَالُوا ﴿وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾ أَيُّ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ أَيُّ هُمْ سَمَاعُونَ، وَالضَّمِيرُ لِلْفَرِيقَيْنِ أَيُّ مَبَالِغُونَ فِي سَمَاعِ الْكَذِبِ، وَفِي قَبُولِ مَا يَفْتَرِيهِ أَجْبَارُهُمْ وَرُؤُسَاؤُهُمْ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَتَحْرِيفِ كِتَابِهِ، فَإِنْ كُونَهُمْ سَمَاعِينَ لِلْكَذِبِ، مِمَّا يَقْتَضِي عَدَمَ الْمَبَالَاةِ بِهِمْ، فَهَمْ عَيُونَ وَجَوَاسِيسُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، كَالَّذِينَ يَقْتَرُونَ الْكَذِبَ عَلَى الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَمَعْنَى ﴿سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ يَسْمَعُونَ مِنْكَ لِيَكْذِبُوا عَلَيْكَ، وَلِيَحْرِفُوا مَا سَمِعُوا مِنْكَ، بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالتَّبْدِيلِ ﴿سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ﴾ أَيُّ سَمَاعُونَ كَلَامَهُ ﷺ لِيَكْذِبُوا عَلَيْهِ، لِأَجْلِ قَوْمٍ آخَرِينَ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمْ عَيُونَ عَلَيْهِ ﷺ لِأُولَئِكَ الْقَوْمِ ﴿لَمْ يَأْتُوكَ﴾ أَيُّ لَمْ يَقْصِدُوكَ بِالْإِتْيَانِ، بَلْ قَصَدُوا السَّمَاعَ لِلْكَذِبِ فِيهِ ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾ وَصَفُوا بِاسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى التَّحْرِيفِ، بَيَانًا لِإِفْرَاطِهِمْ فِي الْعَتْوِ، وَالْإِفْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَيُّ يَمِيلُونَهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ بَعْدَ أَنْ وَضَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا ﴿يَقُولُونَ﴾ أَيُّ يَقُولُونَ لِاتِّبَاعِهِمُ السَّمَاعِينَ لَهُمْ ﴿إِنْ أَوْتَيْتُمْ﴾ مِنْ جِهَةِ الرِّسُولِ ﷺ ﴿هَذَا فَخَذُّوهُ﴾ وَاعْمَلُوا بِمَوْجِبِهِ فَإِنَّهُ الْحَقُّ ﴿وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ﴾ بَلْ أَوْتَيْمُ غَيْرِهِ ﴿فَأَحْذَرُوا﴾ قَبُولُهُ، رَوَى عَنْ ابْنِ عَمْرٍ أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ الْيَهُودُ جَاؤُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،

= مَخَاطَبَتُهُ وَالتَّحَدُّثُ مَعَهُ، فَيَخَاطِبُونَهُ بِلَفْظٍ فِيهِ إِجْلَالٌ وَتَوْقِيرٌ، كَقَوْلِهِمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَالْأَوَّلُ يَنَادُوهُ بِاسْمِهِ الْعِلْمُ يَا مُحَمَّدَ، كَمَا كَانَ بَعْضُ الْأَعْرَابِ الْجَفَاءَةِ يَقْفُونَ عِنْدَ بَابِ مَنْزِلِهِ فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْرِجْ إِلَيْنَا، فَتَنْزِلُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمَ نَاعِيًا عَلَيْهِمْ هَذَا الصَّنِيعَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ وَجَاءَ النَّهْيُ لِجَمِيعِ النَّاسِ بِالْتَّحْذِيرِ مِنْ ذَلِكَ: ﴿لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرِّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ وَحَقًّا إِنَّهُ لَتَوْجِيهِ كَرِيمٌ لِتَعْلِيمِهِمُ الْأَدَبَ مَعَ الرِّسُولِ ﷺ.

فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأنهما؟ فقالوا نفصحههم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتهم، إنَّ فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما النبي ﷺ فرجما^(١) ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتُهُ﴾ أي ضلّالته أو فضيخته ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْعًا﴾ فلن تستطيع له من الله شيئاً في دفعها ﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود ﴿الَّذِينَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ﴾ من رجس الكفر والضلالة، لانهماكهم فيها، وإصرارهم عليها بسبب اختيارهم، وقبح صنيعهم ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ أما المنافقون فخزيهم فضيحتهم، بظهور نفاقهم، وازدياد غمهم بمزيد انتشار الإسلام، وقوة شوكتهم، وأما خزي اليهود فالذلة والجزية وظهور كذبهم ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ مع الخزي الدنيوي ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يُقادر قدره، وهو الخلود في النار في الجملتين للمنافقين واليهود جميعاً، وتكريره لزيادة التقرير.

﴿سَمِعْتُمْ لِلْكَذِبِ﴾ ذكره تأكيداً لما قبله وتمهيداً لما بعده ﴿أَكَلْتُمُ اللَّسْعَتَ﴾ السحت: بسكون الحاء وضمها الحرام، نزلت في حكام اليهود، كانوا يرتشون ويقضون لمن رشاهم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «كل لحم نبت من السحت، فالتأثر أولى به»^(٢) وأخرج عبد ابن حميد عن علي كرم الله وجهه، أنه سئل عن السحت، فقال الرشاء - أي

(١) الحديث أخرجه الشيخان، البخاري ١٤٨/١٢ في المحاربين، وفي تفسير سورة آل عمران ٢٢٤/٨ ومسلم في الحدود رقم ١٦٩ والترمذي رقم ١٤٣٦ في الحدود أيضاً.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٢١ ورواه الترمذي رقم ٦١٤ بلفظ «يا كعب بن عُجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحتٍ إلا كانت النار أولى به».

الرشوة - فقليل له في الحكم؟ قال: «ذاك الكفر»^(١) ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ﴾ خطاب للنبي ﷺ أي فإن جاؤوك متحاكمين إليك، فيما شجر بينهم من الخصومات ﴿فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ وهذا تخيير له ﷺ فقليل: هذا في أمر خاص، هو ما ذكر من الزنا، وقيل هو عام في جميع الحكومات، ثم اختلفوا فمن قائل إنه ثابت، وهو قول عطاء وقتادة، وقائل إنه منسوخ، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة، وأهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في البيوع، وسائر العقود، إلا في بيع الخمر والخنزير، فإنهم يقررون عليه، ويمنعون من الزنا فإنهم نهوا عنه، ولا يرجمون، وتماثل التفصيل في الفروع ﴿وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمَا﴾ تقديم حال الإعراض للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه، حيث كان مظنة الضرر، لما أنهم إذا أعرض عنهم شق ذلك عليهم، فتشتد عداوتهم، فأمن الله تعالى رسوله بقوله: ﴿فَكَانَ يَصُورُكَ﴾ بسبب ذلك ﴿شَيْعًا﴾ من الضرر، فإن الله يحفظك من ضررهم ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل الذي أمرت به، وهو ما تضمنه القرآن، واشتملت عليه شريعة الإسلام ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ العادلين فيحفظهم من كل مكروه، ويعظم شأنهم، وفي الحديث الشريف: «إن المقسطين - أي العادلين - عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم - أي فيما تقلدوا من خلافة، وإمارة أو قضاء - وأهلهم وما ولوا»^(٢) بالتخفيف من الولاية على يتيم، أو صدقة أو وقف، ونحو ذلك.

(١) أخرجه عبد بن حميد، والبيهقي في سننه، وابن المنذر، وأخرج البخاري في كتاب الإجارة في ترجمة باب ٤٥٣/٨ قال ابن سيرين: كان يُقال للسحت: الرشوة في الحكم.

(٢) أخرجه مسلم في الإمارة رقم ١٨٢٧ باب فضيلة الإمام العادل، والنسائي في آداب القضاة ٢٢١/٨ وأحمد في المسند ١٦٠/٢.

﴿ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيمَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿٤٥﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ﴾ تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم، وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق، وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم، وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهم، والآية تقرير لليهود، بإظهار جهلهم وذلتهم ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ ﴾ عطف على يحكمونك، داخل في حكم التعجيب ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ من بعدما حكموك، أي ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم ﴿ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ بك وبكتابهم.

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ ﴾ كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة، ﴿ فِيهَا هُدًى ﴾ يهدي إلى الحق ﴿ وَنُورٌ ﴾ يكشف ما اشتبه من الأحكام ﴿ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ ﴾ يعني أنبياء بني إسرائيل، من لدن موسى إلى عيسى عليه السلام، ﴿ الَّذِينَ أَسْلَمُوا ﴾ انقادوا لحكم الله تعالى، أجريت على النبيين على سبيل المدح، وفيه رفع لشأن المسلمين، وتعريض لليهود، وأنهم بمعزل من الانقياد والإسلام والافتداء بدين الأنبياء ﴿ لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾

وهو متعلق بيحكم ويدل على أن النبيين أنبياءهم ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ﴾ أي العُباد والعلماء قاله قتادة، وقال مجاهد: الربانيون العلماء والفقهاء وهم فوق الأحبار أي هم أيضاً يحكمون بها ﴿بِمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي بالذي است حفظوه من جهة النبيين، وهو التوراة حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيير والتبديل، وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والأحبار أي ويحكم الربانيون والأحبار أيضاً بالتوراة، بسبب ما حفظوه من كتاب الله، حسبما وصّاهم به أنبياءهم ﴿وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ أي رقباء يبينون ما يخفى منه للناس ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْكَاسَ﴾ خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم، وأما حكام المسلمين فيتناولهم النهي بطريق الدلالة كما روي عن ابن عباس، أي إذا كان الشأن كما ذكر يا أيها الأحبار، فلا تخشوا الناس كائناً من كان، واقتدوا في مراعاة أحكام التوراة وحفظها بمن قبلكم من النبيين، والربانيين، ولا تحرفوا خشيةً من أحد ﴿وَأَخْشَوْنِ﴾ في الإخلال بحقوق مراعاتها ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِقَاتِنَتِي﴾ أي لا تستبدلوا بآياتي التي فيها بأن تركوا العمل بها، وتأخذوا لأنفسكم ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ من الرشوة والجاه وسائر الحظوظ الدنيوية ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ كائناً من كان، دون المخاطبين خاصة، فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً، ومن لم يحكم بذلك مستهيناً به، منكراً له، كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات الله ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ لاستهانتهم به، وفي الآية أشد تحذير، حيث علّق الحكم بالكفر، بمجرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى، فكيف وقد انضم إليه الحكم بخلافه ١٩.

﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ﴾ أي فرضنا على اليهود ﴿فِيهَا﴾ أي في التوراة ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ أي تُقَاد بها إذا قتلها بغير حق ﴿وَالْعَيْنَ﴾ تفقأ ﴿بِالْعَيْنِ﴾ إذا فقت بغير حق ﴿وَالْأَنْفَ﴾ يُجْدَع ﴿بِالْأَنْفِ﴾ المقطوع بغير حق ﴿وَالْأُذُنَ﴾ تُقَطَع ﴿بِالْأُذُنِ﴾ المقطوعة ظلماً ﴿وَاللِّسَنَ﴾ تقلع ﴿بِاللِّسَنِ﴾ المقلوعة بغير حق ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ أي ذات قصاص إذا

كانت بحيث تعرف المساواة مثل الشفتين والدَّكْر، والأُنْثيين، والقدمين، واليدين وغيرها، وما لا يمكن فيه القصاص من كسر في عظم أو جراحة يخاف منه التلف ففيه حكومة عدل ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ﴾ من المستحقين ﴿بِهِ﴾ بالقصاص، أي فمن عفا عنه، والتعير عنه بالتصدُّق، للمبالغة في الترغيب فيه ﴿فَهُوَ كَفَّارَةٌ لِّكَ﴾ يكفر الله به ذنوبه ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ﴾ كائناً من كان ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ من شرائع الله ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ المتعدون لحدود الله تعالى، قال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في النفس، ولا في الجراح، وإنما كان العفو أو القصاص، وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية.

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤١﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٢﴾﴾

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ﴾ شروع في بيان أحكام الإنجيل، أي أتبعناهم على آثارهم ﴿بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي أرسلنا عيسى عقيهم ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ أي مصدقاً لما تقدّمه من التوراة، فإن ذلك من لازم الرسول ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾ كما في التوراة ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ﴾ أي معترفاً بأحكامها وأنها من عند الله، والتكرير لزيادة التقرير ﴿وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ تخصيص المتقين بالذكر، لأنهم المنتفعون بهذه الأحكام.

﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ أمر مبتدأ لهم بأن يعملوا بما فيه، من الأمور والأحكام التي لم تنسخ، التي من جملتها دلائل رسالته ﷺ، وأما أحكامه المنسوخة، فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله تعالى، كما يزعم دعاة النصرانية بما يغالطون به عوام المسلمين ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ منكرأ له، ومستهيناً به ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

المتمردون، والخارجون عن الإيمان^(١)، والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام، وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه السلام، وأنه كان مستقلاً بالشرع.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَقْنُتُوا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾﴾.

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ أي الكتاب الكامل، وهو القرآن الكريم ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي ملتبساً بالحق ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي مصدقاً للكتب السماوية التي سبقتها ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ رقيباً على سائر الكتب، يحفظها عن التغيير ويشهد لها بالصحة ويقرر أصول شرائعها، ومن الغرائب أن البعض من دعاة النصارى، فهم من هيمنة القرآن، الشهادة بحفظ الإنجيل من التحريف، واللفظ لا يدل على هذا، على أن النص شاهد على التحريف ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ﴾ أي إذا كان شأن القرآن كما ذكر، فاحكم بين أهل الكتابين ﴿بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ إليك فإنه مشتمل على جميع

(١) وصف تعالى من لم يحكم بما أنزل الله بأوصاف ثلاثة: «الكفر، والظلم، والفسق» وهذا غاية في التنبيه على عظم الجريمة، وخطورة الأمر، أن يوصف المعرض عن تحكيم شريعة الله، بأنه كافر، ظالم، فاسق، فيا خيبة حكام العرب والمسلمين!؟.

الأحكام الشرعية الباقية في الكتب الإلهية ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ الزائغة كما حَرَفُوا من أمر الرجم ﴿عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ بالانحراف عنه إلى ما يشتهون، والخطاب وإن كان للنبي ﷺ لكن المراد به غيره، لأن الاتباع غير متصور فيه ﷺ ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ كلام مستأنف، لحمل أهل الكتاب على الانقياد لحكم القرآن الكريم، والمعنى: لكل أمة منكم، وضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك الأمة، فالأمة التي من مبعث موسى إلى مبعث عيسى شرعتهم بالتوراة، ومن مبعث عيسى إلى مبعث النبي ﷺ شرعتهم الإنجيل، أما أنتم أيها الموجودون في هذا العصر، فشرعتكم القرآن الكريم، فأمنوا به، والشرعة: الشريعة يعني الطريقة، شبه بها الدين، لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية ﴿ومنهاجاً﴾ أي طريقاً واضحاً في الدين، من نهج الأمر إذا وضع.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ جماعة متفقة على دين واحد، في جميع الأعصار، ومفعول المشيئة محذوف أي لو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم، بأن خلقكم على استعداد واحد، وملة واحدة، من غير اختلاف بينكم، في وقت من الأوقات، في شيء من الأحكام الدينية ﴿وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ﴾ أي ليعاملكم معاملة من يتليكم ﴿فِي مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ من الشرائع المختلفة المناسبة لأعصارها هل تعملون بها أم لا؟ وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيئة ليس مجرد الابتلاء بل العمدة في ذلك من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً، كما ينبىء عنه قوله تعالى ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ أي فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين، من العقائد الحقّة، والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم وابتدروها انتهزاً للفرصة، وحيازة لفضل سبق، فالسابقون السابقون أولئك المقربون ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ فيه وعدٌ ووعدٌ للمبادرين والمقصرين، أي سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء ﴿فَيُنْفِخُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل، بما لا يبقى لكم معه شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا.

﴿وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ عطف على الكتاب كأنه قيل: وأنزلنا إليك الكتاب وقلنا احكم أي الأمر بالحكم لأن المنزل الأمر بالحكم لا الحكم ﴿وَاحْذَرَهُمْ أَن يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن أحبار يهود، قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد ﷺ لعلنا نفتنه عن دينه فقالوا يا محمد: قد عرفت أننا أحبار يهود، وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم، وإن بيننا وبين قومنا خصومة، فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم، ونحن نؤمن بك ونصدقك!! فأبى ذلك رسول الله ﷺ فنزلت، الآية: ﴿وَاحْذَرَهُمْ أَن يَفْتَنُوكَ﴾^(١) ثم قال تعالى: ﴿فَإِن تَوَلَّوْا﴾ أي أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله تعالى، وأرادوا غيره، ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّا يَرْبُؤُا اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بَعْضُ ذُنُوبِهِمْ﴾ أي بذنب إجرامهم، وإعراضهم، وإنما عبّر عنه بذلك، إيداناً بأن لهم ذنباً كثيرة، وهذا من جملتها ﴿وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ متمرّدون في الكفر، معتدون فيه، وفيه تسليّة للنبي ﷺ والمراد من الناس العموم، وقيل اليهود خاصة.

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ إنكار وتعجيب من حالهم، وتوبيخ لهم أي أتولون عن حكمك، فيبغون حكم الجاهلية؟ والمراد به متابعة الهوى والمداهنة في الأحكام، وتقديم المفعول للتخصيص، المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب، لأن التولي عن حكمه ﷺ منكر وعجيب، وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكمه تعالى، أو مساوٍ له ﴿لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ عند قوم يتدبرون الأمور، ويتحققون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون أنه لا أحسن حكماً من حكم الله سبحانه، ومن الجهالة أن نرى ونسمع من بعض المسلمين في هذا العصر، من يقول لا ننكر الدين، ولكننا لا نريد الشريعة، وهؤلاء هم أشد فساداً في دينهم وأخلاقهم، من أولئك الذين نزلت الآية فيهم، فإنهم

(١) أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي، وانظر تفسير ابن كثير ٧٠/٢.

يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره، لا يعرفون شرائع الله ومحسناته،
فهم ينتقدون كثيراً منها، لعدم موافقتها لأهوائهم، وهم في ضلالٍ مبين!!.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ
وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ
بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدِيمَةً ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ
فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب يعم كافة المؤمنين، ووصفهم بعنوان الإيمان
لحملهم على الانزجار عما نُهوا عنه ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ أي لا
يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ﴾ أي بعض كل فريق
منهم أولياء بعض، متفقون على كلمة واحدة، وهي إجماع الكل على
مضاررتكم، بحيث ييغونكم الغوائل، فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة^(١)؟
﴿وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ﴾ أي من جملتهم، والآية محمولة على التشديد،
والمبالغة في الزجر ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي الذين ظلموا أنفسهم
بموالاة الكفار، أي لا يهديهم إلى الإيمان، بل يخليهم وشأنهم، فيقعون
في الكفر والضلالة، وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم، تنبيهاً على أن
توليهم ظلم، لما أنه تعريضٌ لأنفسهم للعذاب الخالد، والنهي لأفراد

(١) رُوي عن أبي موسى، الأشعري أنه قال: قلتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن
لي كاتباً نصرانياً، فقال: مالك - قاتلك الله - ألا تتخذُ حنظياً؟ أي مسلماً - أما
سمعتُ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾.
قلتُ: له ديتُهُ، وليّ كتابته، فقال: لا أكرمُهُم إذْ أهانَهُم الله!! قلتُ: لا يتمُّ أمر
البصرة إلّا به، فقال: مات النصراني!! - يعني هبْ أنه مات - فماذا تصنع بعده؟.

المسلمين دون جملتهم، لأنه ليس من أصول الدين، أن لا يحالف ويعاهد من يخالفهم فيه، كيف وقد كان ﷺ حالف يهود المدينة عقيب الهجرة؟ وقد قيّد ابن جرير الولاية بكونها لأجل الدين فهذا هو الممنوع والمحرم.

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ نفاق كابن أبي وأضرابه، والخطاب للرسول ﷺ أو لمن له أهلية للخطاب، وإنما وضع المظهر ليشير إلى أن ما ارتكبه من التولي، بسبب ما في قلوبهم من مرض النفاق، ورخاوة العقل ﴿ يُسَكِّرُ عَنْهُمْ ﴾ أي في موالاتهم ومعاونتهم^(١) والرؤية بصريّة، وإنما قال «فيهم» مبالغة في رغبتهم فيها، وتهالكهم عليها، وللدلالة على أنهم مستقرون في الموالاته ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أي يقول بعضهم لبعض ﴿ تَخَشَّوْنَ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ الدائرة أصلها ما يحيط بالشيء، والمراد بها هنا مصائب الدهر، ودائرة السوء النوائب تنزل وتهلك جمعها الدوائر، أي يقولون تدور علينا دائرة، بأن ينقلب الأمر، وتكون الدولة للكفار على المسلمين، فنحتاج إليهم، قاله مجاهد وقتادة، وقد ردّ الله عليهم عللهم الباطلة، وبشر المؤمنين بقوله سبحانه ﴿ فَصَسَّى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ ﴾ فَإِنَّ «عسى» منه عزّ وجلّ وعدّ محتوم، والمراد بالفتح فتح مكة قاله الكلبي، وقال الضحاك: فتح قرى اليهود، وقال قتادة: هو القضاء بنصره ﷺ على من خالفه، وإعزاز الدين ﴿ أَوْ أَمْرَيْنِ عِنْدِهِ ﴾ بقطع شأفة اليهود، من القتل والإجلاء، أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين ﴿ فَيُصِيبُكُمْ ﴾ أولئك المنافقون المعلنون بما ذكر ﴿ عَلَنَ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ تَلْمِيزًا ﴾ على ما أبطنوه من الكفر والشك، في أمر الرسول ﷺ وما أظهروه مما أشعر على نفاقهم، وتعليق الندامة بما يكتُمونه من الموالاته، لما أنه هو الذي كان يحملهم على موالاته الكفرة.

(١) المراد أن المنافقين من أهل المدينة، يسارعون في مودة اليهود، ونصارى نجران، لأنهم كانوا أهل ثروة وغنى، فكانوا يخالطونهم من أجل منافعهم الخسيسة وهذه من علامات أهل النفاق، لأن حبهم للدنيا أعظم من حبهم للدين.

﴿وَقَوْلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين، عند ظهور ندامة المنافقين، والمعنى: ويقول المؤمنون مخاطبين لليهود، مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم ﴿أَهْوَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَمَعَكُمْ﴾؟ أي يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض: أهؤلاء أقسموا لليهود إنهم لمعكم، فلما حلّ باليهود ما حلّ، أظهروا، ما يسرونه من الموالاة، ومعنى جهد الأيمان: أغلظها ﴿حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَسِرِينَ﴾ هذا من جملة القول، أو من قول الله تعالى، شهادة عليهم بحبوط أعمالهم، وفيه معنى التعجب، كأنه قيل ما أحبط أعمالهم؟ وما أشقاهم في الدنيا والآخرة؟ ١٩.

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُمْ اَذَلٰٓتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْرَظَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّا وَلِيُّكُمْ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ ءَامَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفٰرَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اٰتٰخِذُوْهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾﴾

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ﴾ لما نهى الله تعالى عن موالاة اليهود والنصارى، وفصل مصير المنافقين، شرع في بيان حال المرتدين، والمراد من المرتدين، المرتدون عقيدة وعملاً كمانعي الزكاة، روي أنه ارتد عن الإسلام في عهد رسول الله ﷺ بعض الناس، فنزلت الآية تذكر وتحذر ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ﴾ أي يريد بهم خيري الدنيا والآخرة ﴿وَيُحِبُّوْنَهُمْ﴾ أي يريدون طاعته، ويحترزون عن معاصيه، والمراد بالقوم في

الآية، يعلم كل قوم يوصفون بأوصاف المسلمين، الذين يحبونه تعالى، وينشرون كلمة الله بين الناس، سواء كانوا من العرب أو العجم، ﴿أَذَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ هو كقوله تعالى: ﴿رَحِمَاءَ بَيْنَهُمْ﴾ أي متواضعون لهم، والذل بالكسر: اللين، ضد الصعوبة واستعماله بعلی لتضمين معنى العطف والخون ﴿أَعَزَّ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي أشداء متغلبين عليهم كقوله تعالى: ﴿أَشْدَاءَ عَلَى الْكَافِرِ﴾ ﴿يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ صفة أخرى مبينة للكيفية عزتهم ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾ أي أنهم جامعون المجاهدة في سبيل الله، وبين التصلب في الدين، وفيه تعريض بالمنافقين، فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين، خافوا لوم أوليائهم من اليهود^(١) ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما وُصف به القوم ﴿فَضَّلَ اللَّهُ﴾ لطفه وإحسانه إليهم ﴿يُؤْتِيهِمْ مِنْ شِئْءٍ﴾ حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ كثير القواضل، والألطف ﴿عَلِيمٌ﴾ مبالغ العلم بجميع الأشياء، فيعطي الفضل والعزة لمن يشاء.

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ لما نهى عن موالة الكفرة، ذكر عقيبها من هو حقيق بها، وإنما قال: ﴿وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ ولم يقل أوليائكم للتنبيه على أن الولاية لله على الأصالة، ولرسوله وللمؤمنين على التبعية ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ رِزْقُونَ الزَّكَاةَ﴾ صفة للذين آمنوا لجريانه مجرى الاسم، أي الذين يحافظون على الصلاة، ويؤدّون الزكاة لمستحقيها، فهم يؤدّون حق الله، وحق عباده ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ أي خاشعون ومتواضعون لله تعالى في الصلاة، وإيتاء الزكاة، لا يريدون بذلك إلا وجه الله تعالى^(٢).

(١) اللوم: العذل على أمر من الأمور، وإذا كان الفعل مذموماً يقال لفاعله: لم فعلت هذا الفعل القبيح، فهذا هو اللوم، وقد يلام الإنسان على فعل حسن محبوب، قال الشاعر:

وَإِذَا الْفَتَى عَرَفَ الرِّشَادَ لِنَفْسِهِ هَانَتْ عَلَيْهِ مَلَامَةُ الْعُدَالِ
(٢) ظن بعضهم أن معنى قوله تعالى: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ أنهم يؤدّون الزكاة في حال ركوعهم، حتى زعم بعضهم أن علي بن أبي طالب تصدّق وهو راكع، وهذا خطأ =

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي ومن يتخذهم أولياء ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ الحزب، الطائفة من الناس جعلوا حزب الله تعظيماً لهم، كأنه قيل: ومن يتولهم فإنهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾ ذكر الله تعالى في هذه الآية النهي العام عن موالاته جميع الكفار، ونبه على العلة، بأن من هذا شأنه، جمع بالمعاداة، فكيف بالموالاته؟ ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ التعرض لعنوان إتياء الكتاب، لبيان شناعتهم، لما أن إتياء الكتاب وازع لهم عن الاستهزاء بالدين، المؤسس على الكتاب المصدق لكتابهم ﴿وَالْكَافَرِ﴾ أي المشركين لتضاعف كفرهم ﴿أُولَئِكَ﴾ في العون والنصرة ﴿وَأَقْبُوا اللَّهَ﴾ في ذلك بترك موالاتهم، أو بترك المناهي على الإطلاق، فيدخل فيه ترك الموالاته ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ حقاً فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة.

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا﴾ أي الصلاة، أو المناداة، وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة بالنص، لا بالتمام وحده، وتمام «عبد الله بن زيد» كان أول ما قدم ﷺ المدينة، وسورة المائدة من آخر القرآن نزولاً، حيث ورد بعد ثبوته، فيكون النص تقريراً له ﴿هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾ روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس، أنه قال: كان منادي رسول الله ﷺ إذا نادى بالصلاة، فقام المسلمون إليها، قالت اليهود: قد قاموا، لا قاموا، فإذا رأوهم ركعاً وسُجّداً، استهزؤوا بهم، وضحكوا منهم ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق، والهزؤ به، والعقل يمنع منه، ولو كان لهم عقلٌ لما اجتروا على تلك العظيمة، وسمى تعالى الأذان مناداةً، لقول المؤذن فيه: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

= وفهم غريب لمعنى الآية، وإنما المراد أنهم خاشعون متواضعون لعظمة الله جلّ وعلا، وانظر ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٧٤/٢ في الرد على من زعم ذلك.

﴿ قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَن ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَٰسِقُونَ ۝٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ۖ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ۝٦٠﴾ وَإِذَا جَآءَ وَكُمُ ٱلْوَءَامَنَآ وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ءَ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ۝٦١﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَٰأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ أمر لرسول الله ﷺ بأن يخاطبهم، ويبين أنَّ الدين منزلة عما صدر عنهم من الاستهزاء، أي قل لأولئك الفجرة ﴿ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ ﴾ نقم الأمر كرهه، أي هل تنكرون وتعيبون منا ﴿ إِلَّآ أَن ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ من القرآن المجيد ﴿ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾ من التوراة والإنجيل المنزلين عليكم، وسائر الكتب الإلهية ﴿ وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَٰسِقُونَ ﴾ أي متمردون خارجون عن دائرة الإيمان، فإن الكفر بالقرآن العظيم، مستلزمٌ للكفر بسائر الكتب الإلهية، ومعنى الآية: ما تنقمون منا ديننا لعلنا من العلل، إلَّا لإيماننا بالله تعالى، وما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا، ولأن أكثركم متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذكر، وقيل: ﴿ أكثركم ﴾ لإخراج المؤمنين منهم، فإن منهم من قد آمن، وحسن إيمانه.

﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ ﴾ لما أمر ﷺ بإلزامهم، ببيان أن مدار نقمتهم على الدين أولاً، هو اشتماله على كفرهم، أمر عقيبه بأن يوبخهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب، ما هم عليه من الدين المحرّف، أي هل أخبركم بما هو شرٌّ في الحقيقة مما تعتقدونه شراً؟ هو أنتم المفسدون المكذبون لرسول الله، عن ابن عباس قال: أتى النبي ﷺ نفرٌ من اليهود، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، قال: أومن بالله ﴿ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، وإسحاق ويعقوب، والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى... إلى قوله تعالى - ونحن له مسلمون ﴾ فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته، وقالوا لا نؤمن بعيسى، ولا بمن آمن به، ثم قالوا: لا نعلم ديناً شراً من

دينكم، فأنزل الله الآية^(١) ﴿مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي جزاء ثابتاً في حكمه تعالى، والمثوبة مختصة بالخير، كالعقوبة مختصة بالشر، فوضعت ههنا موضعها على طريقة التهكم، كقول الشاعر: «تحية بينهم ضرب وجيع» ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِمَ عَلَيْهِ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، بتقدير مضاف، أي هو دين من لعنه الله ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ﴾ أي مسخ بعضهم قردة، وبعضهم خنازير، وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته بكفرهم، وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات، قال ابن عباس: إن المسخين بالقردة والخنازير، كانا في أصحاب السبت، مُسخت شبانهم قردة، وشيوخهم خنازير ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ عطف على صلة «مَنْ» كأنه قيل: ومن عبد الطاغوت ﴿أُولَئِكَ﴾ أي الموصوفون بتلك الفضائح ﴿شَرٌّ مَكَانًا﴾ أي شرٌّ مصيراً ومآلاً في الآخرة، لأن مكانهم الجحيم، ولا مكان أشر منه ﴿وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ أي وأكثر ضلالاً وبعداً عن الطريق المستقيم، وفيه دلالة على أن دينهم شرٌّ محض، بعيد عن الحق، فمن هذا حاله، كيف يتجاسر على الاستهزاء بدين الإسلام ولكنهم اليهود اللعناء، لا يتورعون عن كل جريمة؟

﴿وَإِذَا جَاءَ وَكُمُ قَالُوا أَمَنَّا﴾ قال قتادة: نزلت في ناس من اليهود، كانوا يدخلون على رسول الله ﷺ ويظهرون له الإيمان نفاقاً، وقيل: هم عامة المنافقين ﴿وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ﴾ أي يخرجون من عندك كما دخلوا، لا يؤثر فيهم ما سمعوا منك وكلمة «هم» للتأكيد في إضافة الكفر إليهم ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ﴾ أي من الكفر، وفيه وعيد لهم، وإنما لم يقل سبحانه «وقد خرجوا» إفادة لتأكيد الكفر، دون لفظ الخروج، لأنه خلاف الظاهر، إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهم، برؤية مطلع شمس الرسالة، وتشنف أسماعهم بلآلئ درر النبوة، أن يرجعوا عما هم عليه من الغواية، فلما سمعوا قول النبي ﷺ وأنكروه، ازداد كفرهم وضلالهم.

(١) أخرجه ابن جرير الطبري ٤٥٢/١٠.

﴿ وَرَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١١ ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ ١٢ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ١٣ ﴿

قوله تعالى: ﴿ وَرَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ ﴾ أي من أولئك اليهود، والخطاب لسيد الرسل ﷺ أو لكل من يصلح للخطاب ﴿ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ ﴾ المراد بالإثم الكذب ﴿ وَالْعُدْوَانِ ﴾ الظلم ومجاوزة الحد في الطغيان، والكلام مسوق لوصفهم بسوء الأعمال، بعد وصفهم بسوء الاعتقاد ﴿ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتُ ﴾ أي الحرام مطلقاً، وقال الحسن: الرشوة في الحكم، خصّه بالذكر مع اندراجه في الإثم، للمبالغة في التقييح ﴿ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي لبس شيئاً يعملونه من تلك الأفعال الشنيعة.

﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارُ ﴾ «لولا» هنا للتحضيض أي الحث على فعل الشيء المحبوب فهي بمعنى «هلاً» أي هلاً يزجرهم علماءهم وأحبارهم ﴿ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتُ ﴾ أي عن فعل المعاصي والآثام، وأكلهم المال الحرام؟! قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: هذا التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي ﴿ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ وهذا أبلغ مما تقدم من الفعل والعمل، لما تقرّر في اللغة، أن الفعل ما صدر عن الإنسان مطلقاً، فإن كان عن قصد سُمي عملاً، ثم إن حصل بمزاولة وتكرر، حتى رسخ وصار ملكة له، سُمي صنعة وصنعة، فلذا كان الصنع أبلغ، لاقتضائه الرسوخ، ففي الآية إشارة إلى أن ترك النهي أقبح من الارتكاب.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ قال ابن عباس: إن الله تعالى كان قد بسط على اليهود، حتى كانوا من أكثر الناس مالاً، فلما عصوا الله سبحانه، وكفروا برسول الله ﷺ، كف عنهم ما بسط عليهم، فعند ذلك قال: «فنحاص بن عازواء» يد الله مغلولة، وحيث لم ينكر الآخرون نسبت إلى الكل، وأرادوا بذلك لعنهم الله تعالى، أنه ممسكٌ فإن كلاً من غلّ اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود^(١)، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾^(٢) وهذا من أشنع جرائم اليهود، حيث اتهموا الله بالبخل لعنهم الله ﴿عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ دعاء عليهم بالبخل المذموم، والفقر والنكد، وما زالوا أبخل الأمم، فلا يكاد أحد منهم يبذل شيئاً سيراً، إلا إذا كان يرى أن له من ورائه ربحاً كبيراً، أو يُراد بغلّ الأيدي حقيقة، يُغلون أسارى في الدنيا، ويقيدون بالسلاسل إلى النار في الآخرة ﴿وَلَعْنُوا﴾ أي أبعدوا عن رحمة الله تعالى ﴿يَمَّا قَالُوا﴾ أي بسبب ما قالوا ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ عطف على مقدر، أي كلا ليس كذلك، بل هو في غاية ما يكون من الجود والسخاء ﴿يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ أي هو مختار في إنفاقه، يوسع تارة، ويضيق أخرى، على حسب مشيئته، ومقتضى حكمته، وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فيهم من شؤم المعاصي، أن يضيق عليهم، كما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ الآية ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ﴾ من اليهود، وهم علماؤهم ورؤساؤهم، أو المقيمون على الكفر منهم مطلقاً ﴿مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ من القرآن ﴿مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴾ أي يزدادون طغياناً وكُفراً مما يسمعون من القرآن، كما يزداد المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح، والزيادة من حيث الكم والكثرة،

(١) العرب تقول: فلان مغلول اليد إذا كان بخيلاً لا يتفق، وفلان يده مبسوطة إذا كان سخياً كريماً، فالآية كناية عن البخل والجود، والقرآن نزل بأساليب العرب المعروفة عندهم التي يتخاطبون بها.
(٢) سورة الإسراء، آية: ٢٩.

إذ كلما نزلت آية كفروا بها، فيزداد طغيانهم وكفرهم ﴿وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاةَ﴾ أي بين اليهود، وقيل: بين اليهود والنصارى، لأنه قد جرى ذكرهم في قوله سبحانه: ﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى﴾ ولشمول قوله عز وجل: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ للفريقين ﴿وَالْبَغْضَاءَ﴾ فلا تتوافق قلوبهم، ولا تتطابق آراؤهم، قال أبو حيان: لا يزال اليهود والنصارى متعادين، وفي ذلك إخبار بالغيب، فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى، منذ سلَّ الإسلامُ السيف ﴿إِنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فلا تتوافق قلوبهم ﴿كُلَّمَا أَقْدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ أي كلما أرادوا محاربة الرسول ﷺ، ورتبوا مباديها، ردَّهم الله تعالى بفرق آرائهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، بإيقاد النار كناية عن إرادة الحرب، وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة، ويسمونها نار الحرب، والمراد من إيقاد النار، إظهار الكيد بالمؤمنين، وإطفائها صرف ذلك عن المؤمنين، وقيل هو أعم من ذلك، أي كلما أرادوا حرب أحد غلبوا، فإنهم لما خالفوا حكم التوراة، سلَّط الله عليهم يختنصر المجوسي، ثم أفسدوا فسلَّط عليهم قطرس الرومي، ثم أفسدوا فسلَّط عليهم الفرس، ثم أفسدوا فسلَّط الله عليهم المسلمين ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ أي يسعون سعي فساد، فيما يأتونه من إيقاد الحرب، وتهيج الفتن، ولم يكن سعيهم للإصلاح والشؤون الاجتماعية، بل كانوا يسعون للفساد بين الناس، كانوا يحرضون المشركين على الرسول ﷺ، فكانوا سبباً للغزوات الكثيرة، كما أنهم يغرون الدول بعضهم على بعض في هذا الزمان، نعوذ بالله من شرورهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون!! ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ بل يبغضهم، ولذلك أطفأ الله نائرة فسادهم.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآ دَخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا﴾ أي اليهود والنصارى والمراد بهم معاصرو رسول الله ﷺ أي لو أنهم - مع ما صدر عنهم من فنون الجنيات - آمنوا برسول الله ﷺ وبما جاء به ﴿وَاتَّقَوْا﴾ أي ما حَرَّمَ الله تعالى ﴿لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ التي اقترفوها وإن كانت في غاية العظم ﴿وَلَا دَخَلْنَاهُمْ﴾ مع ذلك ﴿جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ تكفير السيئات في مقابلة الإيمان، وإدخال الجنة في مقابلة التقوى، وتكرير اللام لتأكيد الوعد، وفيه تنبيه على عظم معاصيهم، وكثرة ذنوبهم، وأن الإسلام يَجُبُّ^(١) ما قبله.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْيَالَ﴾ بمراعاة ما فيها من الأحكام، التي من جملتها شواهد النبوة ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ من القرآن الكريم، وإيراده بهذا العنوان، للإيذان بوجوب إيمانهم به لنزوله عليهم أيضاً، لا كما يزعمون من اختصاصه بالعرب، وفي إضافة الرب إلى ضميرهم، مزيد لطفٍ بهم في الدعوة إلى الإقامة ﴿لَا تَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ وَمِنْ حَتَّىٰ أَرْجُلُهُمْ﴾ أي لأوسع الله عليهم أرزاقهم، بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض، وفي هاتين الشرطيتين من حثهم على الإيمان والتقوى، لنيل سعادة الدارين، وتنبيههم على أن ما أصابهم من الضنك والضييق، إنما هو من جنایاتهم، لا لقصورٍ في فيض الفياض جل وعلا، ودلت الآية على أن الإيمان والتقوى، سببٌ لسعة الرزق، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ أي عادلة، غير غالية ولا مقصرة، وهم الذين آمنوا برسول الله ﷺ ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَلَءٌ مَا يَحْمِلُونَ﴾ أي وكثير منهم أشرار فجار لتحريفهم الحق، والإعراض عنه، وهم الأجلاف المتعصبون.

(١) في اللغة جَبَّ يَجُبُّ جَبًّا وَجَبًّا أي يقطع، فالإسلام يقطع ويهدم ما قبله من الكفر والذنوب، وانظر المعجم الوسيط مادة جَبَّ.

(٢) سورة الأعراف، آية: ٩٦.

﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٧) قُلْ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٨) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالتَّصْرِي مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٩).

قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ ﴾ نداء تشریف ﴿ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ إلى الثقلين كافة، بلغهم جميع ما أنزل إليك من الأحكام، وما يتعلق بها كائناً ما كان ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي مالك أمورك ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ﴾ ما أمرت به من التبليغ كافة ﴿ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ أي فما بلغت شيئاً من رسالته، لأن كتمان بعضها يضيع ما أَدَّى منها، كترك بعض أركان الصلاة، واستدل بالآية على أنه ﷺ لم يكتم شيئاً من الوحي، وأما ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: «حفظتُ من رسول الله ﷺ وعائين: فأما أحدهما فبشئهِ، وأما الآخر فلو بشئهِ قُطِعَ مني هذا البلعوم»^(١) أي مجرى الطعام، فإنما هو في غير الأحكام الشرعية، كأمور المنافقين وأسمائهم، وبعض الأمور الغيبية التي لو كشفها لجَزَتْ إلى فتنه، وجميع ما عند النبي ﷺ من الأسرار الإلهية، والأحكام الشرعية، قد اشتمل عليه القرآن الكريم، قال الله سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقال: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ وفي الحديث الشريف: «أما إنها ستكون فتنه، قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى، فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحُكْم ما

(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم ٢١٦/١ قال البخاري: البلعوم مجرى الطعام.

بينكم...»^(١) الحديث. ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى فقد أعظم الفرية، وجاء بالضلال بلا مرية، وزعمت الشيعة أن في الآية: ﴿مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ خلافة علي فقد رَوَوْا بأسانيدهم عن أبي جعفر أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ﷺ أن يستخلف علياً، فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه، فأنزل الله هذه الآية، ومن وقف على ما يرويه الشيعة فيها، وكان له أدنى خبرة، رأى العجب العجائب، وتحقق أن أقوال القوم كصير باب، أو كطين ذباب، ومما يبعد دعوى الشيعة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعِصُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فإن الناس فيه يراد بهم الكفار، بدليل ختم الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ فإنه في موضع التعليل لعصمته ﷺ. روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يحرس ليلاً، حتى نزلت هذه الآية، فأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله تعالى»^(٢).

﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابُ﴾ مخاطباً للفريقين: اليهود، والنصارى ﴿لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ﴾ أي دين يعتد به، ويليق بأن يُسمَى شيئاً، وفي هذا التعبير من التحقير ما لا غاية وراءه ﴿حَقٌّ يُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ أي تراعهما وتحافظوا على ما فيهما من الأمور، التي من جملتها دلائل رسول الله ﷺ وأما مراعاة أحكامهما المنسوخة، فليست مرادة، لانتهاء وقت العمل بهما بنسخهما ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي القرآن المجيد، بالإيمان به، فإن إقامة الجميع لا تتأتى بغير ذلك، وفي هذا بيان بأن أهل الكتاب لم يقيموا دين الله تعالى، لا وسائله، ولا مقاصده على الوجه الذي كان عليه سلفهم قبل مجيء خاتم الأنبياء ﴿وَلِكَيْزِيدَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا﴾ أي وليزيدن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد الكثير منهم الغلو.

(١) أخرجه الترمذي في فضل القرآن رقم ٢٩٠٨ وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ٤٦٢/٨.

(٢) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣٠٤٦.

في التكذيب، والإصرار على جحود نبوتك ﴿فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي فلا تحزن لطغيانهم، فإن غائلته عائدة عليهم، ووضع المظهر موضع المضمّر، لتسجيل الكفر عليهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالصَّابِقَاتُ مِنَ الْأَمَةِ يَوْمَ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي من آمن من هؤلاء المذكورين، إيماناً صادقاً خالصاً، لا يشوبه شك ولا ارتياب بالله واليوم الآخر، وعمل لآخرته، فإنه ينال جزاءه بدخول الجنة، من غير أن يصيبه خوف ولا فرع.

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٦﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لِي بَنِي إِسْرَءِيلَ تَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّكُمْ مِنْ مُشْرِكٍ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٧٨﴾﴾

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ بيان لبعض آخر من جانياتهم ﴿وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا﴾ ذوي عدد كثير، ليبينوا لهم أمر دينهم ويتعهدوهم بالعظة والتذكير ﴿قُلْنَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ﴾ أي بما لا تحبه أنفسهم، ولا تميل إليه من الشرائع، ومشاق التكليف، عصوه ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ لأنهم كانوا يعتقدون أن النسخ ممتنع على شرع موسى، والواجب عليهم في كل رسول جاء بشرع آخر تكذيبه وقتله، فلذلك كذبوا بعضهم، وقتلوا بعضهم، وإنما أوتر صيغة المضارع، لاستحضار صورتها الهائلة للتعجب، وللتنبية على أن ذلك ديدنهم المستمر.

﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ أي حسب بنو إسرائيل أن لا يصيبهم بلاء وعذاب، بقتل الأنبياء عليهم السلام وتكذيبهم ﴿فَعَمُوا﴾ أي تهادوا في فنون الغي والفساد، وعموا عن الدين، بعدما هداهم الرسل، وبيتوا لهم مناهجه ﴿وَصَكُّوا﴾ عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم ﴿ثُمَّ قَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ حين تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد، بعدما كانوا ببابل دهرأ طويلاً، تحت قهر بختنصر، أسارى في غاية الذل والمهانة، فوجه الله ملكاً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره، وردّ من بقي من بني إسرائيل إلى وطنهم، فاستقروا وكثروا، وكانوا كأحسن ما كانوا عليه من الحال، وذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَكُّوا﴾ وهو إشارة إلى المرة الآخرة، من مرّتي إفسادهم، وذلك في سلسلة جرائمهم الشنيعة المتلاحقة، فقد أوغلوا في الضلال، واجتروا على قتل زكريا، ويحيى، ثم قصدوا قتل عيسى ﴿كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ أي كثيرون منهم ضالون، وإنما قال سبحانه: ﴿كثير منهم﴾ لأن بعضاً منهم لم يكونوا كذلك ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ بما عملوا، وهذا وعيد لهم وتهديد.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ شروع في تفصيل قبائح النصارى، وهم فرقة تسمى الملكانية يقولون: إن الله اسمٌ يجمع أمأ، وابناً، وروح القدس، فصار كلهم إلهاً واحداً، فعيسى هو الله، واليعقوبية منهم يقولون: إن الله سبحانه حلّ في ذات عيسى، واتحد بذاته، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ﴿وَقَالَ الْمَسِيحُ﴾ أي وقد قال المسيح مخاطباً لهم ﴿يَنْبَغِي لِإِسْرَائِيلَ أَنْعَبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ أي إني عبدٌ مربوب مثلكم، فاعبدوا خالقي وخالقكم، ولا يزال أمره هذا محفوظاً عندهم ﴿إِنَّكُمْ مِنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ أي شيئاً من عبادته سبحانه كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات إلى عيسى ﴿فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ لأنها دار الموحّدين ﴿وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

(١) سورة الإسراء، آية: ٧.

فإنها معدة للمشركين ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ أي ما لهم من أحد ينصرهم، بإنقاذهم من النار.

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٧٣) ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٧٤) ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَاكُلَانِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْظَرُ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرْنَاهُ يُوقِنُونَ﴾ (٧٥) ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٧٦) ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (٧٧).

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ معنى قولهم: ﴿ثالث ثلاثة﴾ أي أحد هذه الأعداد، لا الثالث خاصة، فإنهم يقولون: إن الإلهية مشتركة بين الله سبحانه، وعيسى، ومريم، ويؤكد قوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾ (١) وهو المتبادر من قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ أي وما في الوجود ذات واجب مستحق للعبادة إلا إله موصوف بالوحدانية، مستحق للعبادة، متعال عن قبول الشركة، ولا ترى أظهر بطلاناً من مقالة النصارى، فإن الثلاثة لا تكون واحداً، والواحد لا يكون ثلاثة آلهة، بوجه من الوجوه، وهل يجوز أن يتحد موجودان، بحيث لا يبقى بينهما الإثنية؟ هذا شيء

(١) سورة المائدة، آية: ١١٦.

مستحيل، ممتنع بالشرع والعقل^(١) ﴿وَلِإِنْ لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ﴾ أي إن لم يرجعوا عما هم عليه إلى التوحيد والإيمان ﴿لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ أي بالله ليمس الذين بقوا منهم على الكفر ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي نوع شديد الألم من العذاب.

﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾؟ الاستفهام لإنكار الواقع واستبعاده، وتعجيب من إصرارهم على الكفر، أي ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائفة، فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه عما نسبوه إليه من الاتحاد والحلول؟ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا، وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر.

﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ﴾ استئناف مسوق لتحقيق الحق، وبيان حقيقة حاله، وحال أمه عليه السلام، أي ليس المسيح ابن مريم إلا رسول كسائر الرسل قبله، وليس فيه من صفات الألوهية شيء ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ أي ما هو إلا رسول كالرسل قبله، خصه الله بآيات، كما خصهم بها، فإن أحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا في يد موسى، وإن خلقه من غير أب، فقد خلق آدم من غير أب وأم، وكل ذلك من جنابه عز وجل، وإنما موسى وعيسى مظاهر لشؤونه وأفعاله تعالى، فأين لكم وصفه بالألوهية؟ ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ﴾ أي وما أمه أيضاً، إلا كسائر النساء، اللواتي لازمن الصديق، فكانت عفيفةً أمينَةً شريفة، وليست زوجة لله كما يزعم النصارى، واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم، لأنه تعالى أشار

---

(١) الأقسام الثلاثة «الآب، الابن، روح القدس» على زعم النصارى وهي مختلفة كل الاختلاف، فالآب غير الابن، والابن غير روح القدس، فكيف تكون الثلاثة واحداً؟ وإذا قلنا: هذه طاولة، وهذا كرسي، وهذا سرير، فهل يقبل عاقل أن تقول له: إن هذه الثلاثة واحد؟ هل هي ثلاث كراسي؟ هل هي ثلاث طاولات؟ لا، هل هي ثلاثة أسرة؟ لا، كيف تكون إذاً الثلاثة واحداً؟ ولذلك يقولون: لا يجتمع عقل ونصرانية، إذ كيف يكون الآب والابن وروح القدس ثلاثتها واحداً؟

في معرض بيان أشرف خصائصها «الصدقية» ولو كان لها مرتبة «النبوة» لذكرها ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ أي كان عيسى وأمه كسائر البشر، يأكلان الطعام، ويحدثان الحدث، فكيف يكونان إلهين؟^(١) ثم عَجَّبَ تعالى ممن يدعي الربوبية لهما، مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: ﴿كَيْفَ بُنِيَ لَهُمُ الْآيَاتِ﴾ أي انظر كيف نبين لهم الآيات الباهرة ببطلان ما يقولون عليهما ﴿ثُمَّ أَنْظِرْ أَفَّ يُؤَفَّكُونَ﴾ أي كيف يُصرفون عن الحق، وثم لتفاوت ما بين العَجَبَيْنِ، أي أن بياننا عَجَبٌ، وإعراضهم عنها أعجبٌ، والإفك: الكذب، وأصله الصرف والقلب، ويقال للكذب إفك، لأنه صرفٌ عن الحق، قيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك.

﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا؟﴾ أي أتعبدون من دون الله من لا يقدر لكم على النفع والضرر؟ يعني عيسى عليه السلام، فإنه عاجز عن دفع الضر عن نفسه فضلاً عن غيره؟ فلا يملك مثل ما يفعل الله تعالى بالخلق، من البلايا والمصائب، وما ينفع به من الصحة والسعة، وقيل: المراد بـ «ما» كل ما يعبد من دون الله، كالأصنام وغيرها، غلب ما لا يعقل على ما يعقل ﴿وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ أي سميع لأقوالكم، عليم بضمائرکم، وهو متضمن للوعيد لمن عبد غير الله تعالى.

﴿قُلْ يَكَاهِلَ الْكِتَابِ﴾ تلوين للخطاب، وتوجيه له إلى فريقَي أهل الكتاب، بعد إبطال مسلك كل منهما، للمبالغة في زجرهم عما سلكوه واختار الطبري كونه خطاباً للنصارى خاصة، لأن الكلام معهم ﴿لَا تَقْلُوبُوا فِي دِينِكُمْ﴾ غلا في الدين غلواً تصلباً وشدداً حتى جاوز الحد، أي لا تجاوزوا الحد وهو نهى للنصارى عن رفع عيسى عليه السلام عن رتبة

---

(١) في الآية الكريمة إشارة بارعة رائعة إلى بطلان ألوهية عيسى، فإن من يأكل الطعام، ويشرب الشراب، يحتاج إلى التغوط والتبول، وإخراج الفضلات من بطنه، فكيف يكون عيسى إلهاً، وهو يأكل ويشرب، ويحدث الحدث، ثم هو قد خرج من فرج امرأة؟ أليس هذا كافياً على بطلان دعوى الألوهية؟

الرسالة إلى ما يقولون، إنه إله، وللإهود عن وضعهم له عن الرتبة العلية، إلى ما يقولون إنه ابن زنى ﴿غَيْرَ الْحَقِّ﴾ أي لا تغلوا غلواً باطلاً، وذكرهم بعنوان: «أهل الكتاب» للإيماء إلى أن كتابهم ينهاهم عن الغلو في دينهم ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ﴾ يعني أسلافهم وأئمتهم، الذين ضلوا قبل مبعث الرسول ﷺ ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا﴾ أي أناساً كثيرين ممن شايعهم على بدعهم وضلالهم، أو إضلالاً كثيراً ﴿وَضَلُّوا﴾ عند بعثة النبي ﷺ ووضوح محجة الحق ﴿عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ عن قصد السبيل الذي هو الإسلام، بعد مبعثه ﷺ كذبوه وبغوا عليه.

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا أُتْرِفَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾﴾

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي لعن الله عز وجل، وبناء الفعل للمفعول، للجري على سنن الكبرياء ﴿مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ أي لعنهم الله في الزبور، والإنجيل على لسانهما ﴿ذَلِكَ﴾ أي اللعن المذكور، والطرده من رحمة الله ﴿بِمَا عَصَوْا﴾ بسبب عصيانهم ﴿وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ وبسبب اعتدائهم المستمر.

﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ مؤذن باستمرار الاعتداء منهم، وعدم التناهي عن تعاطي المنكرات، أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر والمراد بالمنكر، قيل صيد السمك يوم السبت، وقيل أخذ الرشوة،

وقيل: أكل الربا، والأولى العموم، وهو أن يراد به نوع المنكر ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ تقبيح لسوء أعمالهم، وتعجيب منه بالتأكيد القسمي، أي لبس شيئاً فعلوه في الدنيا، وفي هذه الآية زجر شديد، لمن يترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فقد روى حذيفة بن اليمان أن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله تعالى أن يعث عليكم عقاباً من عنده، ثم تدعونهم فلا يستجيب لكم»^(١). والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فيا حسرة على المسلمين، في إعراضهم عن هذا الواجب الكبير.

﴿تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ﴾ أي من أهل الكتاب ككعب بن أشرف وأضرابه ﴿يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ المراد من ﴿الذين كفروا﴾ مشركو مكة، روي أن جماعة من اليهود، خرجوا إلى مكة، ليتفقوا مع مشركيها على محاربة النبي ﷺ والمؤمنين، فلم يتم لهم ذلك ﴿لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ أي لبس شيئاً قدّموه ليردّوا عليه يوم القيامة ﴿أَنْ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ هو المخصوص بالذم، أي موجب سخط الله وغضبه عليهم ﴿وَفِي الْعَذَابِ﴾ عذاب جهنم ﴿هُمْ خَالِدُونَ﴾ أبد الأبدين أي لبس ذلك لأنه أكسبهم السخط والخلود.

﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ أي الذين يتولون المشركين من أهل الكتاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ﴾ أي لو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله تعالى إيماناً صحيحاً وبنبينا ﷺ وبالقرآن الكريم ﴿مَا اتَّخَذُوهُمْ﴾ أي ما اتخذوا المشركين ﴿أَوْلِيَاءَ﴾ فإن الإيمان الصادق وازعج عن توليهم قطعاً ﴿وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ أي خارجون من دينهم، متمرّدون في نفاقهم.

(١) أخرجه الترمذي في الفتن رقم ٢١٧٠ ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ «لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم» وانظر مجمع الزوائد ٢٦٦/٧.

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾
 وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرِيُّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَيْسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٧﴾
 ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ
 الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ﴿٨٨﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا
 جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٩﴾ فَأَنْذَرَهُمُ اللَّهُ
 بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ﴿٩١﴾

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ الخطاب
 للرسول ﷺ أو لكل أحد، يخبر أن اليهود أشد الناس عداوةً للمسلمين،
 لتضاعف كفرهم، وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليد،
 وتكذيبهم لأنبياء الله ومعاداتهم، وقد قيل: إن من مذهب اليهود، أنه
 يجب عليهم إيصال الشر، إلى من يخالفهم في الدين، بأي طريق كان،
 وفي تقديم اليهود على المشركين، إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة،
 فالوثنيون واليهود أشد الطوائف عداوة للمؤمنين ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم
 مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرِيُّ﴾ المراد منهم - ما روي عن ابن
 عباس -: النجاشي وأصحابه ﴿ذَلِكَ﴾ أي كونهم أقرب مودة للذين
 ءَامَنُوا، للين جانبهم، ورقة قلوبهم ﴿بِأَنَّهُمْ قَيْسِيَّيْنَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا
 يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن قبول الحق إذا فهموه، ولا يتكبرون كاليهود، والقيس
 صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه، سموا بذلك لمبالغتهم في تتبع
 العلم، والرهبان جمع راهب وهو العابد، وأصله من الرهبة أي الخوف،
 والتنكير في «رُهْبَانًا» لإفادة الكثرة، وفي الآية دليل على أن التواضع،

والإقبال على العلم، والإعراض عن الشهوات، محمودة أينما كانت، لا سيما ممن ينتسب إلى العلم والدين.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ وهذا بيان لرقة قلوبهم، وشدة خشيتهم، والفيض: أن يمتلئ الإناء ويسيل من شدة الامتلاء، جُعِلَتْ أَعْيُنُهُمْ من قَرَطِ البكاء، كأنها تفيض أنفسها، قال ابن عباس يريد النجاشي وأصحابه، قال لجعفر بن أبي طالب: هل في كتابكم ذكر لمريم؟ قال: فيه سورة مريم، فقرأها، فبكى النجاشي وأصحابه، والمراد بالنصارى «نصارى الحبشة» الذين سمعوا القرآن فبكوا وآمنوا، لا النصارى عامة، بدليل قوله بعده ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مع الشاهدين﴾ وليس كل النصارى كذلك^(١) ﴿مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ أي وذلك من أجل ما عرفوه من الحق، الذي بيّنه لهم القرآن الكريم ﴿يَقُولُونَ﴾ كأنه قيل ماذا يقولون؟ فأجيب بقوله ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا﴾ أي صدّقنا بنبيك وبكتابك ﴿فَاكْتُبْنَا مع الشَّاهِدِينَ﴾ أي من الذين شهدوا بأن الإسلام حق، أو من الشاهدين من أمته، الذين هم شهداء الله على الأمم يوم القيامة كما في قوله تعالى: ﴿وَتَكُونُوا شهداء على الناس﴾.

﴿وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ هذا من تنمة قولهم، قالوه تحقيقاً لإيمانهم، ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوحديته سبحانه، على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية ﴿وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ﴾ يعني القرآن الكريم ﴿وَنَطْمَعُ﴾

---

(١) هذا هو الحق وهو الصحيح، أن الآية نزلت في نصارى الحبشة - زمن النجاشي - فإنهم لما سمعوا القرآن، بكوا حتى اخضلت لحامهم بالدموع، وأعلنوا إيمانهم هم والنجاشي، بالقرآن والرسول، بدليل قوله تعالى بعده ﴿تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ يقولون ربنا آمنا فاكْتُبْنَا مع الشَّاهِدِينَ، وليست في النصارى عامة كما نرى من حال الصرب المجرمين، فالنصارى إخوة اليهود في المكر والخبث والعداء، فتنبّه رعاك الله

ونحن نطمع ﴿أَنْ يَدْخُلَنَا رَبَّنَا﴾ الجنة ﴿مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ أي ونحن نطمع في صحبة الصالحين في الجنة.

﴿فَأَنبَهُهُ اللَّهُ﴾ أي فجزاهم الله تعالى ﴿بِمَا قَالُوا﴾ أي بقولهم الذي عبّروا عنه عن الإيمان وإخلاصهم ﴿جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ الذين أحسنوا النظر والعمل، واعتادوا الإحسان في الأمور كلها من أهل الإيمان، أقيم الظاهر مقام ضميرهم مدحاً لهم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ بيان لحال المكذبين، وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعاً بين الترغيب والترهيب، وبغيرها تبيين الأشياء.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَتِ مَا أَلَٰلَ اللَّهِ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنشَأَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَمُوا طَيِّبَتِ مَا أَلَٰلَ اللَّهِ لَكُمْ﴾ أي ما طاب ولذ منه، أي لا تمنعوها أنفسكم وتحزموا الطيبات بنحو يمين، روي أن رسول الله ﷺ جلس يوماً، فذكر الناس، ووصف القيامة، واجتمع عشرة من الصحابة في بيت «عثمان بن مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يأكلوا اللحم، ولا يقربوا النساء، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فنزلت الآية، فقال لهم الرسول ﷺ: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي

وأرقد، وأنزج النساء، فمن رغب عن ستي فليس مني^(١) أي ليس من المتقين، فلا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية، فرب ممدوح بالنسبة إلى قوم، مذموم بالنسبة إلى آخرين، وقوله تعالى ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ تأكيد للنهي السابق، والاعتداء يكون كذلك، بتجاوز الحلال إلى الحرام، أو بالإسراف في تناول الطيبات ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ في موضع التعليل لما قبله، أي يبغضهم ويمقتهم لتجاوزهم حدود الله.

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ أي وكلوا مما أحل الله لكم وطاب مما رزقكم الله، والآية دليل على شمول الرزق للحلال والحرام، إذ لو لم يقع الرزق على الحرام، لم يكن لذكر الحلال فائدة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ فإن الإيمان به تعالى، يوجب المبالغة في التقوى، والانتهاز عما نهى عنه، وأكل اللذائذ لا ينافي التقوى، فقد أكل النبي ﷺ ثريد اللحم، ومدحه، وكان يحب الحلوى.

﴿لَا يُؤْخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ عن ابن عباس أنه قال لما نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتٍ..﴾ الآية في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحم، والنساء، قالوا يا رسول الله: كيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية^(٢) ﴿وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ أي بما عقدتموه ووثقتموه بالقصد والنية، إذا حنثتم فيه، وحذف للعلم به ﴿فَكَفَّرْنَاهُ﴾ فكفارة نكته، التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، واستدل بظاهره على جواز التكفير قبل الحنث، وعندنا لا يجوز لقوله ﷺ: «إذا حلفت على يمين،

(١) أصل الحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك. ولفظ الحديث كما في رواية البخاري «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، قالوا: فأين نحن من رسول الله ﷺ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه!!» الحديث.

(٢) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٥١٤/١٠.

ورأيت غيرها خيراً، فأت الذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه»^(١) ﴿إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ﴾ أي فكفارته أن يطعم الحائث عشرة مساكين ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ أي من أقصده في النوع والمقدار، وهو لكل مسكين عندنا نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، وعن ابن عمر أن الأوسط الخبز والتمر، والخبز والزيت، والخبز والسمن، والأفضل الخبز واللحم ﴿أَوْ كَسَوْتَهُمْ﴾ وهو ثوب يستر عامة بدنه، فلم يُجْزِ السراويل فقط ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبٍ﴾ أي إعتاق إنسان كيفما كان، مؤمنة كانت أو كافرة لإطلاق النص، وشرط الشافعي الإيمان حملاً للمطلق على المقيّد، ومعنى «أو» التخيير في إيجاب إحدى الكفارات الثلاث، وتفاوتها قدراً وثواباً، لا ينافي التخيير المفروض، وبدأ سبحانه بالإطعام تسهلاً على العباد ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ شيئاً من الأمور المذكورة ﴿فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ متتابعة، واعتبر عدم الوجدان وقت الأداء، ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم، واختلف في الواجد، روي عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً فهو ممن يجد، ويجب عليه الإطعام، وعن الشافعي وأحمد ومالك، من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه يومه وليلته، وعن الإمام أبي حنيفة إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد^(٢) ﴿ذَلِكَ﴾ الذي مضى ذكره ﴿كَفَّرَهُ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ وحنثتم ﴿وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ فبروا فيها ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً، أو ولا تحلفوا أصلاً ولا تبدلوا لكل أمر، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ أو بأن تكفروها إذا حنثتم، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي كذلك البيان البديع ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ أحكام شريعته ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ نعمته فيما يعلمكم أو نعمة الواجب شكرها.

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٦/٣٣٠ ومسلم في الإيمان رقم ١٦٥٤ والنسائي ٢٥/٧ في الإيمان أيضاً.

(٢) النصاب يراد به نصاب الزكاة، فكل من ملك/٢٠٠/ مائتي درهم فضة فهذا لا يجزئه الصوم لأنه غني ويجب عليه أن يطعم أو يُعتق.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ ﴿٩٢﴾ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْحَسَنِينَ ﴿٩٤﴾﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ وهي الأصنام المنصوبة للعبادة، وفرق بعضهم بأن الأنصاب حجارة لم تصوّر، كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندها، والأصنام ما صُوّر، وعُبد من دون الله عز وجل ﴿وَالْأَزْلَامُ﴾ وهي الأقداح التي كانوا يستقسمون بها كاستشارة لآلهتهما المزعومة ﴿رِجْسٌ﴾ قدر تعاف عنه العقول، وعن الزجاج: الرجس كل ما استقدر من عمل قبيح ﴿مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ لأنه مسبب عن تسويله وتزيينه، أي رجس كائن من عمله ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ أي الرجس، وابتعدوا عن هذه القذارات الحسية والمعنوية ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ لكي تفلحوا بالاجتناب عنه، لقد أكد الله تحريم الخمر والميسر، في هذه الآية الكريمة، بفنون التأكيد، حيث صُدّرت الجملة بإثما، وقرنا بالأنصاب والأزلام، وسُمّيا رجساً من عمل الشيطان، تنبيهاً على أن تعاطيها شرٌّ بَخْتٌ، وأمر بالاجتناب عنها لا عَنْ عَيْنِهِمَا، وجعل ذلك سبباً يُرجى منه الفلاح، فيكون ارتكابها خيبة وضلّالاً، ثم قرر ذلك ببيان ما فيها من المفساد الدنيوية والدينية.

فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ وتخصيصهما بإعادة الذكر، للتنبيه على أن المقصود بيان حالهما، وذكر الأصنام والأزلام، للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة

والشر، وقوله تعالى: ﴿وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ تخصيص الصلاة بالافراد، مع دخولها في الذكر للتعظيم، وللإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان، لما أنها عماد الدين، ثم أعيد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام، فقال سبحانه ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ؟﴾ إيداناً بأن الأمر في الزجر والتحذير، وكشف ما فيهما من المفسد والشرور، قد بلغ الغاية، وأن الأعداء قد انقطعت، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما كنتم عليه؟ ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا!

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ أي أطيعوهما في جميع ما أمرا به، ونهيا عنه ﴿وَاحْذَرُوا﴾ مخالفتهما في ذلك، أمروا بالحدز لأنه يدعوهم إلى اتقاء كل سيئة، وعمل كل حسنة ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أعرضتم عن الامتثال بما أمرتم به ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ﴾ أي إنما عليه تبليغكم وقد فعل ذلك، وقامت عليكم الحجة، وانتهت الأعذار، فلم يبق بعد ذلك إلا العقاب، الذي ينتهي بكم إلى الدمار.

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ أي إثم وخرج ﴿فِيمَا طَعِمُوا﴾ أي تناولوا أكلاً أو شرباً، عن البراء بن عازب قال: مات ناسٌ من أصحاب النبي ﷺ وهم يشربون الخمر، فلما نزل تحريم الخمر، قال ناس من أصحاب رسول الله ﷺ كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾^(١) الآية. والطعمُ كالطعام، يُستعمل في الأكل والشرب ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾ أي ليس عليهم جناح، فيما تناولوه من المأكول والمشروب، إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرمات ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي استمروا على الإيمان، والأعمال الصالحة، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ أي اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بتحريمه واستمروا على الإيمان ﴿ثُمَّ اتَّقَوْا﴾ أي ما حرم عليهم بعد ذلك

(١) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم/٣٠٥١/ وقال: حديث حسن صحيح.

﴿وَأَحْسِنُوا﴾ أي عملوا الأعمال الحسنة، والمعنى إذا اتقوا المحرمات واستمروا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحة، فلا جناح عليهم فيما طعموه من المطاعم والمشارب، إذ ليس فيها شيء محرم عند طعمه ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ فلا يؤاخذهم بشيء من ذلك ومن صار محسناً، صار لله محبوباً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ﴾ **٩٨** ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَقَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ **٩٩** أُولَئِكَ لَكُمْ أَنْتُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ **١٠٠**﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب فيه تكريم لأهل الإيمان ﴿لَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ يَفْعَلُونَ﴾ أي والله ليعاملنكم معاملة من يختبركم ليعرف أحوالكم ﴿يَسْتَوْفُونَ الصَّيْدَ﴾ أي من صيد البر، مأكولاً أو غير مأكول ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ ابتلاههم الله تعالى بالصيد، وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم، بحيث يتمكنون من صيدها، أخذاً بأيديهم، وطعناً برماحهم وهم محرمون، والتقليل ﴿بشياء﴾ للتنبيه على أنه ليس من العظائم، التي تدحض الأقدام، كالاتلاء ببذل الأنفس والأموال، فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه؟ فنهاهم الله تعالى عنها ابتلاء، كما ابتلى بني إسرائيل بصيد البحر، لكن الله عز وجل عصم المسلمين فلم يصطادوا شيئاً منها، وعن ابن عباس ومجاهد: أن الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش، والذي تناله

الرماح الكبار من الصيد ﴿لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ الْغَيْبَ﴾ أي ليميز الخائف من عقابه الأخروي، وهو غائب مترقب، لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيد، ممن لا يخافه كذلك لضعف إيمانه فيقدم عليه ﴿فَمَنْ أَعَدَّكَ بِعَذَابِكَ﴾ بعد ذلك النهي، فصاد في حالة الإحرام ﴿فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ في الدارين، لأن من لا يملك زمام نفسه، ولا يراعي حكم الله تعالى، في أمثال هذه البلايا الهينة، لا يكاد يراعيه في عظام الأمور.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ والتصريح للنهي مع كونه معلوماً من قوله تعالى ﴿غير محلي الصيد﴾ لتأكيد الحرمة، وترتيب ما تعقبه عليه، و﴿حُرُمٌ﴾ جمع حرام، وهو المحرم، أي لا تقتلوه وأنتم محرمون، وذكر القتل دون الذبح ونحوه، للإيذان بأن الصيد وإن ذبح، في حكم الميتة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد ومالك، وهو القول الجديد للشافعي، وفي القديم لا يكون في حكم الميتة، يحل أكله للغير ويحرم على المحرم ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً﴾ أي ذاكراً لإحرامه، عالماً بحرمة قتل ما يقتله ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾ أي فعلية جزاء مماثل لما قتله، والمراد به عند الشيخين: المثل باعتبار القيمة، يُقَوَّم الصيد حيثُ صيد فإن بلغت قيمته قيمة هدي، يُخَيَّر الجاني أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد، فيهديه إلى الحرم، وبين أن يشتري بها طعاماً، فيعطي كل مسكين نصف صاع من بُزٍّ، أو صاعاً من غيره، وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً ﴿مِنَ النَّعْرِ﴾ بيان للهدي المشتري بالقيمة، وعند مالك والشافعي: هو المثل باعتبار الخلقة، لأن الله أوجب المثل مقيداً بالنعيم، ولنا أن النص أوجب المثل، والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، وهو غير مراد هنا بالإجماع، فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة، ومما يرشد إلى أن المراد بالمثل هو القيمة، قوله عز وجل ﴿يَحْكُمُ بِهِ﴾ أي بمثل ما قتل ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ أي حكمان عدلان من المسلمين، لأن التقويم هو الذي يحتاج إلى النظر والاجتهاد، دون المماثلة في الصورة، التي يستوي في معرفتها كل أحد من

الناس، والمراد من ﴿ذُوا عَدْلٍ﴾ التعدد، ويراد منه اثنان، لأنه أقل مراتبه، يروى أنه جاء أعرابي إلى أبي بكر فقال: أني أصبت من الصيد كذا، فسأل أبو بكر «أبي بن كعب» فقال الأعرابي: أتيتك أسألك وأنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فشاورت صاحبي، فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به ﴿هَدْيًا﴾ أي يحكم به في حال الهدى ﴿بَلِغِ الْكُفَّةَ﴾ معنى بلوغه الكعبة أن يذبح في الحرم ﴿أَوْ كَفَّرَةً طَعَامًا مَسْكِينٍ أَوْ عَدَلَ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ إشارة إلى الطعام كأنه قيل: فعليه جزاء مماثل للمقتول من النعم، أو طعام مساكين، أو صيام أيام بعددهم، فحينئذ يجزى، لكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاء، ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أي فعليه جزاء ليدوق سوء عاقبة هتكه لحرمته الإحرام ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ سَلَفٌ﴾ أي من قتل الصيد قبل التحريم ﴿وَمَنْ عَادَ﴾ إلى قتل الصيد بعد النهي ﴿فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ أي فإن الله ينتقم منه في الآخرة، لأنه انتهك محارم الله، وأما الكفارة فإذا تكرر من المحرم قتل الصيد، تكرر عليه الجزاء، وعن ابن عباس يعزَّر بالضرب ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ غالب لا يغالب ﴿ذُؤَانِقَارٍ﴾ شديد فينتقم ممن يتعدى حدوده، ويصر على معاصيه.

﴿أَحِلَّ لَكُمْ﴾ أيها المحرمون ﴿صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ أي ما يصاد في المياه كلها، بحراً كان أو نهراً وهو ما يعيش في الماء، مأكولاً أو غير مأكول ﴿وَطَعَامُهُ﴾ أي ما يطعم من صيده، والمعنى: أحل لكم التعرض لجميع ما يُصاد في المياه، والانتفاع به، وأكل ما يؤكل وهو السمك، وقيل المراد بصيد البحر: ما صيد، ويطعمه ما قذفه البحر ميتاً ﴿مَتَعَالَكُمْ﴾ تمتعاً لكم للمقيمين منكم ﴿وَاللَّسْيَارَةَ﴾ أي المسافرين يتزودونه قديداً ﴿وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ وهو ما يفرخ فيه، وإن كان يعيش في الماء كطير الماء ﴿مَا دُمَّتْ حُرْمًا﴾ أي محرمين، وظاهره يوجب حرمة ما صاده الحلال على المحرم، وإن لم يكن له مدخل فيه، وهو قول عمر، وابن عباس، وجماعة من السلف، وعن أبي هريرة وسعيد بن جبيرة أنه يحل له ما صاده الحلال، إذا لم يشر إليه، ولم يدل عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة لأن

الخطاب للمحرمين دون غيرهم، واستدل بما روي عن أبي قتادة قال: «كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي ﷺ والقوم محرمون، وأنا غير محرم، فابصروا حماراً وحشياً، فقمْتُ إلى الفرس فشددت على الحمار فعفرته، ثم جئت به، فوقعوا فيه يأكلون، ثم إنهم شكُّوا في أكلهم إياه، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال لهم: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: كلوا ما بقي من لحمها»^(١). ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما نهاكم عنه ﴿الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ لا إلى غيره، فيجازيكم على أعمالكم، وهو وعيد وتهديد.

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبِدَ ذَلِكَ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُلْ
لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَأْخُذُوا
بِالْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴾

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ ﴾ أي صيرها ﴿ أَلْبَيْتَ الْحَرَامِ ﴾ سمي البيت الحرام، لأن الله تعالى حرّمه، وعظّمه، وشرفه، وحرّم أن يُصاد فيه، وأن يُعضد شجره، وأراد بالبيت الحرام جميع الحرم، فإنّ الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش، فكذلك هو لحصول الخيرات ﴿ قِيَمًا لِلنَّاسِ ﴾ أي سبب انتعاشهم، في أمر معاشهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويربح فيه التجار، ويتوجه إليه الحجاج والعمار ﴿ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ الذي يؤدي فيه

(١) أخرجه البخاري في الحج ٢٢/٤ باب إذا رأى المحرمون صيداً، ومسلم في الحج أيضاً رقم ١١٩٦ باب تحريم الصيد للمحرم، ومالك في الموطأ ١/٣٥٠.

الحج، أي وجعل الشهر الحرام ﴿وَالْهَدْيَ وَالْقَلْبَدَ﴾ أيضاً قياماً لهم، والمراد بالقلائد: البدن خصت بالذكر، لأن الثواب فيها أكثر، وبهاء الحج بها أظهر، والهدي الذي يُهدى للحرم من الأنعام ﴿ذَلِكَ﴾ أي شرع ذلك ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَكُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فإن تشريع هذه الشرائع، المستتعبة لدفع المضار الدينية والدنيوية، من أوضح الدلائل على حكمة الشارع، وعدم خروج شيء عن علمه المحيط ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ يعلم مصالح العباد، وما فيه خيرهم وسعادتهم.

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ وعيد لمن انتهك محارمه أو أصرَّ على ذلك ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وعد بالمغفرة والرحمة، لمن حافظ على مراعاة حرّماته تعالى، وأقلع عن الانتهاك.

﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ أي ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة، وقد بلغ ما وجب عليه، فأني عذر لكم بعد هذا؟ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ أي لا يخفى عليه تعالى شيء من أحوالكم وأعمالكم، فيؤاخذكم بذلك.

﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ﴾ أي الرديء والجيد من كل شيء، فهو حكم عام، في نفي المساواة عند الله تعالى بين النوعين، في الأشخاص، والأعمال، والأموال، فُضد به الترغيب في جيد كل منها، والتحذير عن رديئها ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ أي وإن سرك أيها الناظر كثرة الخبيث، فإن العبرة بالرداءة والجودة، دون القلة والكثرة، فإن المحمود القليل، خير من المذموم الكثير، وهو مثل ضربه الله تعالى للتمييز بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والحلال والحرام، ولهذا قال تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَذَكَّرْ أَلَّا تُكْسِبُوا﴾ أي فاتقوه بامتنال أوامره، واجتناب نواهيه ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ راجين أن تبلغوا الفوز بالثواب العظيم، والنعيم المقيم.

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْءَانُ بُدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠٦﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَّلُو كَانِ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٩﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْهِمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١٠﴾﴾ .

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ أي لا تسالوا عن أمور لا حاجة لكم إليها، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس قد فُرض عليكم الحج فحجُّوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، ثم قال ﷺ: ذروني ما تركتكم، ولو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم، وإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»^(١). و«أشياء» هو اسم جمع وقيل هو جمع شيء ﴿إِنْ بُدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ﴾ أي إن ظهرت لكم وكلفتهم بها، شقت عليكم وساءتكم لأنكم لا تحتملونها ﴿وَلَا تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْءَانُ بُدَّ لَكُمْ﴾ والمراد ما يشق عليهم من التكاليف الصعبة، التي لا يطبقون حملها، والأسرار الخفية التي يفتضحون بظهورها، ونحو ذلك مما لا خير فيه، لإيجابها عليهم بطريق التشديد،

(١) أخرجه مسلم في الحج رقم ١٣٣٧ باب فرض الحج مرة في العمر، والنسائي ١١٠/٥ باب وجوب الحج.

لإساءتهم الأدب، أي لا تكثرُوا مساءلة رسول الله ﷺ عما لا يعنِيكم، إن أفتاكم بها حسبما أُوحي إليه لم تطبقوا حملها، والآية تتضمن النهي عن الفضول، وما لا يعنِي، وفي الحديث الشريف: «إن أعظم المسلمين جُرماً، من سأل عن شيء، لم يُحرّم على الناس، فحرّم من أجل مسألته»^(١) والسؤال على نوعين: أحدهما: ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين، وذلك جائز، كسؤال عمر وغيره في الخمر، وثانيهما: ما كان على وجه التعنت، نظيره سؤال الأقرع حين وجب الحج، والمراد بما في الحديث هذا النوع^(٢) ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ عما سلف من مسألتكم، فلا تعودوا إلى مثلها، وفيه حثهم على الجد في الانتهاء عنها يعني كره الله لكم السؤال عنها فلم يؤخذكم بها ﴿وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم، ويعفو عن كثير.

﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ﴾ أي سألوا مثل هذه المسألة المحظورة، المستحقة للوبال، والضمير في موقع المفعول به، وذلك من باب الحذف والإيصال، والمراد سأل عنها، واختلف في تعيين القوم فعن ابن عباس هم قوم عيسى سألوه إنزال المائدة، وقيل هم قوم موسى سألوه بيان البقرة ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا﴾ أي صاروا بسببها ﴿كَافِرِينَ﴾ لأنهم سألوا أنبياءهم أشياء، فلما أمروا بها تركوها فهلكوا.

﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ﴾ ردٌّ وإنكارٌ لما ابتدعه

(١) أخرجه البخاري في الاعتصام ٢٢٦/١٣ ومسلم في الفضائل رقم ٢٣٥٨ باب توقيفه ﷺ.

(٢) ورد عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس في تفسير هذه الآية أن المعنى: لا تسألوا عن أشياء خفية، يكون في الإخبار عنها مساءة لكم، إمّا لتكليف شرعي يلزمكم، وإمّا لخبر محزن يسوءكم، مثل الذي سأل الرسول ﷺ: مَنْ أَبِي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء، وابتدأكم بركم بأمر، فحيثئذ إن سألتهم عن بيانه يُبَيِّن لكم. نقله صاحب البحر المحيط ٣١/٤.

أهل الجاهلية، وهو أنهم كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن، آخرها ذكر، بَحَرُوا أذنَها - أي شَقَّوها - وخلَّوْا سبيلها، فلا تُركب ولا تُحلب، وكان الرجل منهم يقول: إن شفيتُ فناقتي سائبة، ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، فإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً فهو لآلِهم، وإذا ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يُذبح لها الذكر، وإذا جاء من صلب الفحل عشرة أبطن حرِّموا ظهره، ولم يمنعوه من ماء ولا مرعى، وقالوا: حمى ظهره، ومعنى ﴿ما جعل﴾ أي ما شرع ووضع ﴿وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ حيث يفعلون ما يفعلون، ويقولون: الله أمرنا بهذا، وأول من سبَّ السوائب، ونصب الأنصاب، وغير دين إبراهيم هو «عمرو بن لُحَيٍّ» ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أن ذلك افتراء باطل، ولا يعرفون الحلال من الحرام، ولكنهم يقلّدون كبارهم، ومنهم من يعرف بطلان ذلك، ولكن منعهم حبُّ الرياسة، وتقليد الآباء أن يعترفوا به.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ أي لأولئك المشركين على سبيل الإرشاد إلى الحق ﴿تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ من الكتاب المبين للحلال والحرام ﴿وَأِلَى الرُّسُولِ﴾ الذي أنزل عليه ذلك، لتمييزوا الحرام من الحلال ﴿قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره، وفي الآية بيان لعنادهم، وانهماكهم في التقليد، واستعصائهم على الهادي إلى الحق ﴿أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ أي يقولون هذا القول، ولو لم يكن آبائهم يعقلون شيئاً من الدين، ولا يهتدون إلى الحق؟ والهمزة للإنكار، والتعجب، وفائدة التعجب المبالغة في الإنكار، ودلت الآية أن الاقتداء إنما يصح، بمن عُلِمَ أنه عالم مهتد، فلا يكفي التقليد للجاهل الذي ليس له حجة صحيحة من شرع ودين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة، الذين ماتوا على الكفر، فقبل لهم ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ أي الزموا أمر أنفسكم وإصلاحها ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ أي لا يضركم ضلال من ضلَّ، إذا كنتم

مهتدين، ومن جملة الاهتداء أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، لحديث «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرن على أن يُغَيَّرُوا ولا يُغَيَّرُوا، إلَّا يوشك أن يعصمهم الله بعقاب»^(١) وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ﴿لَا يَضُرُّكُمْ مِمَّا فُتِنُوا بِهِ شَيْئًا﴾ فقال ﷺ يا معاذ: «مروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيتم شحاً مطاعاً، وهوىً متبعاً، وإعجاب كل امرئ برأيه، فعليكم أنفسكم، لا يضركم ضلالة غيركم»^(٢) ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ لا إلى أحد سواه ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ رجوعكم يوم القيامة ﴿جَمِيعًا﴾ بحيث لا يتخلف عنه أحد ﴿فَيُنْفِثُكُمْ﴾ بالشواب والعقاب ﴿بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا من أعمال الهداية والضلال.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَتَيْنَ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١١٦﴾ فَإِنْ عُرِيَ عَلَيْهِ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَءَاخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدْنَا أَحَقَّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١١٧﴾ ذَلِكَ أَدْفَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهٍ أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١١٨﴾﴾.

(١) أخرجه أبو داود في الملاحم رقم ٤٣٣٨ والترمذي في التفسير رقم ٣٠٥٩ وفي الفتن رقم ٢١٦٩.

(٢) أخرجه ابن مردويه، ورواه الترمذي بأوسع من هذا رقم ٣٠٥٨ في كتاب التفسير.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي يا من صدقتم بالله ورسوله ﴿شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ﴾ المراد ههنا الإشهاد في الوصية، أي أشهدوا بعض المسلمين العدول عند الوصية ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي شارفه وظهرت علامته ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ أي حين تريدون تقرير الوصية على أنفسكم، ونبهت الآية على أن الوصية من المهمات المقررة، التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم، ويذهل عنها ﴿أَتَشَانِ﴾ أي شهادة اثنين، لفظه خبر ومعناه أمر، يعني ليشهد اثنان ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ﴾ أي من أقاربكم المسلمين، لأن الأقارب أعلم بأحوال الميت، وأنصح له، وأقرب إلى تحري ما هو أصلح له ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ أي شهادة آخرين ﴿مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير المسلمين، كما روي عن ابن عباس، وابن مسعود، واختاره جماعة من المتأخرين ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي سافرتم فيها ﴿فَأَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ أي فقاربكم الأجل حينئذ، وليس معكم من أهل الإسلام من يتولى أمر الشهادة، كما هو الغالب المعتاد في الأسفار، فليشهد آخران على الوصية ﴿تَحْسِبُونَهُمَا﴾ أي تقفونهما للتحليف ﴿مِّنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ أي من بعد صلاة العصر، لأنه وقت اجتماع الناس، ولأن جميع الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه عن الحلف الكاذب، والخطاب للموصي لهم، وقيل للورثة، وقيل للحكام والقضاة ﴿فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ فيحلفان به تعالى ﴿إِنْ أَرَبَّيْتُمْ﴾ معترضة بين القسم وجوابه، أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة، وأخذ شيء من التركة فحلفوهما ﴿لَا نَشْأَىٰ بِهِ ثَمَنًا﴾ جواب القسم والمعنى: لا نأخذ لأنفسنا عَرْضًا من الدنيا، بالحلف الكاذب أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ أي المقسم له ﴿ذَا قُرْبَىٰ﴾ أي قريباً منا ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهْدَةَ اللَّهِ﴾ أي الشهادة التي أمر الله، بحفظها وتعظيمها ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيَّامِ﴾ أي إن كتمناها نكون من الظالمين، المستحقين للعقوبة.

﴿فَإِنْ غُرِّ﴾ أي اطلع بعد التحليف ﴿عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا﴾ أي فعلاً يوجب إثمًا من تحريف، أو كتم، بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة

﴿فَأَخْرَانِ﴾ أي فرجلان آخران ﴿يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا﴾ أي يقومان مقام الذين
 عثر على خيانتهم، لإظهار الحق، وإبراز كذبهما ﴿مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْأُولَئِينَ﴾ أي من أهل الميت والمراد من ﴿الْأُولَئِينَ﴾ الأقرباء إليه وهما
 في الحقيقة الآخران القائمان مقام الذين استحقا إثماً ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 لَشَهِدْتُنَا﴾ أي ليميننا ﴿أَحَقُّ﴾ بالقبول ﴿مِنْ شَهِدَتِيهِمَا﴾ أي من يمينهما
 ﴿وَمَا أَعْتَدَيْنَا﴾ عليهما بإبطال حقهما ﴿إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي الظالمين
 أنفسهم، والمراد بالشهادة عند الكثيرين ومنهم ابن عباس اليمين، ﴿وما
 اعتدينا﴾ أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق، وما اعتدينا عليهما بإبطال
 حقهما، ومعنى الآيتين عند المفسرين: أن المحتضر إذا أراد الوصية،
 ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي دينه، أو نسبه، فإن لم يجدهما، بأن كان
 في سفر فأخران من غيرهم، ثم إن وقع ارتياب في صدقهما، أقسما على
 صدق ما يقولان، بالتغليظ في الوقت، فإن اطلع على كذبهما بأمانة،
 حلف آخران من أهل الميت، وادعى أن الحكم منسوخ. قال الزجاج: إن
 هذه الآية من أشكال ما في القرآن، وقال الفخر الرازي: إن هذه الآية في
 غاية الصعوبة، إعراباً وحكماً وسبحان الخبير بحقائق كلامه.

﴿ذَلِكَ﴾ أي الحكم المذكور ﴿أَدْفَعُ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ أي
 أقرب أن يؤدي الشهود، الشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه، من غير
 تحريف ولا خيانة فيها، خوفاً من العذاب الأخروي ﴿أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ
 أَيْمَانِهِمْ﴾ معطوف على مقدر كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على
 وجهها، ويخافوا عذاب الآخرة، بسبب اليمين الكاذبة، أو يخافوا الافتضاح
 بإبطال أيمانهم، والعمل بأيمان الورثة، فينزعجوا عن الخيانة، فأَي
 الخوفين وقع حصل المقصد، الذي هو الإتيان بالشهادة على وجهها
 ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفة أحكامه التي من جملتها ما ذكر ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ ما
 تؤمرون به سماع طاعة وقبول ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ الخارجين عن
 الطاعة.

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 عَلَّمَهُ الْفُيُوبُ﴾ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى
 وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ
 عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَةَ
 وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُبِينٌ﴾ ﴿١١٠﴾ .

﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾ منصوب بمضمر، أي واحذروا يوم يجمع
 الله الرسل، فإن تذكر ذلك اليوم الهائل، مما يضطرهم إلى تقوى الله عز
 وجل، وتخصيص الرسل بالذكر لبيان شرفهم وفضلهم، وتعظيم شهادتهم،
 فالشهود في الآخرة رسل الله المكرمون، وأما الحشر فلجميع الخلائق كما
 قال سبحانه: ﴿ذلك يوم مجموعٌ له الناسُ وذلك يوم مشهود﴾^(١) ﴿فَيَقُولُ﴾
 لهم مشيراً إلى خروجهم عن عهدة الرسالة، ماذا أجابكم به أممكم؟ ولما
 كان سبحانه مطلعاً على أحوال الرسل، لم يقل لهم: هل بلغت رسالاتي؟
 وإنما قال: ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ؟﴾ أي ما الذي أجابكم أممكم، حين دعوتهم
 إلى الإيمان؟ هل أجابوكم إجابة قبول، أو إجابة رد ﴿قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 عَلَّمَهُ الْفُيُوبُ﴾ قالوا ذلك تادباً أي علمنا ساقطاً مع علمك، كأنه لا علم
 لنا، فوضوا الأمر إلى علمه تعالى، لما اعتراهم من مقاساة الأهوال
 والشدائد من أممهم، إظهاراً لعجزهم عن بيانه لكثرتهم وفظاعته، وفيه
 التشكي منهم، ورد الأمر إلى علمه تعالى، والعلامة صيغة مبالغة،
 والمراد به الكامل في العلم.

(١) سورة هود، آية: ١٠٣.

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ في الآية تذكير بعبودية عيسى، وتوبيخ لمن عبدوه من دون الله، وتخصيصه بالخطاب من بين الرسل، لِمَا أن شأنه متعلق بكلا الفريقين، من أهل الكتاب اليهود والنصارى ﴿ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ أي اذكر إنعامي إليكما، وفضلي عليكما، وتذكيره بالنعمة ليكون توبيخاً ومزجراً للكفرة المختلفين في شأنه، ثم وضح طرفاً من هذا الإنعام فقال: ﴿ إِذْ أَيْدَيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ أي حين أمددتك وقويتك بالروح الطاهرة المقدسة «جبريل» عليه السلام ﴿ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ﴾ أي تكلم الناس وأنت طفل رضيع في فراشك، وهذه معجزة ظاهرة، حيث لم تجر العادة بكلام الصبي حديث الولادة، كما تكلمهم في سن الكهولة والشيخوخة، وهذه معجزة أخرى، تدل على حياته في السماء، حيث رفعه الله إليه، وسينزل إلى الأرض في آخر الزمان، ليكلّم الناس بحقيقة أمره ورسالته، وليس كما زعم اليهود أنهم صلبوه واعتقد به النصارى ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾ أشارت الآية إلى أن تلك الخوارق، ليست من قبل عيسى بل من جهته سبحانه، أظهرها على يديه معجزة له ﴿ وَتَبَرَّئِ الْأَكْحَمَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ﴾ أعيدت «إذ» لكون إخراج الموتى من قبورهم، لا سيما بعدما صاروا رميماً، معجزة باهرة، حُرِيَّةٌ بتذكير وقتها صريحاً ﴿ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ ﴾ يعني اليهود، حين همُّوا بقتله، ولم يتمكنوا منه ﴿ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، مما ذكر ومما لم يُذكر، كالإخبار بما يأكلون، ويدخرون في بيوتهم، ونحو ذلك ﴿ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَمِرٌ ﴾ فإن قولهم ذلك مما يدل على أنهم قصدوا اغتياله، أي كفتهم عنك حين قالوا ذلك، عند مجيئك إليهم بالبينات، فزعموا أن هذه الخوارق، ما هي إلا من قبيل السحر الواضح.

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّتَيْنِ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَرَسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (١١٦) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٧﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٨﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنْكَ وَآرَزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿١١٩﴾ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٢٠﴾

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّتَيْنِ ﴾ معنى الإيحاء إليهم، أمره تعالى إليهم في الإنجيل، أي حين أمرت الحواريين وقذفت في قلوبهم، فجاء استعمال الوحي بمعنى الأمر، وإنما لم يترك الوحي على ظاهره، لأنه مخصوص بالأنبياء، والحواريون ليسوا كذلك ﴿ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَرَسُولِي ﴾ أن مفسرة لما في الإيحاء من معنى القول، كأنه قيل: آمنوا بوحدايتي، وبرسالة رسولي، وفيه إشارة إلى عدم إخراجه عن حد الرسالة، فهو رسول وليس بإله ﴿ قَالُوا ءَامَنَّا ﴾ طبق ما أمرنا به ﴿ وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ أي مخلصون في إيماننا، وهذا القول منهم نعمة جليلة، كسائر النعم عليه وعلى والدته أيضاً.

﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان ما جرى بينه عليه السلام وبين قومه، منقطع عما قبله كما ينبيء عنه الإظهار ﴿ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ الأظهر من أقوال المفسرين، أن هذا السؤال من الحواريين، لم يكن عن شك وارتباب في قدرة رب الأرباب، وإنما كان سؤال استفسار واستخبار، عن إنزال الله المائدة من السماء، فسؤالهم كان للاطمئنان والتثبت، ولكنهم أخطأوا في التعبير فقالوا: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ ويريدون به: هل يفعل ربك ذلك، فإنهم كانوا مؤمنين، وأيد ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمُ ﴾ الآية، ومعنى: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ ﴾ هل يجيئنا ربك إلى هذا الطلب، فينزل علينا

مائدة، والمائدة في المشهور الخوان الذي عليه الطعام، ﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ من أمثال هذا السؤال، واقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بكمال قدرته تعالى وصحة نبوتي، أو صدقتكم في ادعائكم الإيمان.

﴿قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا﴾ تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا منها ولسنا نريد من السؤال إزالة شبهتنا في قدرته سبحانه وفي صحة نبوتك وليس مرادنا اقتراح الآيات بل مرادنا ما ذكر ﴿وَنُظَمِّينَ قُلُوبَنَا﴾ بازدياد اليقين ﴿وَقَعَلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ علم مشاهدة على ما قدمناه ﴿وَنَكُونُ عَلَيْهِمَا مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ عند من لم يحضرها ليزداد المؤمنون بشهادتنا إيماناً.

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ لما رأى عليه السلام أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك، قام فالتقى عنه الصوف، ولبس الشعر الأسود، ثم توضأ واغتسل، ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله، ثم دعا الله فقال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا﴾ ناداه سبحانه وتعالى مرتين مرة بوصف الألوهية، ومرة بوصف الربوبية، إظهاراً لغاية التضرع، ومبالغة في الاستدعاء، حذف حرف النداء في الأول وعوض عنه الميم، أي يا الله يا ربنا ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي أنزل علينا مائدة فيها الطعام، من محض فضلك وعطائك، من عندك، قال عمار بن ياسر: إن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة، ومن طعام الجنة، وقال سلمان الفارسي: إن المائدة لما نزلت قال شمعون رئيس الحواريين: يا روح الله!! أمن طعام الدنيا هذا، أم من طعام الجنة؟ فقال له: ليس من طعام الجنة، ولا من طعام الدنيا، إنما هو شيء ابتدعه الله فقال له كن فكان ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا﴾ أي يكون يوم نزولها عيداً نعظمه، ويكون يوم فرح ﴿لَا وَلِنَا وَآخِرُنَا﴾ أي لمن في زماننا من أهل ديننا، ولمن يأتي بعدنا ﴿وَمَا آيَةٌ مِنْكَ﴾ أي آية كاثنة منك، دالة على كمال قدرتك، وصحة نبوتي ﴿وَأَرْزُقْنَا﴾ صنوف الطعام في هذه المائدة ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي خير من يرزق، لأنه خالق الأرزاق، ومعطيها بلا عوض.

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ إجابة لسؤالكم، أي سأنزل المائدة من السماء حسب طلبكم ﴿ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ ﴾ أي بعد تنزيلها ﴿ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ ﴾ بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية ﴿ عَذَابًا ﴾ اسم مصدر بمعنى التعذيب ﴿ لَا أُعَذِّبُهُ ﴾ أي أعذبه تعذيباً لا أعذبه مثل ذلك التعذيب ﴿ أَحَدًا مِنَ الْمُعْلَمِينَ ﴾ أي أحداً من البشر. روى الترمذي عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: «أنزلت المائدة من السماء، خبزاً ولحمًا، وأمرُوا أن لا يخونوا، ولا يذخروا لغد، فخانوا، وادخروا ورفعوا لغد، فمُسَخُوا قرده وخنازير»^(١).

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾ ۝

﴿ وَإِذْ قَالَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ أي اذكر وقت قوله تعالى لعيسى ابن مريم في الآخرة، توبيخاً للكفرة ﴿ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي آلِهَتَيْنِ ﴾ أي أنت دعوت الناس إلى عبادتك، والاعتقاد بالوهيتك والوهية أمك؟ ﴿ مِنْ

(١) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٢٤٢/٥ برقم ٣٠٦١.

دُونِ اللَّهِ ﴿١﴾ أي من غير الله تعالى، فجعلت نفسك في مقام الألوهية، وإنما سأله ذلك على رؤوس الأشهاد في الآخرة، توبيخاً لمن عبد المسيح، ليكون إنكاره أبلغ في التكذيب، وأشد في التقريع والتأنيب ﴿قَالَ﴾ أي عيسى عليه السلام ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي تنزيهاً لك يا رب من أن أقول ذلك، وقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ﴾ أي ما ينبغي لي أن أقول قولاً، لا يحق لي أن أقوله، فأنا عبد لك ولست برب، وأنت وحدك المعبود في هذا الوجود، فكيف أدعوهم إلى عبادتي؟ وقوله: ﴿مَا يَكُونُ لِي﴾ أي لا ينبغي ولا يليق بي، أبلغ من «لم أقله» فلذا أوتر عليه، ثم أكد ذلك بحجة أخرى، على سبيل الترقى، فقال: ﴿إِنْ كُنْتُ قُلْتُمْ فَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ مقرر لعدم صدور القول المذكور، لأن صدوره عنه مستلزم لعلمه تعالى، فحيث انتفى علمه سبحانه به، انتفى صدوره عنه ﴿تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي﴾ تعلم ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه ﴿وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك، وقوله: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ للمشاكلة، أو المراد بالنفس الذات، أي تعلم ما أضمره في ذاتي، ولا أعلم حقيقة ذاتك وما فيها من صفات الكمال، والآية مبالغة في الأدب، وتفويض الأمر إليه سبحانه ﴿إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْقُيُوبِ﴾ تعليل وتقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه أي إنك أنت العالم بالخفايا والنوايا، وعلمك محيط بما كان ويكون.

ثم بين ما قاله عليه السلام لقومه بقوله:

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرَنِي بِهِ﴾ أي ما أمرتهم إلا ما أمرني به، ثم فسر ما أمر به ﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ أن مفسرة والمعنى: قلت لهم: اعبدوا الله خالقي وخالفكم، فأنا عبد الله مثلكم ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ رقيباً أراعي أحوالهم، وأمنعهم عن المخالفة، وشاهداً لأفعالهم من إيمان وكفر، وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عنه: «وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك» ﴿مَا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ أي كنت شهيداً عليهم مدة دوامي فيما بينهم ﴿فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي﴾ بالرفع إلى جنابك ﴿كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي

الحافظ لأعمالهم، والمراقب لحركاتهم، والشاهد على أفعالهم ﴿وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي وأنت المطلع على كل شيء، لا يخفى عليك أمر من أمور العباد.

﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ﴾ وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك، أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك، ولا اعتراض على المالك فيما يفعل بملكه، فانت مالكم تتصرف فيهم كيف شئت، لا اعتراض عليك في فعلك ﴿وَأِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي وإن تغفر لهم ما اقترفوا من جرائم وذنوب، ومقصوده تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك التعرض لهذا الباب ﴿فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ﴾ أي القوي القادر على جميع المقدورات، ومن جعلتها الثواب والعقاب ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة.

﴿قَالَ اللَّهُ﴾ أي يقول الله تعالى يومئذ، عقيب جواب عيسى مشيراً إلى صدقه ﴿هَلَّا﴾ أي هذا اليوم ﴿يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ﴾ أي المستمرين على الصدق، الذين صدّقوا رسل الله في الدنيا، وصدّقوا في إيمانهم وطاعتهم لله، ينفعهم صدقهم لأنه يوم الجزاء على العمل، ويوم فوز المؤمنين الصادقين ﴿كُنْتُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي لهم حدائق وبساتين تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة، ماكثين فيها لا يخرجون منها أبداً ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ أي نالوا رضوان الله لصدقهم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ لحصول المقصد الأقصى، وهو الفوز بجنت النعيم ﴿ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ كما أن عظم شأن الفوز، تابع لعظم شأن المطلوب، وهو الجنة دار السرور والحبور.

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ تحقيق للحق، وتنبية على كذب النصارى، وفساد ما زعموا، أي له خاصة ملك جميع ما في الكون، خلقاً وملكاً، وتصرفاً لا مالك سواه ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي القادر على كل شيء، هذه السورة اشتملت على أنواع من العلوم، منها بيان الشرائع

والأحكام، ومنها المناظرة مع اليهود والنصارى، فختتم بهذه الآية للإشارة إلى أن كل ما سوى الحق سبحانه موجود بإيجاده، يتصرف في الكل، بالأمر والنهي، والإيجاد والإعدام، وهو الملك العلام، نسأل الله أن يوفقنا لمرضاته، ويجعلنا من الفائزين بجناته ورضوانه.

«تم تفسير سورة المائدة والحمد لله رب العالمين»

***

سُورَةُ الْاِنْعَامِ

مكية وهي مائة وخمس وستون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقْدِرُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ تعليقُ الحمد باسم الذات، للإيذان بأنه عزَّ وجل هو المستحقُّ له بذاته، ووصفه بقوله: ﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ للتنبيه على استحقاقه تعالى له باعتبار أفعاله العظام، وتخصيصي خلقهما بالذكر، لاشتمالهما على جملة الآثار العلوية والسفلية، التي أجلها نعمة الوجود، الكافية في إيجاب حمده تعالى على كل موجود، أخبر تعالى بأنه حقيقُّ بالحمد، ونَبَّه على أنه المستحق للحمد، على هذه النعم الجسام، حُمدٌ أو لم يُحمد، ليكون حجةً على الذين هم بربهم يعدلون، وجمَعَ السَّمَاءَ وقَدَّمَها لشرفها، وأشرفيَّة السماء لأنها محلُّ الملائكة، وقبله الدعاء، ومعراجُ الأرواح الطاهرة، ومعظم آيات الله فيها، وغير ذلك، والمراد من

الخلق: الإنشاء والإيجاد، أي أوجد السماوات والأرض، على ما هما عليه، ممّا فيه آياتٌ للمتفكرين ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ جَمَعَ الظلمات لكثرة أسبابها، ولم يذكر النور في القرآن إلا مفرداً، والظلمات إلا جمعاً، لأن النور شيء واحد، وإن تعدّدت مصادره، وأما الظلمات فهي تحدث بما يحجب النور من الأجسام، وهي كثيرة، والمراد من الظلمات: ظلمة الشرك، والنفاق، ومن النور: نور الإسلام، وقيل: المراد حقيقة النور والظلام، فهما مظهر من مظاهر القدرة الباهرة، عبّر تعالى عن إحداث النور والظلمات بالجعل، تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما، بل لا بدّ لهما من خالق مبدع، وهو الله رب العالمين ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ العدل بمعنى العدول أي الانصراف، والمعنى: أنه سبحانه خلق هذه الأجرام العظام، التي دخل فيها كل ما سواه ثم هؤلاء الكفرة، الجاحدون للنعم، يسوون به تعالى غيره، ممن لا يقدر عليها، وهم في قبضة تصرفه، وثُمَّ، لاستبعاد ما وقع من الكفرة وللتوبيخ، أي وبعد كل هذه الدلائل، يشرك الكفار فيسوون بين الأوثان والرحمن.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ أي ابتداء خلقكم منه، فإنه المادة الأولى للكل، وآدم هو أصل البشر خلق منه، وتخصيص خلقهم بالذكر، من بين دلائل البعث، لما أن محل النزاع بعثهم، وكلُّ البشر له حظ من إنشائه منه، حيث لم تكن فطرة آدم مقصورة على نفسه، بل كان أنموذجاً منطوياً على فطرة آحاد الجنس، وقيل معنى خلقكم منه، من النطفة الحاصلة من الأغذية المتكونة من الأرض، وأياً ما كان ففيه من وضوح الدلالة، على كمال قدرته تعالى على البعث، فإن من قَدَّر على إحياء ما لم يشم رائحة الحياة قط، كان إحياء ما قارنها أظهر قدرة ﴿ثُمَّ قَضَىٰ﴾ أي كتب لموت كل واحد منكم ﴿أَجَلاً﴾ خاصاً به من الزمان، يفنى عند حلوله لا محالة، وكلمة «ثم» للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم، وبين تقدير آجالهم ﴿وَأَجَلَ مُّسَمًّى﴾ هو أجل القيامة، وقيل: الأول ما بين الخلق والموت، والثاني ما بين الموت والبعث، وهو الأوفق لما روي عن ابن عباس قال: إن الله

قضى لكل أحد أجلين: أجلاً من مولده إلى موته، وأجلاً من موته إلى مبعثه، فإن كان براً وصولاً إلى الرحم زيد له من أجل البعث إلى أجل العمر وإن كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمر، وزيد في أجل البعث، فذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾^(١) ﴿عِنْدُ﴾ أي وأجلٌ مثبتٌ ومبينٌ في علمه تعالى، لا يتغير، وتسميته أجلاً باعتبار كونه مبدأً لمدة القيامة ﴿ثُمَّ أُنشَرُ تَمَتُّونَ﴾ استبعاد لامترائهم، بعدما ثبت أنه خالقهم، وخالق أصولهم، فإن من قدر على خلق المواد وجمعها، وإبداع الحياة فيها، وإبقائها ما شاء، كان أقدر على جمعها ثانياً، والامتراء في الشيء: الشكُّ فيه، ولا شك في أن لكل فرد أجلاً في علم الله تعالى، فلا يتغير، ولا يقتضي هذا نفي الأسباب، فإن صلة الرحم من أهم أسباب هناء المعيشة، وهناء المعيشة من أهم أسباب طول العمر، وكذلك الدعاء الذي منشؤه قوة الإيمان، التي تقاوم الهموم والأكدار، اللذان يهرمان قبل أوان الهرم.

﴿وَهُوَ اللَّهُ﴾ مسوقة لبيان شمول أحكام إلهية لجميع المخلوقات، وإحاطة علمه بأعمال العباد ﴿فِي السَّمَكَاتِ فِي الْأَرْضِ﴾ أي هو المستحق للعبادة فيهما لا غيره، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾^(٢) كأنه قيل: وهو المعبود فيهما ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ﴾ أي ما أسررتهم، وما جهرتهم به، من الأقوال، والأفعال. والمراد من السر ما يخفيه الإنسان في ضميره، وبالجهر ما يظهره، وفائدة ذكر الجهر للمقابلة، والتأكيد ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾ من خير وشر، فيثب عليه ويعاقب وقيل: أريد بالسر والجهر: ما يخفى وما يظهر من أحوال النفس، وبالمكتسب أعمال الجوارح وتخصيصها بالذكر لإظهار كمال الاعتناء بها، لأنها التي يتعلق بها الجزاء.

(١) سورة فاطر، آية: ١١.

(٢) سورة الزخرف، آية: ٨٤.

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِزْزَارًا وَجَعَلْنَا الْآلِهَةَ تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾ ﴾

﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ أي ما يظهر لهم دليل من الأدلة، أو معجزة من المعجزات، أو آية من آيات القرآن، التي من جملتها تلك الآيات الناطقة ببذائع صنع الله تعالى ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ تاركين للنظر فيه غير ملتفتين إليه، وإثارة الجملة على أن يقال: «إلا أعرضوا عنها» للدلالة على استمرارهم على الإعراض، حسب استمرار الإتيان، كما يفصح عنه كلمة «لَمَّا» في قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ يعني كذبوا بالقرآن المنير الواضح، وهو كاللزام لما قبله وكالدليل عليه، على أنهم لما أعرضوا عن القرآن، وكذبوا به، وهو أعظم الآيات، فكيف لا يعرضون عن غيره؟ والمراد من الحق القرآن الذي أعرضوا عنه، عبّر عنه بذلك، إبانةً لكمال قبح ما فعلوه، فإنّ تكذيب الحق مما لا يتصور صدوره عن عاقل ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم و«سوف» لتأكيد مضمون الجملة وتقريره، أي فسيأتي البتة وإن تأخر، و«ما» عبارة عن الحق المذكور، عبّر عنه بذلك تهويلاً لأمره بإيهامه، والأنباء جمع نبأ، وهو الخبر الذي يعظم وقعه، وأنباؤه تعالى عبارة عما سيحلّ بهم من العقوبات العاجلة، من القتل، والسبي، والجلاء، ونحو ذلك. رتب الله تعالى أحوال الكفار على ثلاث مراتب: الأولى: كونهم معرضين، والثانية: مكذبين، والثالثة: مستهزئين فبين الله

تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب، وسينالون جزاء هذا التكذيب.

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ مسوق لتعيين ما هو المراد بالأنباء، التي سبق بها الوعيد، والقرن: عبارة عن أهل عصر من الأعصار^(١)، والمعنى: ألم يعرف هؤلاء المكذبون المستهزون، بمعينة الآثار، وتواتر الأخبار، كم أمة أهلكنا من قبل خلقهم؟ كقوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وأضرابهم؟ ﴿مَكَثَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ جعلنا لهم فيها مكاناً، وأعطيناهم ما تمكنوا به من أنواع التصرف فيها ﴿مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ ما لم نجعل لكم من القوة والسعة في المال، والاستظهار بالعدد والأسباب والخطاب لكفرة قريش ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرَ﴾ مِذْرَافاً مغزراً كثيراً الصب، وهو صيغة مبالغة من قولهم: دُرُّ اللبن، ويقال: سحاب مدرار إذا تتابعت أمطاره ﴿وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ جَرًى مِنْ تَحْتِهِمْ﴾ أي من تحت مساكنهم، وفيه من الدلالة على كونها مسخرة لهم، مستمرة على الجريان، والمراد أنهم عاشوا في الخصب والريف، بين الأنهار والثمار، وأعطيناهم ما لم نعط أهل مكة، ففعلوا ما فعلوا ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَذُوبِينَ﴾ فما أغنت عنهم تلك العُدَد والأسباب ﴿وَأَنْشَأْنَا﴾ أوجدنا ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ بعد إهلاك كل قرن ﴿قَرْنًا آخَرِينَ﴾ بدلاً من الهالكين، والمعنى: أنه تعالى كما قدر أن يهلك من قبلكم وينشئ مكانهم آخرين، يقدر أن يهلككم يا أهل مكة، وهذا بيان لكمال قدرته تعالى، وفي الآية ما يوجب الاعتبار، فإنهم مع ما كانوا عليه من العُدَد والعُدَد أهلكوا لكفرهم، فكيف بمن هم أضعف منهم؟

---

(١) القرون جمع قرن، وهو أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران، كأن أهل ذلك الزمان اقترنوا في أعمالهم وأحوالهم، وقيل: القرن مائة سنة.

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧ ﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٨ ﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مَا يَلْبَسُونَ ٩ ﴾ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ١٠ ﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ١١ ﴾ .

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ ﴾ نزلت في النضر بن الحارث، وعبد الله بن أبي أمية، ونوفل، لما قالوا لرسول الله ﷺ: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله، ومعه أربعة من الملائكة، يشهدون أنه من عند الله وأنت رسول الله، والقرطاس: الورق الذي يكتب فيه ﴿ فَلَمَسُوهُ ﴾ أي الكتاب ﴿ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ بعدما راوه بأعينهم، بحيث لم يبق لهم في شأنه اشتباه، والرؤية واللمس أقوى اليقينيات الحسية، ولا سيما إذا اجتماعا ﴿ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ جواب «لو» أي لقالوا تعتنا وعناداً للحق، وإنما وضع الموصول موضع الضمير، لتسجيل الكفر عليهم ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ أي ما هذا، مشيرين إلى ذلك الكتاب ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ أي بين كونه سحراً.

﴿ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ﴾ هلاً أنزل عليه ملك، يكلمنا أنه نبي كقوله تعالى: ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ (١) ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ أي ولو أنزلنا عليهم ملكاً على صورته الحقيقية، فشاهدوه بأعينهم، لثم أمر إهلاكهم بسبب مشاهدتهم له، لمزيد هول المنظر، وقد قيل: إن جميع الأنبياء وهم هم إنما رأوا الملك في صورة البشر، ولم يره أحد منهم على صورته غير النبي ﷺ كما صحَّ من رواية الترمذي عن

(١) سورة الفرقان، آية: ٧.

عائشة: «أن النبي ﷺ رأى جبريل مرتين، على صورته الأصلية»^(١) ﴿ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ﴾ أي لا يمهلون بعد إنزاله ومشاهدتهم له طرفة عين.

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ الضمير الأول للنذير، والضمير الثاني للملك، والمعنى: لو جعلنا النذير الذي اقترحوه ملكاً، لمثلنا ذلك الملك رجلاً لعدم استطاعة البشر لمعاينة الملك على هيكله وفي إشار رجلاً على «بشراً» إيذاناً بأن الجعل بطريق التمثيل، لا بطريق قلب الحقيقة، وفيه إشعار بأن الرسول لا يكون امرأة، وهو متفق عليه ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمُ﴾ اللبسُ: الخلط، لبس عليه الأمر خلطه ﴿مَّا يَلْبَسُونَ﴾ بأن يقولوا له: إنما أنت بشر، ولست بملك، فيلبس الأمر عليهم ويختلط، وفيه تأكيد لاستحالة جعل النذير ملكاً!!

﴿وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ على ما يرى من قومه، أي وبالله لقد استهزى برسلي أولي شأن خطير، ذوي عدد كثير، كائنين من قبلك، ولست أول رسول استهزا به قومه ﴿فَحَقَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ هذا متضمن أن من استهزا بالرسول عوقب، فكانه سبحانه وعده بعقوبة من استهزا به، و«حَقَّ» بمعنى أحاط، ولا يكاد يُستعمل إلا في الشر، أي فأصابهم الذي كانوا يستهزون به، حيث أهلكوا لأجله، أو نزل بهم وبال استهزائهم، ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَمْلِهِ﴾^(٢).

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بعد بيان ما فعلت الأمم الخالية، وما فعل بهم، أمر الله رسوله بإنذار قومه، تحذيراً لهم عما هم عليه، وتكملةً للتسلية، بما ضمنه من العدة اللطيفة، بأنه سيحيق بهم، مثل ما حاق

(١) رواه الترمذي في التفسير ٣٦٨/٥ من حيث عائشة، ولفظه «ولكنه رأى جبريل، لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سلوة المنتهى، ومرة في جباد، له ستمائة جناح، قد سدَّ الأفق».

(٢) سورة فاطر، آية: ٤٣.

بأضرابهم الأولين، أي سيروا في الأرض لتعرف أحوال أولئك الأمم ﴿ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أي تفكروا في أنهم كيف أهلكوا بعذاب الاستئصال، والعاقبة: هي منتهى الأمر ومآله، ووضع المكذبين موضع المستهزئين، لتحقيق أن مدار إصابة ما أصابهم، هو التكذيب لا الاستهزاء فقط، ولما بين الله تعالى في الآيات السابقة، أصول الدين، وشبهات الكفار على الرسالة، وما يدحضها، فقي سبحانه على ذلك، بتلقيه أسلوباً آخر، وهو أسلوب السؤال والجواب.

﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٦) ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْإِلَهِ وَالنَّهَارَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٧) ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَمِّي وَلِيًّا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُسْرِكِينَ﴾ (١٨) ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٩) ﴿مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ (٢٠).

فقال: ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي قل يا رسول الله على سبيل التقرير: ﴿لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي لمن الكائنات جميعاً، خلقاً، ومُلْكاً وتصرفاً؟ فإن أجابوك وإلاً ﴿قُلْ لِلَّهِ﴾ تقرير الجواب نيابة عنهم، بأن الكل له سبحانه، وفيه إشارة إلى أن الجواب، قد بلغ من الظهور، إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر، ولا على دفعه دافع، كما نطق به تعالى في قوله: ﴿وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿كُنَّ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ﴾ جملة مستقلة داخلية تحت الأمر، ناطقة بشمول رحمته الواسعة للجميع، لبيان أنه تعالى رؤوف

(١) سورة لقمان، آية: ٢٥.

بعباده، لا يعتل عليهم بالعقوبة، ومعنى كتب الرحمة إيجابها بطريق التفضل والإحسان، ومن رحمته أنه تعالى خلقهم على الفطرة السليمة، وهداهم إلى معرفته وتوحيده، بنصب الآيات، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، لاجتناب مقتضيات سخطه ﴿لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ﴾ جواب قسم محذوف، أي والله ليجمعنكم مبعوثين إلى يوم القيامة، وهذا من مقتضيات تلك الرحمة، لأن الجمع لأجل الحساب والجزاء رحمة بالمكلفين، والعلم به رحمة أيضاً، لأنه لولا خوف الحساب والعذاب، لحصل الهرج والمرج، ولحصل الظلم، فصار الإيمان بيوم القيامة، من أعظم أسباب الرحمة، والخطاب للكافرين، وقيل عام، أي ليجمعنكم أيها الناس إلى يوم القيامة ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه، لوضوح أدلته ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بتضييع رأس مالهم، وهو الفطرة، والعقل السليم، واستماع الوحي ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ عدم إيمانهم بسبب خسرانهم، فإن إبطال العقل، والانهماك في التقليد، أدى بهم إلى الإصرار على الكفر، والجملة لتقبيح حالهم، غير داخلة تحت الأمر.

﴿وَلَكُمْ مَأْسَكَنٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ احتجاج ثانٍ على المشركين، أي له جلّ وعلا ما ثبت واستقر في الليل والنهار، الجميع عباده وخلقه، وتحت فهره وتصرفه، فهو الخالق، وهو المالك لجميع الكائنات والأشياء ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ مبالغ في كل مسموع ﴿الْعَلِيمُ﴾ مبالغ في العلم بكل معلوم، فلا يخفى عليه شيء من الأفعال والأقوال.

﴿قُلْ﴾ للمشركين ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ أَخَذُ وَلِيًّا﴾ الاستفهام للتوبيخ، أي قل لهؤلاء المشركين: أغير الله أتخذ معبوداً؟ قيل: إن المشركين من أهل مكة، قالوا له ﷺ: يا محمد، تركت ملة قومك وقد علمنا أنه لم يحملك على ذلك إلا الفقر، فارجع فإننا نجمع لك من أموالنا، حتى تكون من أغنيائنا، فنزلت الآية ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مبدعهما على غير مثالي سابق، أي هو المخترع والموجد لهما ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾ يرزق ولا يُرزق،

فالمراد من الطعام: الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما يُنتفع به ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ لأن النبي ﷺ سابق أمته في الدين، وينبغي لكل امر، أن يكون هو العامل أولاً بما أمر به، ليكون أدعى للمثال ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ وقيل لي: ولا تكونن في أمر من أمور الدين من المشركين.

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان كان، وفيه بيان لكمال اجتنابه ﷺ عن المعاصي على الإطلاق ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ عذاب يوم القيامة، وفيه تعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب، وعظم اليوم لعظم ما يقع فيه، وليس في الآية دلالة على أنه ﷺ يخاف على نفسه الكفر والمعصية، لأن الشرط لا يقتضي الوقوع، كقوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾^(١).

﴿مَنْ يُصِرْ عَنْهُ﴾ أي العذاب ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يوم القيامة ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ أي الرحمة العظمى وهي النجاة، وقيل: المراد فقد أدخله الجنة، فذكر الملزوم وأريد اللازم، لأن إدخال الجنة من لوازم الرحمة ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ الفوز المبين: هو بدخول الجنة لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ والفوز: الظفر بالبُغْيَةِ، ونيل المطلوب.

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْفَاحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَهَيْتَكُمْ لِتُشْهَدُوا أَنْتُمْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحِيدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَلِكْتَبَ بِعَرُفُونَهُمْ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

(١) سورة الزخرف، آية: ٨١.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ يَضْرِبَ﴾ أي ببلية كمرض، وفقير، ونحو ذلك، والخطابُ للرسول ﷺ وحكمه عام ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا قادر على كشفه سواه سبحانه ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ يَخِيرَ﴾ من صحة وغنى وغير ذلك ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيمسكه ويحفظه عليك، من غير أن يقدر على دفعه أو رفعه أحد، كقوله تعالى: ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾^(١) ومن دقائق بلاغة القرآن المقابلة بين الضر والخير، والنكتة فيه أن الضر من الله تعالى ليس شراً في الحقيقة بل هو تربية واختبار، ثم ذكر الخير في مقابلة الضر، فأفاد أن ما ينفع الناس من النعم، إنما يحسن إذا كان خيراً لهم، وقدم الضر إيذاناً على أن المصرة يعقبها الخير والسلامة^(٢)، روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يا غلامُ إني أعلمك كلمات: احفظ الله تعالى يحفظك، احفظ الله تعالى تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجُفت الصُّحُفُ»^(٣).

﴿وَهُوَ أَلْقَاهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ تصويرٌ لقهره تعالى، وغُلُوّه بالغلبة والقدرة، والقاهر والقهار الذي يدبر ما يريد، فلا يستطيع أحد ردَّ تدبيره، وظاهر الآية يقتضي القول بالجهة، والله تعالى منزّه عنها، لأنها محدثة بإحداث العالم، ومذهب السلف إثبات الفوقية لله تعالى، كما نص عليه الإمام الطحاوي، واستدلوا بما روى أبو داود من قوله ﷺ للرجل الذي

(١) سورة يونس، آية: ١٠٧.

(٢) إنما قدم الضر على النفع، لأن العابد يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً، ثم طمعاً في ثوابه ثانياً، كما قال سبحانه: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾.

(٣) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٦٠ وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند رقم ٢٦٦٩.

استشفع بالله تعالى عليه: «ويحك، أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته» وبالجمله يجب تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، وتفويض علم ما جاء من المتشابهات إليه عز وجل، والإيمان بها، والله تعالى أعلم ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ أي ذو الحكمة البالغة، وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه ﴿الْحَيُّ﴾ أي العالم بما دق من أفعال العباد.

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾؟ روى الكلبي أن كفار مكة قالوا لرسول الله ﷺ: يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى، فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر، فأتنا بمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزلت ومعنى ﴿أَكْبَرُ شَهَادَةً﴾ أعظم وأصدق أي قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين: أي شيء أكبر شهادة؟ فإن أجابوك، وإلا ﴿قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي الله أكبر شهادة، شهيد بيني وبينكم أني رسوله ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ﴾ من قبله تعالى ﴿هَذَا الْقُرْآنُ﴾ العظيم الشاهد برسالتي ﴿لَأُنذِرَكُمْ بِهِ﴾ بما فيه من الوعيد والاختصار على الإنذار، لما أن الكلام مع الكفار ﴿وَمَنْ بَلَغَ﴾ أي لأنذركم به يا أهل مكة، وسائر من بلغه من الثقلين، إلى يوم القيامة وهو دليل على أن أحكام القرآن الكريم تعم الموجودين، وقت نزوله ومن بعدهم، روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغه القرآن فكانما شافهته»^(١) ﴿أَمَّا كُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنِّي مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أُخْرَى﴾ تقرير لهم مع إنكار واستبعاد لدعواهم ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿لَا أَشْهَدُ﴾ بذلك وإن شهدتم به، فإنه باطل صرّف ﴿قُلْ﴾ تكرر الأمر للتأكيد ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أي بل أشهد أنه تعالى لا إله إلا هو ﴿وَلِئَلَّا يَرَىٰٓ إِيمَانُكُمْ أَنَّمَا تَشْرِكُونَ﴾ من الأصنام، قال العلماء: المستحب لمن أسلم ابتداءً، أن يأتي بالشهادتين، ويتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام.

(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال «من بلغه القرآن فكانما رأى النبي ﷺ وكلمه» وانظر تفسير ابن كثير ١٣٠/٢.

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ هذا جواب عما سبق من قولهم: سألنا اليهود والنصارى ﴿يَعْرِفُونَهُ﴾ أي يعرفون رسول الله، بحليته المذكورة في التوراة والإنجيل ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ بصفاتهم ونعوتهم، بحيث لا يشكون في ذلك أصلاً ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ من أهل الكتاب والمشركين، بأن ضيعوا الفطرة السليمة، وأعرضوا عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ روي أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام: فكيف هذه المعرفة؟ قال: لأننا بمحمد أشد معرفة مني بابني، لأنني لا أدري ما أحدثت الله، فقال عمر: قد وقفت وصدقت^(١).

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بادعائه أن له سبحانه شريكاً، ويقول الملائكة بنات الله، وأمثال ذلك، الاستفهام إنكار لأن يكون أحد أظلم ممن فعل ذلك أو مساوياً له ﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ المنزلة كالقرآن المجيد والمعجزات التي سموها سحراً، وكلمة «أو» للإيدان بأن كلا من الافتراء، والتكذيب وحده، بالغ غاية الإفراط في الظلم، كيف وقد جمعوا بينهما؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي الشأن الخطير هذا، وهو ﴿لَا يُفْلِحُ﴾ أي لا يفوز بمطلوب، ولا ينجو من مكروه ﴿الظَّالِمُونَ﴾ من حيث إنهم ظالمون، وإذا كان حال الظالمين هذا، فما ظنك فيمن هو في غاية الظلم والفجور؟

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرَّاوُكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنَّنَاهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَهُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ أي ويوم نحشر الكفار وألّهمهم جميعاً، على اختلاف درجاتهم في ظلم أنفسهم ﴿ ثُمَّ نَقُولُ ﴾ للتوبيخ والتفريع على رؤوس الأشهاد ﴿ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ أَئِنْ شَرَكَاؤُكُمْ ﴾ أي ألّهمكم التي جعلتموها شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها إليهم، لما أنّ شركتها ليست إلا بتسميتهم، وتقولهم الكذب، كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ أي تزعمونها شركاء، ولعله يحال بينهم وبين ألّهمهم حينئذ ليفقدوها في الساعة التي علّقوا بها الرجاء فيها، ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكانهم غيب عنهم.

﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنَّاهُمْ ﴾ الفتنة: اختلف في المراد منها هنا: ف قيل: الشرك واختاره الزجاج^(١)، وهو مروي عن ابن عباس وقيل: معذرتهم، وقيل: جوابهم، وإنما سماه فتنة، لأنه كذب قصدوا به الخلاص ﴿ إِلَّا أَنْ قَالُوا ﴾ أي لم يكن كفرهم الذي لزموه مدة أعمارهم، إلاّ جحوده والتبرؤ منه، بأن يقولوا ﴿ وَاللَّوْزَيْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ يكذبون ويحلفون عليه، مع علمهم بأنه لا ينفع، من فرط الحيرة والدهشة، كما يقولون ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا ﴾ وقد أيقنوا بالخلود.

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ تعجيب من كذبهم، بإنكار صدور الشرك عنهم في الدنيا، أي انظر كيف كذبوا على أنفسهم؟ فإنه أمر عجيب ﴿ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ المراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها، أي زالت وذهبت عنهم أوثانهم، فلم تغن عنهم من الله شيئاً.

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ أي فريق منهم يستمعون إليك، ومفعوله مقدّر وهو القرآن، قال ابن عباس: إن أبا سفيان، والوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث، استمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يقرأ القرآن، فقالوا للنضر:

(١) قال الزجاج: مثلاً الآية أن ترى إنساناً يحث غاوياً، فإذا وقع في مهلكة، تبرأ منه، فيقال له: ما كان حبك لفلان إلا أن تبرأ منه؟

ما يقول محمد؟ قال: ما يقول إلا أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم به، فأنزل الله هذه الآية ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ الأكِنََّةُ جمع كِنَان، وهو ما يُسْتَر به الشيء، والكِنَان: الغطاء وزناً ومعنى أي يستمعون إليك، وقد ألقينا على قلوبهم أغطية ﴿أَنْ يَقْفَهُوهُ﴾ كراهة أن يفقهوا ما يستمعونه من القرآن ﴿وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ أي صمماً وثقلاً مانعاً من سماعه، وهذا تمثيلٌ معرَّبٌ عن كمال جهلهم بشؤون النبي ﷺ، وفرط نبوّ قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ﴿وَإِنْ يَرَوْا كُذُّبًا﴾ أي يشاهدوا ويبصروا كل معجزة، دالة على صدق الرسول ﷺ، كانشقاق القمر، ونبع الماء بين أصابعه الشريفة، وتكثير القليل من الطعام، ونحو ذلك ﴿لَا يَوْمُنَا بَآءٌ﴾ لفرط عنادهم، والمراد ذمهم بعدم الانتفاع بحاسة البصر، بعد أن ذكر سبحانه عدم انتفاعهم، بعقولهم وأسماعهم ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُخْبِدُونَكَ﴾ يعني إنهم إذا جاؤوك إنما جاؤوا ليخاصموك ويجادلوك، و«حتى» هي التي يقال لها: حَتَّى الابتدائية ﴿يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ إنما وضع الموصول ذماً لهم، وإشعاراً بعله الحكم، أي بلغوا من التكذيب إلى أنهم إذا جاؤوك مجادلين لك لا يكتفون بعدم الإيمان، بل يقولون ﴿إِنْ هَٰذَا﴾ أي ما هذا ﴿إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ الأساطير^(١) جمع أسطورة، ومعناها الخُرافة، وعدُّ أحسن الحديث وأصدق، من قبيل الخرافات، رتبةً من الكفر، لا غاية وراءها.

﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ الضمير عنه للقرآن، أي وهم لا يقنعون بما ذكر، بل ينهون الناس عن استماعه، لثلا يقفوا على حقيقته، فيؤمنوا به ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ أي يتباعدون عنه بأنفسهم، إظهاراً لغاية نفورهم عنه، ويحتمل أن يكون الضمير للرسول، على معنى ينهون الناس عن الإيمان به ﷺ، ويتباعدون عنه، وهذا مرويٌّ عن ابن عباس رواه ابن جرير وغيره،

(١) قال في القاموس: الأساطير: الأحاديث التي لا نظام لها، وأرادوا ما هذا إلا كقصص وأخبار الأولين التي سَطَرُوها، وليس كلام الله تعالى!!.

ولا يخفى ما في «ينهون» و «يتأون» من التجنيس البديع ^(١) «وإن يهلكون» أي وما يهلكون بذلك «إلا أنفسهم» بتعريضها لأشد العذاب، وهو عذاب الضلال والإضلال «وما يشعرون» أي والحال أنهم غير شاعرين بهلاك أنفسهم، على أن مقصدهم ليس منع الناس عن استماع القرآن، بل إغراقهم في الطغيان، فقد كانوا ييغون الغوائل لرسول الله ﷺ وللمؤمنين، ونفي الشعور أبلغ من نفي العلم، كأنه قيل وما يدركون ذلك أصلاً.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْلَيْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ^(٢٧) بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ^(٢٨) وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ^(٢٩) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ^(٣٠)

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ﴾ الخطاب إما لرسول الله ﷺ أو لكل أحد، وجواب «لو» محذوف إيداناً بقصور العبارة عن تفصيله أي لو تراهم حين يوقفون على النار لرأيت ما لا يسعه التعبير، وصيغة الماضي للدلالة على التحقق «فقالوا» لعظم أمر ما تحققوه «يَلَيْلَيْنَا نُرَدُّ» أي إلى الدنيا، تمناً للرجوع والخلاص ولكن هيهات «وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا» أي بآيات الله الناطقة بصدق الرسل، والمخبرة عن أحوال النار وأهوالها «وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» بها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل.

(١) الجناس قس من فنون علم البديع، يزيد الكلام رونقاً وجمالاً، فقد اتفقت الحروف بين «ينهون» و «يتأون» إلا في حرف واحد، ويسمى هذا بالجناس الناقص، وهناك الجناس التام كقوله تعالى: «ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» يراد بالساعة الأولى القيامة، وبالثانية المدة من الزمن، فقد اتفقا في اللفظ، واختلفا في المعنى.

﴿بَلْ بَدَأْتُمْ مَّا كَانُوا يَحْفَقُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ إضرابٌ عما ينبىء عنه التمني، أي ليس ذلك ناشئاً عن رغبة في الإيمان، بل ظهر لهم في موقفهم ما كانوا يخفونه في الدنيا، والمراد بها النار التي وقفوا عليها ﴿وَلَوْ رُدُّوا﴾ من موقفهم ذلك إلى الدنيا حسبما تمنوه ﴿لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ من فنون القبائح، ونسوا ما عاينوه من أنواع العذاب، لخبث طبيعتهم، وسوء استعدادهم، ولهذا لا ينفعهم مشاهدة ما شاهدوه ﴿وَأَنَّهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ لأن ديدنهم الكذب، في كل ما يأتون وما يلدرون.

﴿وَقَالُوا إِنَّا هِيَ﴾ أي ما الحياة ﴿إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ أي ليس هناك بعث ولا حساب ولا جزاء، ولا عودة إلى الحياة بعد الموت.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ الوقوف هنا مجازٌ عن الحبس، للتوبيخ والتأنيب، أي لو رأيت حالهم لأشفقت عليهم ﴿قَالَ أَلَيْسَ هَذَا﴾ مشيراً إلى ما شاهدوه من البعث وما يتبعه ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي حقاً لا باطلاً كما زعمتم، والهمزة للتفريع على التكذيب ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا﴾ أكدوا إقرارهم باليمين، إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته، ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ الذي عاينتموه ﴿بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ في الدنيا، ولعل هذا التوبيخ إنما يقع بعدما وقفوا على النار، إذ الظاهر أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب.

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ لَنُؤْتَوْنَ بِمَا نَحْسَرُونَ﴾ أي ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ﴿٣١﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنفَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ لَنُؤْتَوْنَ بِمَا نَحْسَرُونَ﴾ أي البعث وما يتبعه من الحساب والجزاء ﴿حَقٌّ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ﴾ غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم، فإنه أبدي لا

حدّ له، والساعة: القيامة، أطلق على القيامة، إمّا لوقوعها بغتة، أو لأنها تقوم في آخر ساعة الدنيا ﴿بَقْتَةً﴾ أي فجأة ﴿قَالُوا﴾ جواب إذا ﴿يَحْسَرُنَا﴾ تعالي فهذا أوانك، والحسرة أشدّ الندم، والتلهف على الشيء الفاتت، والحسرة لا تطلب ولا يتأتى إقبالها، وإنما المعنى على المبالغة في ذلك، كأنهم ذهبوا فنادَوْها، ومثل ذلك نداء الويل ونحوه، ولا يخفى حسنه ﴿عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ أي على تفريطنا وتقصيرنا في اكتساب الأعمال الصالحة، في الحياة الدنيا، والتفريط: التقصير في الشيء مع القدرة على فعله، فرط في الأمر تفريطاً قصّر فيه وضيّعه ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ الوزر في الأصل: الحمل الثقيل، سُمّي به الإثم لثقله على صاحبه، وذكر الظهور لأن المعتاد حمل الأثقال على الظهور، والغرض أنهم يتحسرون على ما لم يعملوا من الحسنات، والحال أنهم يحملون أوزار ما عملوا من السيئات ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُونُ﴾ أي بش شيناً صنعوه وارتكبوه، أوزدهم نار الجحيم.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ لمّا حقّق أن وراء الحياة الدنيا حياةً أخرى، يلقون فيها ما يلقون، بيّن هنا حال تلك الحياتين في أنفسهما فقال: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ واللهو: صرف النفس عن الجدّ إلى الهزل، لها بالشيء يلهو لعب به، والمعنى: وما أعمال الدنيا إلا لعب ولهو، تشغل الناس بما فيها من منفعة سريعة الزوال، عما فيه منفعة جليلة باقية، من الإيمان والعمل الصالح، والكلام من «التشبيه البليغ» جعلت الدنيا نفسها لعباً ولهواً مبالغة، كما في قول الشاعر: «وإنما هي إقبالٌ وإدبارٌ» أي ليست الدنيا إلا كلعب الأطفال، يتلهى بها الصبيان، وعما قريب تزول ﴿وَلَكِنَّ أَرْأْسَ الْآخِرَةِ﴾ أي الآخرة والاستعداد لها ﴿خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ أي يخشون الله ويخافون عقابه، لأن منافع الآخرة خالصة عن المضار، ولذاتها غير منغصة بالآلام، مستمرة على الدوام، حصّ المتقين لأنهم الأصل ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؟ ذلك حتى تنفوا ما أنتم عليه من الكفر والعصيان؟

والفاء للعطف على محذوف أي ألا تتفكرون فلا تعقلون؟ والاستفهام للتنبيه والحث على التأمل.

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ
بِعَايِنَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا
وَأَوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ
الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْلَغِنِي تَفْقَاحًا
فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَامًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِبِهِمْ بِآيَاتِنَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى
الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى
يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٢٤﴾ ۞

﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ﴾ الآية مسوقة لتسلية رسول الله ﷺ، عن
الحزن الذي كان يعتريه، من إصرار المشركين على التكذيب ببيان أنه ﷺ
بمكانة من الله تعالى، وكلمة «قد» لتأكيد العلم، وقد كانوا يقولون: إنه
شاعر، وكاهن، ومجنون^(١). وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا
جهل قال للنبي ﷺ: إِنَّا لَا نَكْذُبُكَ، ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله
هذه الآية^(٢) ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ ﴾ على الحقيقة لعلمهم بصدقك، وفيها
بيان لبلوغه ﷺ في جلاله القدر، غاية ليس وراءها غاية، حيث نفى

(١) وقيل معنى الآية: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم، ولكنهم يجحدون بالاستتهم، روي
ذلك عن قتادة وغيره، ويؤيده ما رواه الشاذلي أنه التقى الأخنس بن شريق، وأبو جهل
فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد ﷺ أصادق هو أم كاذب؟
فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامك غيري، فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما
كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قُصَيٍّ باللواء، والسقاية، والحجابه، والنبوة، فماذا
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

(٢) أخرجه الترمذي في التفسير ٢٤٤/٥ باب تفسير سورة الأنعام.

تكذيبهم له ﷺ وأثبتته لآياته، على طريقة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾^(١) إيداناً بكمال القرب، واضمحلال شؤونه ﷺ في شأن الله عز وجل، وفيه أيضاً استعظام جنايتهم، كأنه قيل لا تعتدّ به وكله إلى الله تعالى، فإنهم في تكذيبهم ذلك لا يكذبونك في الحقيقة ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّأَتِ اللَّهُ يَجْحَدُونَ﴾ أي ولكنهم يجحدون آيات الله ويكذبونها، لتمرنهم على الظلم، وإيراد الجحود في موضع التكذيب، للإيدان بأن آيات الله تعالى من الوضوح، بحيث يشاهد صدقها كل أحد، وأن من ينكرها إنما ينكرها بطريق الجحود، الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾^(٢).

﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ﴾ تفنن في تسليته ﷺ فإن عموم البليّة، يهون أمرها بعض تهوين، وإرشاد له ﷺ إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام، أي وبالله لقد كذّبت من قبل تكذيبك رسولاً أولو شأن خطير، وذوو عدد كثير، ﴿فَصَبِرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا﴾ فتأسّ بهم، واصطبر على ما نالك من قومك، فانت أولى بالصبر لأنك مبعوث إلى العالمين، فاصبر كما صبروا، وفيه تأكيد للتسلية ﴿حَقَّ أَنْتُمْ نَصْرًا﴾ فيه إيدان بأن نصره تعالى لهم أمر مقرّر للصابرين ﴿وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ المراد بكلماته تعالى ما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾^(٣) أي لا مغيّر لوعده الله الذي وعد به رسله، والالتفات إلى الاسم الجليل، للإشعار بعلّة الحكم، فإن من موجبات الألوهية أن لا يغالبه أحد، ولا يقع منه خلف ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ جملة قسمية لتحقيق ما منحوا من النصر، أي ولقد جاءك يا محمد من خبر

(١) سورة الفتح، آية: ١٠.

(٢) سورة النحل، آية: ١٤.

(٣) سورة الصافات، الآيتان: ١٧١ - ١٧٢.

الرسول، وخبر أممهم ماذا حلَّ بهم، فالمراد بنبيهم نصره تعالى للرسول،
وجميع ما جرى بينهم وبين أممهم.

﴿وَإِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ﴾ أي إن عظم عليك يا محمد إعراض
هؤلاء المشركين، يُروى أن الحارث بن عامر أتى رسول الله ﷺ في محضر
من قريش، فقالوا: يا محمد اثنتا بآية من عند الله تعالى ونحن نصدّقك،
فأبى الله أن يأتيهم بآية مما اقترحوا، فأعرضوا عنه ﷺ فشق ذلك عليه لما
أنه كان شديد الحرص على إيمان قومه، وكان يؤدُّ أن ينزلها الله تعالى
طمعاً في إيمانهم، فترلت الآية، يقال كَبُرَ على فلان الأمر، أي: شقَّ عليه
المعنى: إن شقَّ عليك إعراضهم عن الإيمان، وأحببت أن تجيبهم إلى ما
سألوه ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ﴾ أي فإن قدرت ﴿أَنْ تَبْنِي﴾ أي تطلب ﴿نَفَقًا﴾ أي
سرباً ومنفذاً، والنَّفَقُ بفتح نين سَرَبٌ في الأرض له مخلص إلى مكان ﴿فِي
الْأَرْضِ﴾ تنفذ فيه إلى جوفها ﴿أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ﴾ أي مِرْقَاةً ومصعداً
﴿فَتَأْتِيَهُمْ بَنَاتُهُمْ﴾ مما اقترحوه من الآيات فافعل، أي لا تستطيع أيها الرسول
الإتيان بشيء من تلك الآيات، ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك،
لعلمه بأنه لا يكون سبباً لما تحب من هدايتهم، والمقصود من هذا أن
يقطع الرسول ﷺ طمعه من إيمانهم، وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن
الإيمان ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ أي ولو شاء الله تعالى أن يجمعهم
على الهدى والرشاد لفعله، بأن يوفقهم للإيمان، ولكن لم يفعل لخروجه
عن الحكمة ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي الجاهلين بدقائق شؤون الله تعالى،
الذين لا يعرفون حكمة الله، وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثله، كما
أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْعُ الْكَافِرِينَ﴾ لا يدل أنه ﷺ أطاعهم، على أن
الجهل هنا ضد العلم، لا ضد الإيمان، وكلُّ جهل بهذا المعنى ليس عيباً،
لأن المخلوق لا يحيط بكل شيء علماً، وإنما يُذم الإنسان بجهل ما يجب
عليه معرفته.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ أي إنما يقبل دعوتك إلى الإيمان،

الذين يسمعون ما يلقى إليهم سماع تفهم وتدبر، دون الموتى الذين هؤلاء منهم كقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ والمراد من السماع هو سماع الفهم والتدبر، وما عداه كلا سماع ﴿وَالْمَوْتَى﴾ أي الكفار^(١) كما قال الحسن ﴿يَعْتَهُمُ اللَّهُ﴾ من قبورهم إلى المحشر ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ﴾ للجزاء فيجازيهم على كفرهم، فحينئذ يسمعون.

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾ ﴿وَمَنْ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُفِّرْ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٣٩﴾

﴿وَقَالُوا﴾ أي رؤساء قريش الذين بلغ بهم الضلال، إلى حيث لم يقنعوا بما شاهدوه من الآيات، التي تخزُّ لها صُفْرُ الجبال ولم يعتدوا به ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ﴾ أي هلاً نزل على محمد ﴿آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ ملجئة للإيمان ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً﴾ من الآيات الملجئة ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لما أن في تنزيلها إبطالاً لأساس التكليف، المبني على قاعدة الاختيار، ولأنها إذا نزلت فلم يؤمنوا، استوجبوا عذاب الاستئصال، فيقترحونها جهلاً، ويتخذونها ذريعة إلى التكذيب، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم، لما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال، وإنما يفعلون ما يفعلون، مكابرةً وعناداً.

﴿وَمَنْ دَابَّتْ فِي الْأَرْضِ﴾ كلامٌ مستأنف، مسوقٌ لبيان كمال قدرته عز

(١) شبه تعالى الكفار بالأموات، لأنهم موتى القلوب، لا يفقهون ولا يعقلون ولا يسمعون، وكأنهم خشب مسندة، قال قتادة: الآية مثلٌ للمؤمن والكافر، فالمؤمن يسمع كلام الله فينتفع به ويعقله، والكافر أصمٌ أبكم، لا يبصر هدى ولا ينتفع به «تفسير الطبري».

وجل، ليكون كالدليل على أنه تعالى، قادرٌ على تنزيل الآية، وإنما لا يُنزلها رحمةً بالعباد، أي ما من شيء يدب على وجه الأرض من صغير ولا كبير ﴿وَلَا طَيْرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ قَيْدٌ بالجنّاحين، لنفي المجاز، لأن غير الطائر قد يقال فيه: طار، إذا أسرع ﴿إِلَّا أُمٌّ﴾ أي طوائف مخلوقة ﴿أَمْثَالُكُمْ﴾ كل أمة منها مثلكم، أحوالها محفوظة، ومصالحها مرعية ﴿مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ يعني اللوح المحفوظ، فإنه مشتمل على ما يجري في العالم، من جليل ودقيق، لم يُهمل فيه أمر حيوان ولا جماد، وفيه بيان أنه تعالى مراعى لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي، أي ما أغفلنا وما تركنا في الكتاب من شيء من الأشياء ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا رِيحُهُمْ يُمْشَرُونَ﴾ يعني الأمم كلها، فينصف بعضها من بعض، كما روي أنه يأخذ للجماء من القرآن^(١) أي ثم مرجعهم ومآلهم إلى ربهم فيجازيهم على أعمالهم^(٢).

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بالقرآن، وسائر الحجج العقلية، والشرعية ﴿صُؤًى وَبُكْمٍ﴾ هذا من التشبيه البليغ، أي إنهم كالصم، وكالبكم، لا يسمعون الآيات سماعاً تتأثر منه نفوسهم، ولا يقدرون أن ينطقوا بالحق، ولذلك لا يستجيبون ويقولون في الآيات ما يقولون ﴿فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي في ظلمة الكفر، وفي ظلمة الجهل، وظلمة العناد، وظلمة التقليد، والمراد أنهم غارقون في الجهل وسوء الحال، فإن الأصم الأبكم، إذا كان بصيراً، ربما يفهم شيئاً بإشارة غيره، وأما إذا كان مع ذلك أعمى، فينسُدُّ عليه باب الفهم بالكلية، ولذا شبهوا بالموتى ﴿مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَضِلُّهُ﴾ أي أمره إلى ربه،

(١) روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ أنه قال: «لنودنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».

(٢) قال الطبري: فالرب الذي لم يضيع حفظ أعمال البهائم، والدواب، والطير، حتى حفظ عليها حركاتها، وأفعالها، وأثبت ذلك في أم الكتاب - اللوح المحفوظ - وحشَرها ثم جازاها على ما سَلَفَ منها في دار البلاء، كيف يضيع أعمالكم، ويفرط في حفظها، ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع ما خصكم من العقل والفهم الذي لم يعطه الطير والبهائم؟.

فمن يشأ الله إضلاله، يخلق فيه الضلال، لا بطريق الجبر، لا بطريق الكسب والاختيار منه ﴿وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بأن يرشده إلى الهدى ويحملة عليه، والآية دليل لأهل السنة على أن الإيمان والكفر بإرادته سبحانه ﴿يُضِلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ﴾.

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤١) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ (٤٣) فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٤٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٥) فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)﴾.

﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ﴾ هذا قول أمر الله رسوله أن يوجهه إلى الكفار، مذكراً لإياهم بما أودع في فطرتهم، من توحيده عز وجل، ليعلموا أن ما تقلدوه من الشرك عارض يفسد فطرتهم وعقولهم، قال الفراء: للعرب في (أرأيت) لغتان: إحداهما رؤية العين، فإذا قلت للرجل أرأيتك، كان المراد هل رأيت نفسك، ثم يثنى ويجمع، والثاني أن تقول: أرأيتك وتريد أخبرني، وإذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة على كل حال، تقول: أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أي أخبروني ﴿إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ﴾ حسبما أتى الأمم السابقة ﴿أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ﴾ التي لا محيص عنها البتة ﴿أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ﴾ هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيت ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أي إن كنتم من الصادقين أخبروني من تدعون؟ والمراد إقامة الحجة عليهم، أنهم يفرعون إلى الله وقت الشدة، لينجيهم من عظيم البلاء، ولهذا قال بعده.

﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ﴾ أي بل تخصصونه تعالى بالدعاء، وتقديم المفعول لإفادة التخصيص ﴿فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي فيفترج عنكم عظيم البلاء ﴿إِنْ شَاءَ﴾ أن يتفضل عليكم، يعني أن قبول دعائهم تابع لمشيئة الله المبنية على حكم خفية، قد يقبل وقد لا يقبل ﴿وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾ أي وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت، لما رُكِّز في العقول، من أنه تعالى القادر على كشف الضر، دون غيره من الخلق، والنسيان مجاز عن الترك، كما روي عن ابن عباس، ويحتمل أن يكون على حقيقته، فإنهم لشدة الهول ينسون ذلك حقيقة.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا﴾ أي والله لقد أرسلنا رسلاً كثيرين بعثناهم ﴿إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ قبل زمانك يا محمد فكذبوا رسلهم ﴿فَأَخَذْتَهُمُ بِالْبَاسِ ۖ وَأَلْضَرُّوا﴾ أي فامتحنناهم بأنواع الشدائد، بالباساء وهي شدة الفقر في العيش، والضراء وهي الأمراض والأسقام ﴿لَقَلَّهْمُ يَضْرَعُونَ﴾ أي لكي يدعوا الله تعالى في كشفها، بالتضرع والتذلل، ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم.

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ أي هلاً تضرعوا بالتوبة حين جاءهم العذاب ليصرف الله عنهم البلاء؟ أي فلم يتضرعوا حينئذ مع وجود المقتضي، وانتفاء المانع، و«لولا» هنا ليست تحضيضية لأنها تختص بالمضارع، ولما كان التضرع من لين القلب، أخبر عن قساوة قلوبهم فقال: ﴿وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فكانه قيل: فما لانت قلوبهم، ولكن قست، أي استمرت على ما هي عليه من القساوة، وازدادت عناداً وفجوراً ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بيان للصارف لهم عن التضرع، وأنه لا مانع عندهم إلا قساوة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم.

﴿فَلَمَّا سُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي تركوا ما دعاهم الرسل إليه، وانهمكوا في معاصيهم، ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء والضراء ﴿فَتَحَنَّنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من السعة، والصحة، وصنوف النعمة، على منهاج

الاستدراج، إلزاماً للحق، وإزاحة للعلة، وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء، فقد روي من حديث عُقْبَةَ بن عامر مرفوعاً: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْعَبْدَ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿فَلَمَّا نَسُوا﴾ الْآيَةَ»^(١) ﴿حَتَّى إِذَا فَرِحُوا﴾ بطروا ﴿بِمَا أُوتُوا﴾ من النعم، يعني حتى إذا اطمأنوا بما أُتِيحَ لهم، وبَطَرُوا وأشَبَرُوا ﴿أَخَذْنَاهُمْ بِفِتْنَةٍ﴾ بعذاب الاستتصال فجأة، ليكون أشدَّ عليهم وقعاً ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ متحسرون غاية الحسرة، آيسون من كل خير، والإبلاس: الانكسار والحزن، يقال أبلس فلان: إذا سكت غمماً، وقيل: للإبلاس ثلاثة معانٍ في اللغة: الحزن، والحسرة، واليأس، وهي معانٍ متقاربة.

﴿فَقُطِعَ دَائِرُ الْقَوْمِ﴾ أي آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد، قال الأصمعي: الدابر الأصل، ومنه قطع الله دابره أي أصله، والمراد أنهم استؤصلوا بالعذاب، ولم يبق منهم أحد، ووضع الظاهر ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ للإشعار بعلة الحكم، فإن هلاكهم بسبب ظلمهم، لأنهم وضعوا الكفر موضع الشكر، والمعاصي مقام الطاعات ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على ما جرى عليهم من النكال والإهلاك، فإن إهلاك الكفار والعصاة، تخلص لأهل الأرض من أعمالهم الخبيثة، نعمة جليلة، مستوجبة للحمد.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ أَنْظَرُ كَيْفَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾^(١٦) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ اللَّهُ بِفِتْنَةٍ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ^(١٧) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ^(١٨) وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَمْسُهِمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ^(١٩).

(١) الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي ورواه أحمد في المسند ١٤٥/٤.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أمر لرسول الله ﷺ بتكرير التبكيت عليهم، وهذا أيضاً استخبار أي قل أخبروني ﴿إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ﴾ بأن أصمكم، وأعماكم بالكلية ﴿وَحَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ﴾ بأن غطى عليها، بما لا يبقى لكم معه عقل وفهم، فأصبحتم لا تسمعون قولاً، ولا تبصرون طريقاً، ولا تعقلون نفعاً ولا ضرراً ﴿مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ؟﴾ من استفهامية أي أخبروني إن سلب الله مشاعركم، من إله غيره تعالى يأتيكم بها؟ ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ تُصْرِفُ الْآيَاتِ﴾ تعجب لرسول الله ﷺ، من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات الباهرة، أي انظر كيف نكثرتها، تارة من جهة المقدمات العقلية، وتارة من جهة التهيب والترغيب، وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾ يُعرضون عن ذلك، و«ثم» لاستبعاد الإعراض، بعد تصريف الآيات، يقال: صدف عنه: أي أعرض، وأصدفه عن كذا أماله عنه، فالجملة داخلة في التعجب، أي إنهم بعد ذلك التصريف، الموجب للإقبال والإيمان، يذبّرون ويكفرون.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ تبكيت آخر لهم يالجهائم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ﴿إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ﴾ أي العاجل الخاص بكم، كما أتى من قبلكم من الأمم ﴿بِقِتَّةٍ﴾ أي فجأة بأن لم تظهر أماراته ﴿أَوْ جَهْرَةً﴾ معاينة بعد ظهور أماراته، وتقديم البغته لكونه أهول ﴿هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي إلا أنتم، وضع الظاهر موضع الضمير، تسجيلاً عليهم بالظلم، وإيداناً بأن مناط إهلاكهم ظلمهم، والهلاك وإن عمّ الأبرار والأشرار، يكون الهلاك يختص بالشريرين، لأن الأخيار يستوجبون بسبب نزول المضار الثواب، والأشرار يكونون خسروا الدنيا والآخرة.

﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي وما نرسل المرسلين إلى الأمم ﴿إِلَّا مُبَشِّرِينَ﴾ من أطاع منهم بالثواب ﴿وَمُنْذِرِينَ﴾ من عصى منهم بالعذاب، ولم نرسلهم ليُفترح عليهم، ويُتلهى بهم ﴿فَمَنْ آمَنَ﴾ بما يجب الإيمان به

﴿وَأَصْلَحَ﴾ ما يجب إصلاحه ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون على ما خلفوه في الدنيا.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي التي بلغتها الرسل لهم، عند التبشير والإنذار ﴿يَسْتَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي يصيبهم العذاب الذي أنذروه عاجلاً، أو أجلاً، جعل العذاب مأساً لهم، كأنه الطالب للوصول إليهم، واستغنى بتعريفه عن التوصيف ﴿يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي بسبب فسقهم المستمر، الذي هو الإصرار على التكذيب.

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيِّنَاتٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

﴿قُلْ﴾ أيها الرسول للكفرة الذين يقترحون عليك ما يقترحون ﴿لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ أي مقدوراته، مفردا خزينة أو خزانة، وهي في الأصل ما يُحفظ فيه الأشياء النفيسة، أي قل للكفرة الذين يقترحون عليك، لا أدعي أن خزائن مقدوراته تعالى، مفوضة إليّ، أنصرف فيها حتى تقترحوا عليّ تنزيل الآيات، أو إنزال العذاب، أو قلب الجبال ذهباً، أو غير ذلك مما لا يليق بشأني ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ ما لم يُوحَ إليّ حتى

تسألوني عن الساعة أو نحوها ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾ أي من جنس الملائكة، أقدر على ما يقدرون عليه، حتى تكلفوني مما لا يطيق به البشر، من الرقي في السماء ونحوه ﴿إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحي إلي من ربي. تبرأ ﷺ عن دعوى الألوهية، والمَلَكِيَّة، وادعى النبوة التي هي من كمالات البشر، رداً لاستبعادهم دعواه ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ مثل للضال والمهتدي، والمؤمن والكافر، والاستفهام إنكاري، والمراد هل يتساوى من يعلم الحقائق، ومن لا يعلمها؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، وفيه التنفير عن الضلال، والترغيب في الاهتداء ﴿أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾؟ أي ألا تسمعون هذا الكلام الحق، فلا تتفكرون فيه؟ لتميئزوا بين ادعاء الحق والباطل؟.

﴿وَأَنذِرْ بِهِ﴾ أي أنذر وخوف يا رسول الله بالقرآن المؤمنين الصادقين، الذين يُرجى إيمانهم، لا الأموات الذين لا ينجع فيهم دواء الإنذار، إنما الذين يتوقع منهم الانتفاع ﴿الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ هم المجوزون للحشر، المؤمنون بالحساب والجزاء، فإن الإنذار ينجع فيهم، دون الفارغين الجازمين باستحالته ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ حال من ضمير يُحشروا، والمعنى: أنذر به الذين يخافون حشرهم، غير منصوريين من جهة أنصارهم بزعمهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي لكي يتقوا الكفر والمعاصي في الدنيا.

﴿وَلَا تَقْرُؤُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ سبب نزول الآية ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرَّ الملاء من قريش على النبي ﷺ، وعنده صهيب، وعمار، وبلال، وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد: أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء من الله تعالى عليهم من بيننا؟ اطردهم عنك، فلعلك إن طردتهم أن تنبئك، فأنزل الله هذه الآية^(١) ﴿يَالْعَدُوَّةَ وَالْمَشِيَّ﴾ أي

(١) أخرجه الطبراني وأحمد في المسند، وأخرجه مسلم بنحوه في فضائل الصحابة رقم

في الصباح والمساء، وأصلُ الغَدَاةِ البَكْرَةُ، ومعنى العشيّ آخرُ النهار، والمراد بهما ههنا الدوام، كما يُقال: فعله مساءً وصباحاً، إذا داوم عليه، ولم يحصل منه راحةٌ، أنه طردهم، وقَرَّبَ منه زعماء قريش، وإنما همُّ أن يجعل لأولئك المؤمنين وقتاً خاصاً، ولأشراف قريش وقتاً آخر، ليتألفهم، فيقودهم إلى الإيمان، فنزلت الآية توجّهه إلى الطريق الأسلم ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ أي يدعون ربهم مخلصين فيه، قيّد الدعاء بالإخلاص، تنبيهاً على أنه ملاك الأمر، ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم، وينافي إبعادهم ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي ما عليك شيء من حساب إشرافهم وأعمالهم الباطلة، ولا تؤخذ بذنوبهم وإجرامهم، وإنما وظيفتك حسبما هو شأن منصب الرسالة، النظر إلى ظواهر الأمور، وإجراء الأحكام على موجبها، وتفويض الباطن إلى اللطيف الخبير ﴿وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ذكره للمبالغة أي: لا تؤاخذ بحسابهم، حتى يهتك إيمانهم، ولا هم ينفعونك حتى تجاملهم وتعطيهم ما يريدون ﴿فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ فالمعنى: إن أولئك الفقراء يستحقون التقريب، فبطردهم تضع الشيء في غير موضعه، فتكون ظالماً بتعديك حدود الله، وهذا لبيان الأحكام، وحاشاه من وقوع ذلك منه عليه السلام.

﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ أي ابتلينا بعضهم ببعض، ابتلينا الغني بالفقير، والشريف بالوضيع، فقلدنا هؤلاء الضعفاء، على أشراف قريش، بالسبق إلى الإيمان، وقد مضت سنة الله تعالى، بأن يسبق الفقراء، إلى إجابة دعوة الرسل الكرام، وإلى دعوة كل إصلاح، لأنه لا يثقل عليهم أن يكونوا تبعاً لغيرهم، وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون، لأنه يشقّ عليهم أن يكونوا تابعين لغيرهم، وعلى هذه السنة جرى الملأ من قوم نوح، وهود، وصالح وغيرهم ﴿يَقُولُوا﴾ اللام للعاقبة أي ليقول بعض الأغنياء، مشيرين إلى الفقراء، محقرين لهم، نظراً لما بينهما من التفاوت الدنيوي ﴿أَهَؤُلَاءِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ﴾ بأن وفقهم لإصابة الحق، والفوز بما يسعدهم عنده سبحانه ﴿مِنْ بَيْنِنَا﴾ أي من دوننا، ونحن الرؤساء وهم

الفقراء؟ وهو إنكار لأن يُحَصَّن هؤلاء من بينهم بإصابة الحق، والسَّبق إلى الخير، كقولهم ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾^(١) ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوقفه، وبمن لا يقع منه فيخذله؟ والاستفهام لتقرير علمه البالغ بذلك، والمعنى: أليس الله عالماً على أتم وجه، محيطاً بعلمه بالشاكرين لنعمه حتى يستبعدوا إنعامه!!

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَائِدَتِنَا﴾ وُصفوا بالإيمان، كما وُصفوا بالإخلاص، تنبيهاً على إحرازهم لفضيلتي: العلم، والعمل، ومن كان كذلك ينبغي أن يُقَرَّب ولا يطرد، ويُعَزَّز ولا يُذَلَّ، ويُبَشَّر من الله بالسلامة في الدنيا والرحمة في الآخرة^(٢) ﴿فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ﴾ أمرٌ منه تعالى بتبشيرهم بالسلامة عن كل مكروه، وأن يبدأهم بالسلام ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الرَّحْمَةُ﴾ أي أوجبها على ذاته المقدسة، بطريق التفضل والإحسان، بسعة رحمته تعالى، وفي التعرض لعنوان الربوبية، إظهار لغاية اللطف بهم ﴿أَنَّهُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ﴾ أي من عمل ذنباً، جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسد، ﴿ثُمَّ تَابَ﴾ عن ذلك ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد عمل المنكر والسوء ﴿وَأَصْلَحَ﴾ أي في توبته، بأن أتى بشروطها، من التدارك، والعزم على عدم العود أبداً^(٣) ﴿فَأَنَّهُمْ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ أي فشانه سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له.

(١) سورة الأحقاف، آية: ١١.

(٢) قال القرطبي ٤٣٥/٦: نزلت هذه الآية في الذين نهى الله نبيه ﷺ عن طردهم، فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام».

(٣) هذه قاعدة من قواعد الدين، أمر ﷺ بأن يبلغها لأمته، الذين يقعون في بعض المنكرات جاهلين عاقبتها، بأن يتوبوا وينبوا ويصلحوا عملهم، وألاً يغتروا بمغفرة الله ورحمته، فيحملهم الغرور على التفريط في جنب الله فإن ﴿رحمة الله قريب من المحسنين﴾.

﴿وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ
أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِئُكُمْ أَهْوَاءُكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَوْ
أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

﴿وَكَذَلِكَ﴾ ومثل ذلك التفصيل الواضح ﴿نَقُصِّلُ﴾ دائماً ﴿الْآيَاتِ﴾ أي القرآنية في صفة أهل الطاعة، وأهل الإجرام، المصرين منهم والأوابين ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ولتستوضح يا رسول الله سبيلهم فتعامل كلا منهم بما يستحقه، ولذلك فضلنا هذا التفصيل، ولم يذكر سبيل المؤمنين، لأن ذكر أحد القسمين، يدلُّ على الآخر.

﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ﴾ أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين، قطعاً لأطماعهم الفارغة عن ركونك إليهم إني صُرفت ومُنعت بالأدلة الحقانية، والآيات القرآنية ﴿أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ﴾ أي عن عبادة الآلهة الذين ﴿تَدْعُونَ﴾ أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ والمراد بهم الأصنام، إلا أنه عبَّر بصيغة العقلاء، جرياً على زعمهم ﴿قُلْ لَا آتِئُكُمْ أَهْوَاءُكُمْ﴾ تكرير الأمر اعتناءً بشأن المأمور به، وفي هذا القول استجهاً لهم، وتنقيص على أنهم تابعون لأهواء باطلة، ليسوا على شيء من الدين ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا﴾ أي إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت، ولن أكون في زمرة أهل الرشاد، ولهذا قال بعده ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ والمراد وما أنا في شيء من الهدى، حتى أعد في عدادهم، إن أنا سايرتكم على أهوائكم في عبادة غير الله.

﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ تبين للحق الذي عليه ﷺ أي: أنا على بصيرة من شريعة الله عز وجل، والمراد بها الوحي والحجج العقلية، والتنوين للتفخيم أي بينة جليلة الشأن ﴿مِنْ رَبِّي﴾ أي كائنة من جهته سبحانه ﴿وَكَذَّبْتُمْ بِهِ﴾ الضمير للرب، أي كذبتُم به حيث أشركتم به غيره والمعنى: إني على بينة كائنة من ربي، وكذبتُم بالله، بالأخبار التي من جملتها الوعيد بمجيء العذاب، وقوله تعالى: ﴿مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ أي من العذاب الذي كانوا يستعجلونه، بقولهم بطريق الاستهزاء: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾؟ أي ليس ما تستعجلونه في حكمي وقدرتي، حتى أجيء به ﴿إِنَّ الْحُكْمَ﴾ أي ما الحكم في تأخير ذلك ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾ وحده من غير أن يكون لغيره دخل بما فيه بوجه من الوجوه ﴿يَقْضُ الْحَقُّ﴾ أي يتبع الحق والحكمة، فيما يحكم به ويُقدَّرُهُ ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ﴾ أي خير الحاكمين بين عبادِه، يحكم بالعدل، ويفصل بين الحق والباطل، ولا يظلم أحداً.

﴿قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي﴾ أي في قدرتي ومكتبي ﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ من العذاب ﴿لَفَضَيْتُ الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي لأهلككم عاجلاً غضباً لربي لأستريح منكم، ولكن الأمر بيد الله عز وجل، قال ابن عباس: أي لو كان الأمر بيدي، لم أنهلكم ساعة ولأهلككم. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي بحالهم، بأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج، لتشديد العذاب، ولذلك لم يفوض الأمر إليّ، ولم يقض بتعجيل العذاب.

﴿وَعِنْدُ مِفْتَاحِ الْغَيْبِ﴾ خزائنه مستعار من المفاتيح التي جمع مفتاح بالكسر، وهو المفتاح الذي تفتح به الخزائن والأبواب، والمقصود أنه سبحانه، هو العالم بالمغيبات جميعها كما هي ابتداء ﴿لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ تأكيد لمضمون ما قبله، والمعنى: إن ما تستعجلونه من العذاب، ليس مقدوراً لي حتى ألزمكم به، ولا معلوماً لدي لأخبركم وقت نزوله، بل هو مما يختص به عز وجل، قدرة وعلماً، حسبما تقتضيه مشيئته، المبنية على الحكم والمصالح. روى البخاري عن النبي ﷺ أنه قال: «مفاتيح الغيب

خمس، لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غدٍ إلا الله، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، وما تعلم نفس ماذا تكسب غداً، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، ولا يدري أحد متى يجيء المطر، إلا الله»^(١) فإن قلت: لم عدّ هذه الخمس، وكلّ المغيبات لا يعلمها إلا الله؟ الجواب لأن شأنهم في الجاهلية الاهتمام بهذه الأشياء فخصّها بالذكر ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ هذه تكملة له وتنبيه، على أن الكل بالنسبة إلى علمه المحيط سواء، أي يعلم ما فيهما على اختلاف أجناسها، وكثرة أفرادها سواء كانت في البر والبحر ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ أي لا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها، والمكان الذي سقطت فيه ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ الْأَرْضِ﴾ أي في بطن الأرض، وكفى بالظلمة عن البطن، لأنه لا يدرك ما فيه، كما لا يدرك في الظلمة ﴿وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ﴾ قيل: الرطب الماء، واليابس البادية، أو ما ينبت، وما لا ينبت^(٢) ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ في علمه تعالى مسجّل في اللوح المحفوظ، الذي هو محل معلوماته سبحانه.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾﴾
 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿١١﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٢﴾﴾

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة الرعد ٨/ ٣٧٥ فتح الباري.

(٢) قال في البحر المحيط: وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات، حيث بدأ أولاً بأمر لا ندركه نحن بالحس وهو «مفاتيح الغيب» ثم بأمر ندرك كثيراً منه بالحس وهو «البر والبحر» ثم ثالثاً بجزأين لطيفين أحدهما علوي وهو سقوط الورقة من علو، والثاني سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض، فدلّ ذلك على أنه تعالى عالم بالكمالات والجزئيات، لا يغيب عن علمه شيء، في الأرض ولا في السماء.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا بِاللَّيْلِ﴾ ينيمكم فيه، استعير التوفي من الموت للنوم، لما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ﴾ أي يعلم ما كسبتم فيه، خصَّ الليل بالنوم، والنهار بالكسب، جرياً على المعتاد ﴿ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ﴾ أي يوقظكم في النهار، أطلق البعث ترشيحاً للتوفي، وتوسيط قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم﴾ بينهما، لبيان ما في بعثهم من عظيم الإحسان إليهم، بالتنبيه على أن ما يكتسبونه من السيئات، مع كونها موجبة لإهلاكهم، يفيض عليهم الحياة، ويمهلهم كما ينبيء عنه كلمة التراخي ﴿ثُمَّ﴾ كأنه قيل: هو الذي يتوفاكم في جنس الليالي، ثم يبعثكم في جنس النهار، مع علمه بما ستجرحون فيها ﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ معيّن لكل فرد، بحيث لا يكاد يتخطى أحد ما عُيّن له طرفه عين، وهو أجل بقائه في الدنيا ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ﴾ سبحانه لا إلى غيره أصلاً ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ أي مرجعكم ومصيركم بالموت ﴿ثُمَّ يُنْفِخُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم تعملونها في تلك الليالي والأيام قيل: الحواس تقبض عند النوم، فأما الروح لا تقبض، إلا إذا انقضى الأجل، وكما يُرَدُّ الإحساس بعد الإيقاظ، فكذا الأنفس تحيا بعد موتها.

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ أي المتصرف في أمورهم، يفعل بهم ما يشاء ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ ملائكة تحفظ أعمالكم، وهم الكرام الكاتبون، والحكمة فيه أن المكلف، إذا علم أن أعماله تُكتب عليه، وتعرض على رؤوس الأشهاد، كان ذلك أزجر له عن المعاصي، قال تعالى: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(١) ﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ والمقصود ضبط الأعمال، فمنهم من يقول: إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي، بأسرها، بدليل قوله تعالى: ﴿مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً

(١) سورة ق، آية: ١٨.

وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴿١١﴾ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ حتى للغاية تجعل ما بعدها غاية لما قبلها، كأنه قيل: ويرسل عليكم حفظة مدة حياتكم، حتى إذا انتهت مدة أحدكم، وجاءت أسباب الموت ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ المفوضون لذلك وهم ملك الموت وأعوانه، وانتهى هناك حفظ الحفظة قال الكلبي: إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك، ثم يدفع الروح إن كانت مؤمنة إلى ملك الرحمة، وإن كانت كافرة إلى ملك العذاب، وقد جاء إسناد الفعل إلى ملك الموت فقط باعتبار أنه المباشر، وإلى الله تعالى باعتبار أنه سبحانه الأمر الحقيقي ﴿وَهُمْ﴾ أي الرسل ﴿لَا يُفَرِّطُونَ﴾ بالتواني والتأخير.

﴿ثُمَّ رُدُّوْا﴾ أي رُدَّ العباد بعد البعث ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ أي إلى حكمه وجزائه ﴿مَوْلَاهُمْ﴾ أي مالكهم وخالقهم ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ﴾ لأن المولى هناك يراد به الناصر ﴿الْحَقُّ﴾ العدل الذي لا يحكم إلا بالحق ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ يومئذ لا حكم فيه لغيره بوجه من الوجوه ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾ يحاسب جميع الخلائق بنفسه في أسرع زمان، لأنه لا يحتاج إلى فكر وروية، ولا يشغله حساب عن حساب، ثم إن كيفية الحساب مما لا تحيط بتفصيلها عقول البشر، وليس لنا إلا الإيمان به، مع تفويض كيفية ذلك إلى الله عز وجل.

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيِّنَ أَنْجَيْنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ سُيُوعًا وَيَدْنِقَ بَعْضُكُم بَأْسَ بَعْضٍ أَنْظَرْكُمْ كَيْفَ نُصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿١٤﴾﴾

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي قل لهؤلاء المشركين: من ينجيكم من شدائد البر والبحر الهائلة، التي تبطل الحواس، وتدهش العقول، والظلمات: كناية عن مخاوفهما وأهوالهما ﴿تَدْعُونَهُمْ نَصْرًا وَخَفِيَةً﴾ أي إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس والحسن، ويحتمل أن يُراد بهما باللسان، والقلب ﴿لَئِنْ أُنْجَيْنَا﴾ أي تدعونه قائلين لئن أنجيتنا ﴿مِنْ هَؤُلَاءِ﴾ الشدة والورطة التي عبّر عنها بالظلمات ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي الراسخين في الشكر، المداومين عليه لأجل هذه النعمة، لأن الإنسان في هذه الحالة، ينقطع رجاؤه عن كل ما سواه، وتشهد الفطرة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله عز وجل، ولهذا أخلصوا وتضرعوا.

﴿قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا﴾ أي الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد ﴿وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ أي غم يأخذ بالنفس كسائر الهموم والأكدار، والأمراض والأسقام ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ تعودون إلى الشرك، ولا توفون بالعهد.

﴿قُلْ هُوَ الْفَائِزُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا﴾ هذا تذكير بقدرته تعالى على تعذيبهم، إثر التذكير بقدرته على تنجيهم، وإنذار بأن عاقبة كفران النعم، أن تزول وتحل محلها النقم، والتنوين للتفخيم أي عذاباً عظيماً ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ﴾ أي من جهة العلو كالصيحة، والحجارة، والريح ﴿أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ كالرجفة، والخسف، والإغراق ﴿أَوْ يَلْسِكُمْ﴾ أي يخلط أمركم عليكم بجعلهم مختلفي الأهواء ﴿شَيْعًا﴾ جمع شيعة أي يجعلكم فرقا متحزبين وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره ﴿وَيَذِيقُ بَعْضُكُمُ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ أي يقاتل بعضهم بعضاً، أخرج أحمد ومسلم عن ثوبان أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إني سألتُ ربي لأمتي، أن لا يهلكها بسنة عامة - أي بقحط أو جذب - فأعطانيها، وسألتُه أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها، وسألتُه أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها»^(١) الحديث. ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ تُصْرِفُ الْآيَاتِ﴾ على

(١) طرف من حديث طويل أخرجه مسلم رقم ٢٨٨٩ أوله «إن الله زوى لي الأرض فرأيت»

أنحاء شتى من الطريق الحسي، والعقلي، بالوعد والوعيد ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ أي كي يعلموا جليلة الأمر، فيرجعوا عما هم عليه، من المكابرة والعناد.

﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿لِكُلِّ نَبَلٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوَائِمِ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَنْقُوتُ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذَكِّرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْقُوتُ﴾ ﴿٦٩﴾

﴿وَكَذَّبَ بِهِ﴾ أي وكذب بهذا القرآن المجيد ﴿قَوْمُكَ﴾ أي المعاندون منهم لغاية عتوهم وضلالهم ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ أي كذبوا به والحال أنه الكتاب المنزل بالحق ﴿قُلْ﴾ لهم منها ﴿لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي بحفيظ لأمنعكم من التكذيب، وأجبركم على التصديق، إنما أنا منذر وقد خرجت عن العهدة حيث أخبرتكم.

﴿لِكُلِّ نَبَلٍ﴾ أي لكل شيء من الأنباء، التي من جعلتها عذابكم ﴿مُسْتَقَرٌّ﴾ أي وقت استقرار ووقوع البتة ﴿وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عند وقوعه ما يحل بكم من العذاب.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ الخوض: الدخول فيها بالتكذيب، والاستهزاء، والطعن فيها، كما هو دأب قريش في أنديتهم ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ بترك مجالستهم، والقيام عن مجلسهم ﴿حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ أي غير آياتنا ﴿وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ﴾ بأن يشغلك فتنسى النهي فتجالسهم ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى﴾ أي بعد تذكر النهي، والخطاب

= مشارفها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيلغ ما رُوي لي منها.. الحديث وأخرجه الترمذي رقم ٢١٧٧ وأبو داود رقم ٤٢٥٢ كلهم في باب الفتن.

لِلرَّسُولِ ﷺ وَالْمَرَادُ غَيْرُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّ النِّسْيَانَ الَّذِي مَشَّوَهُ الْوَسَاوِسُ الشَّيْطَانِيَّةُ مُحَالٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ﴿مَعَ الْقَوَرِ الظَّالِمِينَ﴾ أَيِ مَعَهُمْ، فَوَضَعَ الْمَظْهَرَ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ نَعِيًّا عَلَيْهِمْ، وَأَنَّهُمْ بِذَلِكَ الْخَوْضِ ظَالِمُونَ، وَاضْعُونَ التَّكْذِيبَ وَالِاسْتِهْزَاءَ مَوْضِعَ التَّصْدِيقِ وَالتَّعْظِيمِ، رَاسِخُونَ فِي ذَلِكَ.

﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ وَمَا يُلْزَمُ الْمُتَّقِينَ، مِنْ قَبَائِحِ أَعْمَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ ﴿مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أَيِ مِمَّا يَحَاسِبُونَ عَلَيْهِ مِنْ قَبَائِحِهِمْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ: كَيْفَ نَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَنَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهُمْ يَخْوِضُونَ فِيهِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَكِنْ وَكُرِّئِ﴾ اسْتِدْرَاكُ أَيِ وَلَكِنْ يَذْكُرُونَهُمْ وَيَمْنَعُونَهُمْ، بِمَا أَمَكْنَ، وَيُظْهِرُونَ لَهُمُ الْكَرَاهَةَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أَيِ يَجْتَنِبُونَ الْخَوْضَ حَيَاءً أَوْ كَرَاهَةً لِمَسَاءَتِهِمْ.

﴿وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَآءٍ وَلَهُوَ غُرَّتُهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُتْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

﴿وَذَرِ الَّذِينَ﴾ الْخَطَابُ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَيِ دَعِ هَؤُلَاءِ الْمَجْرِمِينَ الَّذِينَ ﴿اتَّخَذُوا دِينَهُمْ﴾ الَّذِي كُتِفُوهُ، وَأَمَرُوا بِإِقَامَةِ أَحْكَامِهِ، وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ ﴿لِبَآءٍ وَلَهُوَ﴾ حَيْثُ سَخَرُوا بِهِ وَاسْتَهْزَؤُوا، أَوْ اتَّخَذُوا مَا يَتَدِينُونَ بِهِ، شَيْئًا مِنَ اللَّعِبِ وَاللَّهْوِ ﴿وَعُرَّتُهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ الْفَانِيَّةُ، وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا، حَتَّى زَعَمُوا أَنَّ لَا حَيَاةَ بَعْدَهَا، وَالْمَرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَرِ الَّذِينَ﴾ تَرَكَ مَعَاشَرَتَهُمْ وَمَخَالَطَتَهُمْ، لَا تَرَكَ الْإِنْذَارَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَذَكَّرَ بِهِ﴾ أَيِ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَصْلُحُ لِلتَّذْكِيرِ، وَقَدْ جَاءَ مُصْرَحًا بِهِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَذَكَّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَبِيدُ﴾^(١)

(١) سورة ق، آية: ٤٥.

والقرآن يفتر بعضه بعضاً ﴿أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ﴾ أي لثلا تبسل أي تُسلم للهلكة، والمعنى: وذكر الناس بالقرآن، لثلا تُبْسَلَ كل نفس بما كسبت، أي تُسلم وتُحبس وتترك في العذاب، ويؤيده قوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾^(١) ﴿لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ أي ليس للنفس من غير الله تعالى ناصر ينصرها، أو قريب يتولى أمرها ولا شفيع يشفع لها، كقوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾^(٢) ﴿وَإِنْ تَعَدَّلْ﴾ تفدي تلك النفس ﴿كُلَّ عَدْلٍ﴾ كل فداء مما في الأرض ﴿لَا يُوْخَذُ مِنْهَا﴾ أي ذلك الفداء، ولو جاءت بملء الأرض ذهباً ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا﴾ أي أولئك المتخذون دينهم لعباً ولهواً، المغترون بالحياة الدنيا، هم الذين أهلكوا بما كسبوا ﴿لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ من ماء مغلي، تقطع منه أمعاؤهم ﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بنار تشتعل بأبدانهم ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أي بسبب كفرهم المستمر في الدنيا، مع أنهم معذبون بسائر معاصيهم أيضاً حسبما ينطق به قوله تعالى ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾ لأنه العمدة في أسباب العذاب، والأهم في باب التحذير.

﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُمْ أَصْحَابٌ يُدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أِقْنَتًا قُلْ إِنِّي هَدَىٰ اللَّهُ هَدًى هَدَىٰ اللَّهُ هَدًى وَأَمْرًا يُسْلِمَ لِربِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَمِيدُ ﴿٧٨﴾﴾

(١) سورة المدثر، آية: ٣٨

(٢) سورة غافر، آية: ١٨

﴿ قُلْ ﴾ يا رسول الله ﴿ اُنْدَعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾ الاستفهام للإنكار والتعجيب، أي أنعبد متجاوزين عبادة الله، الجامع لجميع صفات الألوهية، التي من جملتها القدرة على النفع والضرر، ما لا يقدر على نفعنا إذا عبدناه، ولا على ضررنا إذا تركناه، وأدنى مراتب المعبودية القدرة على ذلك ﴿ وَتُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ﴾ أي ونرد إلى الشرك، والتعبير عنه بالرد على الأعقاب، لزيادة قبحه، مع ما فيه من الإشارة إلى كون الشرك، حالة قد نُبذت وراء الظهر ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ ﴾ أي هداانا للإسلام، وأنقذنا من عبادة الأصنام ﴿ كَأَنِّي أَسْتَهْوَتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ ﴾ نعتٌ لمصدرٍ محذوفٍ أي أنرُدُّ رداً مثل ردِّ الذي استهوته الشياطين، والاستهواء: من هَوَى في الأرض إذا ذهب فيها، أي كالذي تخطفته مردة الشياطين وأضلته، فذهبت به في المفاوز والقفار، والكلام وارد على التمثيل، حيث شبه فيه من خلص من الشرك، ثم نكص على عقبيه، بحال من ذهب به الشياطين في أغوار الأرض وأضلته، بعد ما كان على الجادة المستقيمة^(١) ﴿ حَيْرَانَ ﴾ أي تائهاً ضالاً عن الجادة، لا يدري ما يصنع؟ ﴿ لَهُ ﴾ أي للمستهوى ﴿ أَصْحَابٌ ﴾ رفقة ﴿ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ﴾ أي إلى الطريق المستقيم ﴿ أَقْبَتْنَا ﴾ أي يقولون ائتنا، وفيه إشارة إلى أنهم مهتدون، ثابتون على الطريق المستقيم، قال ابن عباس: هذا مثلٌ ضربه الله، لمن يدعو إلى عبادة الأصنام، ولمن يدعو إلى عبادة الله تعالى، كمثّل رجل في رفقة، ضلّ به الشيطان عن الطريق المستقيم، وجعل أصحابه يدعونه إليهم، وجعل الشيطان يدعوه إليه، فيبقى حيران لا يدري أين يذهب؟ ﴿ قُلْ ﴾ لهؤلاء الكفار ﴿ إِنَّكَ هُدَى اللَّهِ ﴾ الذي هداانا إليه، وهو الإسلام ﴿ هُوَ الْهُدَى ﴾ أي وحده وما عداه ضلال محض ﴿ وَأَمْرًا لِلْسَّلَامِ لِرَبِّ

(١) هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عبد غير الله، من وثني وصنم، فهو في تخطئه وضلاله، كمثّل الذي اختطفته الشياطين وأضلته، وسارت به في المفاوز والمهالك، فألقته في هوةٍ سحيقة، ولم يستجب لداعي الهدى والفلاح.

الْعَلَمِينَ ﴿٢٧﴾ أي وأمرنا بأن نستسلم لله عز وجل، ونخلص العبادة له في جميع أمورنا وأحوالنا.

﴿وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ عطف على موضع لنسلم، كأنه قيل: أمرنا أن نسلم، وبأن نقيم الصلاة ﴿وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ أي وإلى الله وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أريد بخلقهما خلق ما فيهما أيضاً، وعدم التصريح لظهور اشتمالهما على جميع العلويات والسفليات ﴿يَا الْحَقُّ﴾ أي قائماً بالحق، لا عبثاً وباطلاً، وإظهاراً للحق، لأن صنعه تعالى دليل على وحدانيته عز وجل، ونظير الآية: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾^(١) ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ﴾ استئناف لبيان أن خلقه للأشياء، ليس مما يتوقف على مادة أو مدة، بل يتم بمحض الأمر، أي وقضاؤه سبحانه كائن، حين يقول لشيء من الأشياء «كن» فيكون ذلك الشيء بدون تأخير ﴿وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ﴾ أي استقر الملك له في ذلك اليوم، صورة ومعنى، بانقطاع العلائق الكائنة في الدنيا، كقوله تعالى: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾^(٢) والصور: قرن يُنفخ فيه، ويعرف الناس أمور الآخرة، بأمثال ما شاهدوا في الدنيا، ومن عادة الناس، النفخ بالبوق، عند الأسفار، وهو تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش، إذا نفخ بالبوق، روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ما الصور يا رسول الله؟ قال: قرن يُنفخ فيه»^(٣) ﴿عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ وَالشَّهَادَةُ﴾ أي كل غيب وشهادة ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ في كل ما يفعله ﴿الْخَبِيرُ﴾ بجميع الأمور الخفية والجلية.

(١) سورة ص، آية: ٢٧.

(٢) سورة غافر، آية: ١٦.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ١٢٦/٢ وأبو داود رقم ٤٧٤٢ والترمذي رقم ٢٤٣٢ ورواه مسلم بلفظ «إن إسرائيل قد التقم الصور وحني جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ».

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَسْبَحُ مَا إِلَهَ إِيَّيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٦﴾ وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿٧٨﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفُورُ إِيَّيْ بِرَىٰ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٨٠﴾ إِيَّيْ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلذِّى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَافِعًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨١﴾﴾

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ أي اذكر يا رسول الله لهؤلاء الكفار، وقت قول إبراهيم عليه السلام، الذي يدعون أنهم على ملته، موبخاً ﴿لِأَبِيهِ أَسْبَحُ﴾ على عبادة الأصنام، فإن ذلك ممّا ينادي بفساد طريقتهم ﴿أَسْبَحُ مَا إِلَهَ إِيَّيْكَ؟﴾ أي أتجعلها لنفسك آلهة؟ على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس ﴿إِيَّيْكَ أَرْبَابَكَ وَقَوْمَكَ﴾ الذين يتبعونك في عبادتها ﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ عظيم عن الحق ﴿مُبِينٍ﴾ أي بَيِّن في كونه ضلالاً، لا اشتباه فيه أصلاً، وحكمة كون بعض أقارب الرسل كافرين، هي تقرير أصل التوحيد، الهادم لقاعدة الوثنية، والرسل لا يملكون لأحد ضرراً ولا نفعاً، ولو كان أقرب الناس إليهم، فكيف بغيرهم من البشر؟

﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ﴾ أي مثل ذلك التبصير البديع، نُبَصِّر إبراهيم بملكنا الواسع ونعرّفه به، وإنما عدل عن صيغة الماضي إلى صيغة المستقبل، استحضاراً لصورتها، حتى كأنها حاضرة ومشاهدة ﴿مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي ربوبيته تعالى وملكيته لهما، وكونهما بما فيهما مربوباً ومملوكاً له تعالى، والملكوت معناه الملك العظيم، والتاء فيه للمبالغة وقيل: ملكوتهما عجائبهما وبدائعهما ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ أي من زمرة الراسخين في الإيقان، البالغين درجة عين اليقين، من معرفة الله

تعالى، واللام متعلقة بمحذوف أي فعلنا ما فعلنا وأريناه تلك الآيات الباهرة، ليكون من الراسخين في اليقين، لا يخالجه أدنى شك أو ارتياب.

﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ جنَّ عليه: ستره فمعنى: ﴿جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ﴾ ستره بظلامه، وهذه المادة بتصرفاتها تدل على الستر ﴿رَأَى الْكُوكَبَ﴾ جواب لَمَّا، والمراد بالكوكب فيما روي عن قتادة: أنه الزهرة ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ وهذا منه عليه السلام على سبيل الفرض، وإرخاء العنان، مجارة مع أبيه وقومه، الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، فإن المستدل على فساد قول، يحكيه ثم يكرُّ عليه بالإبطال، وهذا هو الحقُّ الحقيقيُّ بالقبول ﴿فَلَمَّا أَفَلَ﴾ أي غاب ﴿قَالَ لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ﴾ المتغيرين من حال إلى حال، فإنهم بمعزل من استحقاق الربوبية قطعاً، أفل الشيء أفولاً: غاب.

﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا﴾ أي مبتدأ في الطلوع، منتشر الضوء، قال الأزهري: مأخوذ من البزغ وهو الشق، كأنه بنوره يشق الظلمة، وظاهر الآية أن هذه الرؤية، بعد غروب الكوكب ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ وهو على منهاج الكلام السابق ﴿فَلَمَّا أَفَلَ﴾ كما أفل الكوكب ﴿قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِ رَبِّي﴾ إلى جنبه الحق الذي لا مجيد عنه ﴿لَا كُؤُنْتَ مِنَ الْفُقَرَاءِ الضَّالِّينَ﴾ استعان بربه في درك الحق، فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه، إرشاداً لقومه وتبييناً لهم على أن القمر أيضاً، لتغيير حاله لا يصلح للالوهية، وأن من اتخذها آلهاً فهو ضال، والتعريض بضلالهم هنا أصرح وأقوى من قوله: ﴿لَا أَحِبُّ الْأَفْلِينَ﴾ وفي هذه الجملة دليل على أن استدلاله عليه السلام ليس لنفسه، بل محاجة لقومه، ولما ذكر هذه القصة قال الله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ ولم يقل على نفسه.

﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ وإنما لم يؤنث لصيانة الرب عن وصمة التأنيث، ولأن الشمس تأنيثها غير حقيقي ﴿هَذَا أَكْبَرُ﴾ تأكيد لما رامه من إظهار النصفة، مع إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى، ببيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر، وكون الشمس أكبر مما قبلها

مما لا خفاء فيه ﴿فَلَمَّا أَفَلَّتْ﴾ كما أفل ما قبلها ﴿قَالَ﴾ لقومه صاعداً بالحق بين ظهرانيهم ﴿يَنْقُومِ إِيَّايَ بِرِيٍّ وَمَا تَشْرِكُونَ﴾ أي من إشراككم، وإنما احتج عليه السلام بالأفول دون البزوغ، مع أنه أيضاً انتقال من حالة إلى حالة، لأنه انتقال مع احتجاب، وأن دلالة الأفول على المقصود ظاهرة، يعرفها كل أحد، ثم لما تبرأ منها، توجه إلى موجدها، الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ﴾ أي أوجد وأنشأ ﴿السَّمَوَاتِ﴾ التي هذه الأجرام من أجزائها ﴿وَالْأَرْضِ﴾ التي تلك الأصنام من أجزائها ﴿حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، ولست من المشركين.. تبرأ من الشرك الذي كان عليه قومه^(١)، والمراد من توجيه الوجه قصده سبحانه بالعبادة وحده.

﴿وَحَاجَّهٖ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحْكُمُونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾^(١٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١١) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(١٢) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(١٣)

(١) قال الحافظ ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه السلام، كان في هذا المقام مناظراً لقومه، مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الأصنام والكواكب السيارة، وأشدّهم إضاءة الشمس، ثم القمر، ثم الكوكب «الزهرة» فلما انتفت الألوهية عن هذه الأجرام الثلاثة، التي هي أنور ما تقع عليه الأبصار، وتحقق ذلك بالدليل القاطع تبرأ منهم فقال ﴿إني بريء مما تشركون﴾.

﴿وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ﴾ أي شرعوا في مغالبتة في أمر التوحيد، تارة بإيراد أدلة فاسدة، وأخرى بالتخويف والتهديد ﴿قَالَ﴾ منكرأ عليهم لما اجترؤوا عليه من محاجته بعد وضوح الحق ﴿أَتَحْكُمُونِي فِي اللَّهِ﴾ في وحدانيته سبحانه ﴿وَقَدْ هَدَانِي﴾ في موضع الحال مؤكد للإنكار، أي وقد هداني ربي وبصّرني بالحق بإقامة الدليل عليكم بوحدانيته، وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ جواب عما خوفوه به، من إصابة مكروه من جهة أصنامهم، كما قال لهود قومه: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾^(١) وهذا التخويف كان على ترك عبادة الأصنام، وقيل: بل على الاستخفاف والاستهزاء بها ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ أي لا أخاف في وقت من الأوقات، إلا في وقت مشيئته تعالى شيئاً من إصابة مكروه بي، وذلك إنما هو من جهته تعالى، من غير دخل لآلهتكم فيه أصلاً ﴿وَمِيعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ أي أحاط علمه بجميع الأشياء، ومنها أن يكون في علمه تعالى أن يحيق بي مكروه من قبلها ﴿أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾؟ أي أنعرضون عن التأمل في أن آلهتكم بمعزل عن القدرة، على شيء ما من النفع والضرر، فلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضراري؟ وفي إيراد التذكر دون التفكير، إشارة إلى أن أمر آلهتهم مركوز في العقول، لا يتوقف إلا على التذكير.

﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ أي وكيف أخاف آلهتكم المزعومة، التي أشركتموها مع الله في العبادة ﴿وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ﴾ أي ولا تخافون الله الجليل القادر، وهو حقيق بأن يخاف منه، لأنه إشارك بالمبدع الصانع، وتسوية للضعيف العاجز بالقادر؟ أي كيف أخاف أنا ما ليس في حيز الخوف أصلاً، وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات، وهو إشارككم بالله الذي فطر السموات والأرض؟ وعبر عنه بقوله سبحانه: ﴿مَا لَكُمْ يُنْزِلُ بِهِ﴾ أي بإشارككم ﴿عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا﴾ على طريقة التهكم، مع

(١) سورة هود، آية: ٥٤.

الإيمان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنزلة من عند الله تعالى ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ﴾؟ أي أينما أحق بالأمن؟ نحن وقد عرفنا الله بالأدلة الساطعة، أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان، وكفرتم بالواحد الديان؟ أينما أحق بالأمن أنا أم أنتم؟ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي إن كنتم من أهل العلم، فأخبروني بذلك.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بما يجب الإيمان به ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا﴾ أي لم يخلطوا ﴿إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ أي بشرك كما يفعله المشركون، حيث يزعمون أنهم مؤمنون بالله، وأن عبادتهم لغيره من تتمات إيمانهم، لكونها لأجل التقريب والشفاعة.. روي أن هذه الآية لما نزلت على رسول الله ﷺ أشفق منها أصحاب النبي فقالوا: وأينما لم يظلم نفسه؟ فقال ﷺ: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(١) فقد ظنوا أن المراد من الظلم المعاصي، فقالوا: أينما لم يظلم نفسه؟ فبين النبي ﷺ أن المراد من الظلم هنا: الشرك ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْآمِنُونَ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر، من الإيمان الخالص عن شائبة الشرك، لهم الأمن فقط ﴿وَهُمْ مُتَهَدُونَ﴾ ومن عداهم في ضلال.

﴿وَتِلْكَ﴾ إشارة إلى ما احتج به إبراهيم عليه السلام على قومه ﴿حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ أي أرشدناه إليها وعلمناه إياها ﴿عَلَى قَوْمِهِ﴾ أي حجة على قومه ﴿رَفَعُ دَرَجَتِي مِّنْ نَّشَاءٍ﴾ أي رتباً عظيمة عالية، من العلم، والحكمة وما تستدعيه المصلحة ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ في كل ما فعل من رفع وخفض ﴿عَلِيمٌ﴾ بحال من يرفعه.

(١) الحديث في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري في الإيمان ٨٢/١ ومسلم رقم ١٢٤ في الإيمان أيضاً، وفي رواية أخرى: ألم تسمعوا قول العبد الصالح: ﴿لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم﴾؟ ٩١.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٦﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٧﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَثَمُوزَّ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾ وَمِنْ
آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْنَبْنَاَّهُمْ هَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٩﴾ ذَلِكَ
هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ
فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٩١﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ
أَقْنَدَهُ قُلْ لَا آسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾﴾

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا﴾ أي كلا منهما أرشدناه إلى طريق السعادة، لا أحدهما دون الآخر ﴿وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل إبراهيم، وعدَّ هداية نعمة، لأن شرف الوالد سارٍ إلى الولد ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ﴾ الضمير لإبراهيم عليه السلام، لأن مساق النظم الكريم، لبيان شؤونه الجليلة، من إتياء الحجة، ورفع الدرجات، وهبة الأولاد الأنبياء، وكل ذلك لإلزام من ينتمي إلى ملته، من المشركين واليهود، بأن إبراهيم كان مؤمناً موحداً، لا كما يدَّعون أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً ﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ إنما بدأ بذكرهما، لأنهما جمعا بين النبوة والملك، وسليمان هو ابن داود ﴿وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما يفهم من النظم الكريم من جزاء إبراهيم ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ جزاء مثل ذلك الجزاء، والمراد بالمحسنين الجنس، ومطلق المشابهة في مقابلة الإحسان بالإحسان من غير بخرس، لا المماثلة من كل وجه.

﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ﴾ وفيه دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنات ﴿وَالْيَاسَ﴾ هو من أسباط هارون ﴿كُلٌّ﴾ أي كل واحد من

أولئك المذكورين ﴿مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ والجملة اعتراض جيء به للثناء عليهم.

﴿وِإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَحُوطًا﴾ إسماعيل هو ابن إبراهيم، ولوط هو ابن أخ إبراهيم ﴿وَكُلًّا فَضَّلْنَا﴾ بالنبوة ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي على عالمي عصرهم، وفيه دليل على فضلهم على من عداهم من الخلق، وقد ذكر الله تعالى أربعة عشر نبياً، لم يرتبهم على حسب تاريخهم، لأنه تعالى أنزل كتابه هدى وموعظة، لا لسرد أخبار التاريخ.

﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ﴾ آدم، وشيث، ونوح، وهود، وصالح ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ﴾ أي وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم الجماعات الكثيرين، وإن لم يكونوا جميعاً أنبياء، فهم مؤمنون مهتدون. ﴿وَأَجَبْنَاهُمْ﴾ أي اصطفيانهم ﴿وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ تكرر للتأكيد وتمهيد لبيان ما هدوا إليه.

﴿ذَلِكَ﴾ الهدى إلى الطريق المستقيم ﴿هُدًى اللَّهُ﴾ الإضافة للتشريف ﴿يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته ﴿مِنَ عِبَادِهِ﴾ وهم المستعدون لذلك، وتفيد الآية على أنه تعالى متفضل بالهداية عليهم ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا﴾ أي أولئك المذكورون مع فضلهم وتقدمهم ﴿لَحِطْنَا عَنْهُمْ﴾ لبطل وسقط عنهم مع علو شأنهم ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال المرضية، فكيف بمن عداهم؟.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المذكورين من الأنبياء، باعتبار اتصافهم بما ذكر من الصفات الجليلة ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ أي أنعمنا عليهم بإنزال الكتب السماوية ﴿وَالْمُتَكِّرِ﴾ أي فصل الأمر بين الناس بالحق، أو الحكمة وهي معرفة حقائق الأشياء ﴿وَالنَّبُوءَةِ﴾ إنما ذكر الأعم، لأن بعض من دخل في آبائهم وذرياتهم، ليسوا برسول ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ﴾ أي كفار قريش، فإنهم بكفرهم برسول الله ﷺ وما أنزل عليه كفارون بجميع الرسل ﴿فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا﴾ أي أمرنا بمراعاتها، ووقفنا للإيمان بها، والقيام بحقوقها ﴿قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ في وقت من الأوقات، بل مستمرين على الإيمان بها،

وفي الآية دليل على أنه عز وجل ينصر رسوله ﷺ، ويقوي دينه، وقد حقق له ذلك.

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المذكورين من الأنبياء ﴿الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ إلى الحق، والنهج المستقيم ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ اقْتَدَاءً﴾ المراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله تعالى، وتوحيده، وأصول الدين والافتداء المأمور به ليس إلا في الأخلاق الفاضلة، كالحلم، والصبر، والزهد، والشكر، والتضرع، ونحوها، وأنه ﷺ قد امتثل وأتى بجميع ذلك، فاجتمع فيه من خصال الكمال، ما كان متفرقاً فيهم، وفي أمره ﷺ بالافتداء بهداهم، دون الافتداء بهم، ما لا يخفى من الإشارة إلى علو مقامه!! ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ﴾ أي لا أطلب منكم ﴿عَلَيْهِ﴾ أي على التبليغ، أو القرآن، فإن مساق الكلام يدل عليهما، وإن لم يجز ذكرهما ﴿أَجْرًا﴾ أي جُعلاً من جهنم، كما لم يسأل من قبلي من النبيين، وهذا من جملة ما أمر بالافتداء بهداهم، لأن عدم أخذ الأجر في مقابلة الإحسان، من مكارم الأخلاق ﴿إِنْ هُوَ﴾ أي ما القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي تذكير وعظة ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ كافة من جهته سبحانه فلا يختص بقوم دون قوم وفيه دليل على أنه ﷺ كان مبعوثاً إلى جميع الخلق من الإنس والجن.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْنَاهُ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّهُ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١١﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٢﴾﴾

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾ لَمَّا بَيَّنَّ شَأْنَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَأَنَّهُ نِعْمَةٌ جَلِيلَةٌ عَلَى كَافَّةِ الْأُمَمِ، عَقَّبَ ذَلِكَ بَبَيَانِ كُفْرِهِمْ بِهِ، عَلَى وَجْهِ سَرَرٍ ذَلِكَ إِلَى الْكُفْرِ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ، وَالْمَعْنَى: مَا عَرَفُوا اللَّهَ تَعَالَى ﴿حَقَّ قَدْرِهِ﴾ أَيِ حَقِّ مَعْرِفَتِهِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنَاهُ: مَا عَظَمُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ، وَمَا قَالَهُ الْأَخْفَشُ أَوْفَقَ بِالْمَقَامِ، أَيِ مَا عَرَفُوهُ سُبْحَانَهُ، فِي اللَّطْفِ بِعِبَادِهِ، وَالرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَرَاعُوا حَقْقَهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، بَلْ أَخْلَوْا إِخْلَالًا عَظِيمًا ﴿إِذْ قَالُوا﴾ مُنْكَرِينَ لِبَعْثَةِ الرَّسُولِ، وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ قَالَ مُجَاهِدٌ: إِنَّهُمْ مُشْرِكُوا قَرِيشَ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُمْ الْيَهُودُ، وَمَرَادُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُبَالَغَةُ فِي إنْكَارِ إِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، بِدَلِيلِ نَقْضِ كَلَامِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ أَيِ قُلْ لَهُمْ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقَةِ التَّبْكِيكِ وَالتَّقْرِيعِ عَلَى سُوءِ جَهْلِهِمْ.

رَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ مَالِكَ بْنَ الصَّيْفِ - مِنْ أَحْبَابِ الْيَهُودِ - قَالَ ﷺ لَهُ: أَنْشَدَكَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، هَلْ تَجِدُ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُغْضِ الْخَبَرَ السَّمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ﷺ: فَأَنْتَ الْخَبَرُ السَّمِينُ، فَضَحَكَ الْقَوْمُ، فَغَضِبَ فَقَالَ: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ الْآيَةُ، ثُمَّ إِنَّ وَصَفَ الْكِتَابِ، بِالْوُصُولِ إِلَيْهِمْ، لَزِيَادَةِ التَّقْرِيرِ، وَكَذَا تَقْيِيدَهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿تُورًا وَهَدًى﴾ فَإِنَّ كَوْنَهُ بَيِّنًا بِنَفْسِهِ، وَمَبِينًا لْغَيْرِهِ، مِمَّا يُؤَكِّدُ الْإِلْزَامَ ﴿لِلنَّاسِ﴾ أَيِ هَدًى كَانَتْ لِلنَّاسِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَذَا، مُجَرَّدُ الْإِلْزَامِ بِالْاعْتِرَافِ فَقَطْ، بَلْ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ أَيْضًا، فَإِنَّ الْاعْتِرَافَ بِإِنْزَالِهَا مُسْتَلْزَمٌ لِإِنْزَالِهِ، لِمَا فِيهَا مِنَ الشَّوَاهِدِ، وَقَدْ نَعَى عَلَيْهِمْ مَا فَعَلَ بِهَا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّغْيِيرِ، حَيْثُ قِيلَ: ﴿تَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا﴾ أَيِ تَضَعُونَهُ فِي قُرَاطِيسٍ مَقْطَعَةٍ، وَوَرَقَاتٍ مُتَفَرِّقَةٍ، وَفِيهِ زِيَادَةُ تَوْبِيخٍ لَهُمْ بِسُوءِ صَنِيعِهِمْ، كَأَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ مِنْ جَنْسِ الْكِتَابِ، وَنَزَلُوهُ مُنْزَلَةَ الْقُرَاطِيسِ الْخَالِيَةِ عَنِ الْكِتَابَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَضْعُهُمْ لَهُ فِي قُرَاطِيسٍ، إِذْ كُلُّ كِتَابٍ لَا يَدَّ أَنْ يُوَدَعَ فِي الْقُرَاطِيسِ، بَلِ الْمُرَادُ التَّوْبِيخُ عَلَى الْجَعْلِ فِي قُرَاطِيسٍ مَوْصُوفَةٍ بِقَوْلِهِ

سبحانه: ﴿تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا﴾ أي كثيراً منها، والمراد من الكثير نعوت النبي ﷺ وسائر ما كتّموه من الأحكام، كرجم الزاني المحصن، وهذا خطاب لليهود بلا مرية، وكانوا يفعلون ذلك مع عوامهم متواطئين عليه ﴿وَعَلَّمْتُمْ﴾ يا أهل الكتاب بالكتاب ﴿مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ من أمور دينكم ودنياكم ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أمرٌ لرسول الله ﷺ بأن يجيب عنهم، إشعاراً بتعيين الجواب، بحيث لا محيد عنه، وإيذاناً بأنهم أفرحوا ولم يقدروا على التكلم ﴿ثُمَّ ذَرَهُمْ﴾ دعهم ﴿فِي خَوْضِهِمْ﴾ في باطلهم الذي يخوضون فيه، ولا عليك بعد إلزام الحجة ﴿يَلْعَبُونَ﴾ ولفظة ﴿الله﴾ جملة حُذِفَ أحد جزئها، أي الله أنزله.

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ هذا تحقيقٌ لنزول القرآن على محمد ﷺ وتكذيبٌ لهم في كلمتهم الشنيعة ﴿مُبَارَكٌ﴾ كثير الفائدة والنفع، لاشتماله على منافع الدارين، وعلوم الأولين والآخرين ﴿مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ الكتب التي قبله، وتصديقه للكل، في إثبات التوحيد، ونفي الشرك، وأصول الشرائع التي لا تُنسخ ﴿وَلَنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ أي لإندارك أهل مكة، سُمِّيت بذلك لأنها قبلة أهل البلاد، ومَحَجُّهُمْ، وأعظم القرى شأناً وهم يجتمعون عندها كاجتماع الأولاد عند الأم، ويعظمونها تعظيم الأم ﴿وَمَنْ حَوَّلَهَا﴾ من أهل المدر والوبر، في المشارق والمغارب، لعموم بعثته ﷺ لجميع الناس ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وبما فيها من الثواب والعقاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ بالقرآن الكريم، فإنَّ من صدَّق بالآخرة، خاف العاقبة، ولا يزال الخوف يحمله على النظر والتدبر، حتى يؤمن بالنبي والكتاب، ويحافظ على الطاعة، وتخصيص الصلاة لأنها عماد الدين، وعَلَمُ الإيمان، وأما المنكرون للبعث والجزاء، فلا يشعرون بشدة الحاجة إلى هداية القرآن، ومشركو مكة أعرضوا عن القرآن لأنهم لا يعتقدون البعث ﴿وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ أي يؤدونها في أوقاتها، بأركانها وشرائطها وآدابها، فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها من العبادات.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾
 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ
 وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
 الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٦﴾
 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ
 وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٧﴾ .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ أي لا أحد أظلم منه ^(١) ، كالذين
 قالوا: ما أنزل الله على بشرٍ من شيء ﴿ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾ من جهته تعالى
 ﴿ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ كمسيلمة الكذاب، والأسود العنسي ﴿ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ أي أنا قادر على مثل ذلك، كالذين قالوا: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ
 هَذَا ﴾ وقد دخل في حكم هذه الآية، كلٌ من افتري على الله كذباً، في
 ذلك الزمان وبعده، لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم ﴿ وَلَوْ تَرَى
 إِذِ الظَّالِمُونَ ﴾ أي ولو ترى الظالمين إذ هم ﴿ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ﴾ أي
 شدائده، من غمره إذا غشيه، والغمرة: الشدة، ومنه غمرات الموت،
 وتقييد الرؤية بهذا الوقت ليفيد رؤيتهم على حال فظيعة عند كل ناظر،
 وجواب الشرط محذوف، أي لرايت أمراً فظيماً هائلاً ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ ﴾ وهم
 أعوان ملك الموت ﴿ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ ﴾ لقبض أرواحهم، كالمقاضي الملح،
 يبسط يده إلى من عليه الحق، ويُعْتَفَ عليه في المطالبة، من غير إهمال،
 أو باسطو أيديهم بالعذاب، قائلين ﴿ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ أي أرواحكم من

(١) الاستفهام إنكاري معناه النفي، أي لا أحد أظلم منه على معنى: إنه أظلم من كل
 ظالم، وزيادة قوله: ﴿ كَذِبًا ﴾ مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك، للإيذان بأن ما قالوه
 مع أنه افتراء هو كذب في نفسه، فقد جمعوا بين الكذب، وجريمة الافتراء على الله.

أجسادكم، أو خلصوا أنفسكم من العذاب ﴿الْيَوْمَ﴾ أي وقت الإمامة أو الوقت الممتد إلى ما لا نهاية له ﴿تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي العذاب المتضمن للشدة والإهانة، وحاصل المعنى: ولو ترى أيها المخاطب ما يحلُّ بالظالمين عند الموت، وما بعده، لرأيت أمراً فظيماً ﴿يَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ مفترين ﴿عَلَى اللَّهِ عِزَّ الْحَقِّ﴾ من ادعاء الوحي، ودعوى النبوة كذباً ﴿وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ فلا تتأملون فيها، ولا تؤمنون بها.

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا﴾ للحساب والجزاء ﴿فُرْدَى﴾ أي منفردين عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم، وعن الأولاد والأموال ﴿كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي على الهيئة التي وُلدتم عليها، عُراً، وحُفاة، كما روي عن عائشة أنها قرأت هذه الآية، قالت يا رسول الله واسوأته، النساء والرجال سيحشرون جميعاً، ينظر بعضهم إلى سواة بعض؟ فقال ﷺ: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»^(١) ﴿وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ﴾ ما تفضلنا به عليكم في الدنيا، من الأموال، والأولاد، والخدم ﴿وَرَأَى ظُهُورَكُمْ﴾ أي في الدنيا، ولم تحملوا فقيراً وهذا يدل على أن ما يكتسبه الإنسان، ولم يصرفه في الخيرات، فصفتة هذه التي ذكرها، أمّا إذا صرفها إليها، فما تركها وراء ظهره، بل قدّمها تلقاء وجهه، كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ﴾ أي شركاء الله في ربوبيته واستحقاق عبادتكم لها، تعالى الله عن ذلك، وبخ الله تعالى المشركين بذلك، ثم يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ﴾ أي وقع التقطع بينكم، وأصله لقد تقطع ما بينكم ﴿وَضَلَّ عَنْكُمْ﴾ ضاع وبطل ﴿مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أنها شفعاؤكم، أو أن لا بعث ولا جزاء.

(١) أخرجه الحاكم وصححه، ورواه الترمذي في التفسير ٤٠٣/٥ بلفظ: «تُحْشَرُونَ حُفاة، عُرا، غُرلاً - أي غير مختونين - فقالت امرأة أبيضر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة ﴿لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه﴾» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّ تَوْفَكُونَ ﴿١٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ .

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى﴾ شروع في تقرير بعض بدائع الله تعالى، الدالة على كمال علمه وقدرته، إثر تقرير أدلة التوحيد، والفلق: الشئ أي شاق الحب بالنبات، والنوى بالشجر، ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ أي مخرج ما ينمو من الحيوان والنبات، مما لا ينمو من النطفة والحب ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ كالحيوان والنبات، أو المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، ولما كان الحي أشرف من الميت، وجب الاعتناء بإخراج الحي أكثر من الاعتناء بإخراج الميت، فلذا وقع التعبير عن الأول بصيغة الفعل ﴿يُخْرِجُ﴾ وعن الثاني بصيغة الاسم ﴿وَيُخْرِجُ﴾ تنبيهاً على أن الاعتناء بإيجاد الحي أكثر وأكمل، من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي ﴿ذَلِكُمْ﴾ القادر العظيم الشأن هو ﴿اللَّهُ﴾ المستحق للعبادة وحده ﴿فَأَنَّ تَوْفَكُونَ﴾ فكيف تصرفون عن عبادته، وتشركون به من لا يقدر على شيء أصلاً؟ .

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ الإصباح في الأصل مصدر أصبح، إذا دخل في الصباح، سُمِّيَ به الصبحُ والصبحُ مثله وهو أول النهار، فلقه عن بياض النهار، أي فالت ظلمة الإصباح بالإصباح، وذلك لأن الأفق مملوء من الظلمة، فشئ سبحانه ذلك بالنور الذي ظهر في الجانب الشرقي ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ أي يسكن إليه من يتعب بالنهار، ويستأنس به، لاسترواحه فيه، وكل ما يسكن إليه الرجل ويطمئن به، من زوج أو حبيب يقال له: سكن، والمعنى سكن فيه كل طير ودابة أي: جعل الليل مسكوناً فيه، أخذاً له من السكون ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ معطوفان على الليل أي مجعولان ﴿حُسْبَانًا﴾ على أدوار مختلفة، تُحسب بهما الأوقات التي نيطت بها العبادات، والمعاملات، والحُسبان بالضم مصدر حسبت، والمصدر حساباً

بالكسر، وحُسباناً بالضم، أي أحصيت عدداً ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم ذكره في هذه الآية ﴿تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ الغالب القاهر، الذي لا يتعاصاه شيء من الأشياء، ومبالغ في العلم بجميع المعلومات، التي من جملتها المصالح المتعلقة بمعاش الخلق ومعادهم.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ﴾ أي أنشأ لأجلكم النجوم ﴿لِتَهْتَدُوا بِهَا﴾ أي جعلها كائنة لاهتدائكم في أسفاركم، عند دخولكم المفاوز أو البحار، إذا ضللتكم وتحيرتم فيه، كما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي في ظلمات الليل، في البر والبحر، ذكر تعالى هنا بعض منافعها، وهو الاهتداء إلى البلدان في الأسفار، ومن منافعها يستدلون بالنجوم على القبلة، ومنها أنها زينة السماء، ولا بأس في تعلم علم النجوم ومعرفة البروج والمنازل، ونحو ذلك، مما يتوصل به إلى مصلحة دينية، قال العلامة ابن حجر: والمنهي عنه من علم النجوم، ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في المستقبل، يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب، فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق، فأما الإخبار عما يُدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم، الذي يُعلم به الزوال، وجهة القبلة، وكم مضى، وكم بقي من الوقت، فإنه لا إثم فيه، بل هو فرض كفاية ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ﴾ أي بينا الآيات التكوينية، والحجج الدالة على شؤونه تعالى، فصلاً، فصلاً ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي معاني الآيات المذكورة، ويتفكرون في عظمة الخالق جلّ وعلا، وتخصيص التفصيل بهم، لأنهم المنتفعون به.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ جَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٩٩﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ﴾ تذكير لنعمة أخرى، فإن رجوع الكثرة إلى أصل واحد، أقرب إلى التواضع والتعاطف، وفيه أيضاً دلالة على عظيم قدرته سبحانه ﴿مِنْ نَفْسٍ وَجِدَّوْا﴾ هي آدم عليه السلام ﴿فَسْتَفْزَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِ قَدِمْهُمْ﴾ أي فلکم استقرار في الأصلاب، واستيداع في الأرحام، وقيل: المستودع: القبر، والمستقر: إما الجنة أو النار، وقال مجاهد: المستقر على الأرض، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ﴾ والمستودع القبر ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ﴾ ذكر تعالى مع النجوم. ﴿يَعْلَمُونَ﴾ لأن أمرها ظاهر، وذكر مع تخليق آدم ﴿يَفْقَهُونَ﴾ لأن إنشاء بني آدم من نفس واحدة دقيق يحتاج إلى استعمال فطنة، وتدقيق نظر^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ تذكير لنعمة أخرى، منبئة عن كمال قدرته عز وجل ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي بسبب الماء ﴿نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي أخرجنا بهذا الماء من جميع أنواع النبات ما هو غذاء للبشر ﴿فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا﴾ خَضِر اللون، خَضِرًا من باب تعب فهو خَضِر وأكثر ما يستعمل الخضر، فيما تكون خضرته خلقية، والخَضِرُ بمعنى الأخضر، والمعنى: فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له، شيئاً غصاً أخضر، وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة ﴿تُخْرِجُ مِنْهُ﴾ أي تُخرج من ذلك الخَضِر ﴿حَبًّا مُتَرَاكِبًا﴾ أي بعضه فوق بعض، وهو السنبل المنتظم للحبوب، متراكبة على هيئة مخصوصة، مثل سنبل القمح، والشعير، والأرز ونحوها،

(١) في القرآن أسرار دقيقة، لا يفطن لها الإنسان إلا بإمعان النظر، وهذه ظاهرة من ظواهر الإعجاز، فقد عبّر تعالى عن الأمور التي تحتاج إلى تفكير وتبصر بقوله: ﴿قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ﴾ إشارة إلى أن أطوار الخلق في الإنسان، وما احتوى عليه من العجائب، أمر خفيّ تحيّر فيه الألباب، فلذلك ختمت الآية بقوله: ﴿لِقَوْمٍ يُفْقَهُونَ﴾ أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق، بخلاف النجوم فإن أمرها ظاهر مشاهد، لا تحتاج إلى كثير عناء، ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فتدبر دقائق أسرار القرآن!!

وتقديم الزرع على الأشجار، لأن حاجة الناس إليه أكثر ﴿وَمِنَ النَّخْلِ﴾ النخل يستعمل في الواحد والجمع ﴿مِنْ طَلْمِهَا﴾ الطلع شيء يخرج من النخل كأنه عُبَارٌ، والَطَّلُعُ أول ما يبدو من ثمر النخل، فإذا شق كيزانه سمي عِذْقاً وهو القِنُؤُ ﴿قِنُؤَانٌ﴾ وهو جمع قنو وهو عنقود النخلة، وهو للتمر بمنزلة العنقود للعنب ﴿دَانِيَةٌ﴾ سهلة للمجتني، قريبة من القاطف، وقيل: المراد دانية من الأرض بكثرة ثمرها وثقل حملها ﴿وَجَعَلَتْ مِنْ أَصْنَبٍ﴾ أي وأخرجنا به جنات من أعناب ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ﴾ منصوبان على الاختصاص، وتخصيصهما بالذكر لعزة هذين الصنفين عندهم، ﴿مُشْتَبِهًا وَقَبِيرَ مُشْتَبِهٍ﴾ يقال اشتبه الشيطان وتشابها، نحو استويا وتساويا، أي مختلفاً في الطعم، والقدر، واللون، وغير ذلك من الأوصاف، الدالة على كمال قدرة صانعها، قال قتادة: مشتبهاً ورقه، مختلفاً ثمره ﴿أَنْظُرُوا﴾ نظر اعتبار واستبصار ﴿إِلَى ثَمَرِهِ﴾ أي ثمر كل واحد من ذلك ﴿إِذَا أَثْمَرَ﴾ أي إذا أخرج ثمره، كيف يشمر ضئيلاً، لا يكاد ينتفع به ﴿وَيَنْوُوهُ﴾ أي نُضِجَه وإدراكه كيف يصير إلى كماله اللائق به، ويكون شيئاً جامعاً لمنافع جمّة؟ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكُمْ﴾ إشارة إلى ما أمر بالنظر إليه ﴿لَا يَكُنْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي لآيات عظيمة، دالة على وجود القادر الحكيم ووحدانيته، فإن حدوث الأجناس المختلفة من أصل واحد، وانتقالها من حال إلى حال، بشكل بديع، تحار في فهمه الأبواب، لا يكون إلا بإحداث عالم، قادر، يعلم تفصيلها، ويرجح ما تقتضيه حكمته، ولا يقدر على ذلك أحد، إلا الله عز وجل، ولذلك عقب الله بتوبيخ من أشرك فقال سبحانه:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهم بَيْنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبُحَنَّهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾

فقال سبحانه: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ﴾ الذي شأنه ما فُصِّل ﴿شُرَكَاءَ﴾ في الألوهية ﴿الْجِنَّ﴾ أي الشياطين، حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان ﴿وَخَلَقَهُمْ﴾ حال

من فاعل جعلوا، والمعنى: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم، دون الجن، وليس من يخلق كمن لا يخلق؟ ﴿وَحَرِّقُوا لَهُمْ﴾ افعلوا وافتروا له، قال الفراء: يقال خُلِقَ الْإِفْكُ، واختلقه، وحرَّقه بمعنى، وقال الراغب: أصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد، من غير تفكير ولا تدبر، ومنه قوله تعالى: ﴿أَخْرَجْنَاهَا لِتُحْرقَ أَهْلُهَا﴾ وهو ضدُّ الخلق، فإنه فعل الشيء بتقدير ورفق، أي وزوروا له ونسبوا إليه ﴿بَيْنَ وَبَيْنَ﴾ فقالت اليهود عزيز ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله، والله تعالى منزلة عما قاله السفهاء ﴿يَغْيِرُ عِلْمَ﴾ أي بغير علم بمرتبة ما قالوه، وأنه من الشناعة بحيث لا يُقادر قدره ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي تنزهه وتقدس عما قالوه، من أن له شريكاً أو ولداً، وهذه غاية السفاهة والجهالة، فكيف يجعلونهم شركاء وهو المنزه عن المثل والنظير؟

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي موجدتهما بغير آلة، ولا مادة، ولا زمان، ولا مكان، ومعنى ذلك: أن إبداعه لهما لا نظير له، لأنهما أعظم المخلوقات الظاهرة ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ﴾؟ أي من أين يكون أو كيف يكون له ولد؟ لأن الولد جزء الوالد، والله تعالى منزلة عن الجزئية والبعضية بالكلية، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ﴾ أي كيف يكون له ولد، وليس له زوجة؟ والولد لا يكون إلا من زوجة ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولداً لخالقه^(١) ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ مبالغ في العلم، فلا تخفى عليه خافية.

(١) الغرض من الآية الردُّ على من نسب لله الولد، من وجهين: أحدهما: أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والله تعالى متعالٍ عن الأجناس لأنه مبدعها.

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٥﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٦﴾﴾.

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ﴾ الخطاب للمشركين، والإشارة إلى المنعوت بجلال النعوت ﴿رَبُّكُمْ﴾ مالك أمركم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أخبار أربعة مترادفة، أي ذلك الموصوف، هو الله المستحق للعبادة خاصة، مالك أمركم، لا شريك له أصلاً، وخالق كل شيء مما كان وما سيكون ﴿فَأَعْبُدُوهُ﴾ فإن من استجمع هذه الصفات استحق العبادة، أي فاعبدوه، ولا تعبدوا من دونه ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي وهو مع تلك الصفات، متولي أموركم، فكلوها إليه، وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم.

﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي لا تحيط به تعالى الأبصار، جمع بصر، وهي حاسة النظر، والإدراك: اللحاظ والإحاطة، والآية نفت الإحاطة ولم تنف الرؤية، فلم يقل تعالى: لا تراه الأبصار، وإنما قال ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي لا تحيط به إحاطة معرفة وشمول كما قال سبحانه: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ واستدلال المعتزلة بالآية على نفي رؤية الله في الآخرة وهو خطأ كبير، لمعارضتها للنصوص الثابتة الصريحة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قالوا: إن رؤيته تعالى مستحيلة، ومذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، واحتجوا بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة، قال الله تعالى: ﴿وَجُودُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾^(١) واستدلوا بما رواه

= الثاني: أن الله خلق السموات والأرض، ومن كان بهذه العظمة، فهو غني عن الولد، وعن كل شيء، وهذا غاية الوضوح والجلال.

(١) سورة القيامة، آية: ٢٢ - ٢٣.

الشيخان عن جرير قال: كنا جلوساً ليلة مع النبي ﷺ فنظر إلى القمر وكان بدرأ فقال: «إنكم سترون ربكم، كما ترون القمر ليلة البدر...» الحديث. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي لا يحيط ببصر أحد بالله تعالى، وإليه ذهب الكثير من أئمة اللغة، يقال: رأيتُه وما أدركه بصري، أي ما أحاط به من جوانبه ﴿وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ أي يراها على وجه الإحاطة والشمول، إذ لا تخفى عليه خافية، وخص إدراك الأبصار، مع أنه تعالى يدرك كل شيء، لرعاية المقابلة وهو نوع من البلاغة لطيف ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ أي اللطيف بعباده، الخبير بشؤونهم ومصالحهم فيدرك ما لا تدركه الأبصار.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (١٦٣) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَلْفَسُوا وَلَيُقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٤﴾ .

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ البصائر جمع بصيرة، وهي للنفس كالبصر للبدن، سُميت بصائر لأنها تجلي الحق وتبصره، وهي نورٌ في القلب تستبصر به النفس، كما أن البصر نورٌ تبصر به العين، والمراد بها ههنا الآيات القرآنية، أي جاءكم القرآن بالآيات البينات، والحجج الواضحات، التي تبصرون بها الهدى من الضلال، فهو كالْبصائر للقلوب ﴿فَمَنْ أَبْصَرَ﴾ الحق بتلك البصائر، وآمن وعمل صالحاً ﴿فَلِنَفْسِهِ﴾ فلنفسه أبصر، ونفعه مخصوص بها ﴿وَمَنْ عَمِيَ﴾ أي ومن لم يبصر الحق، بعدما ظهر له بتلك البصائر وضل عنه ﴿فَعَلَيْهَا﴾ أي وباله وضرره عليها، لا يضُرُّ غيره، وإنما عبر عنه بالعمى تقييحاً وتنفيراً عنه، وعمى البصائر شرٌّ من عمى الأبصار ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ وإنما أنا منذر، والله تعالى هو الذي يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها.

﴿وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ﴾ أي مثل ذلك التصريف نصرف الآيات، أي نوضحها ونبينها ليعتبروا ويتعظوا ﴿وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ﴾ أي قرأت وتعلمت، وليس هذا بوحى منزل، وقد قالوا هذا إفكاً وزوراً، وزعموا أنه ﷺ تعلم من غلام رومي، كان يصنع السيوف بمكة، أو تعلم من اليهود هذه الأخبار ﴿وَلَنُبَيِّنَنَّ﴾ أي ولنبيِّن هذا القرآن ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الحق من الباطل، فإنهم هم المتفكرون به.

﴿أَتَبَعَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿١٦٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿١٦٧﴾ .

﴿أَتَبَعَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي دم على ما أنت عليه من الشرائع والأحكام، التي عمدتها التوحيد، ولا تلتفت لأفعالهم وأقوالهم، والمقصود تقوية قلبه، وإزالة حزنه ﷺ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحي ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ ولا تحتفل بأهوائهم، ولا تلتفت إلى أذاهم.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ عدم إشراكهم ﴿مَا أَشْرَكُوا﴾ وهذا دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر، لعدم صرف اختياره نحو الإيمان، وإصراره على الكفر، ولو اختاروا الإيمان لهداهم إليه ﴿وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ أي رقيباً مهيمناً تحفظ عليهم أعمالهم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي من جهتهم تقوم بأمورهم، وتدبير مصالحهم، إنما أنت مبلغ.

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦٨﴾ .

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي لا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من القبائح، كأن تقولوا: تبا لكم ولآلهتكم وقيل: إن سبَّ الآلهة، سبَّ لهم، كما يقال: ضربت الدابة صفعاً لراكبها ﴿فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا﴾ تجاوزاً عن الحق إلى الباطل، بأن يقولوا لكم مثل قولكم لهم ﴿يَغْيِرُ عَلَيْنَا﴾ أي لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله. أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبِّ آلهتنا أو لنهجون ربك!! فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم، وظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنام، فالغرض النهي عن السبِّ الذي يكون وسيلة إلى سبِّ الله عز وجل، وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية وجب تركها، فإن ما يؤدي إلى الشر شرٌّ، والسبُّ عن جهل يقع كثيراً من المختلفين في الدين، يسبُّ يهودي نبيَّ نصراني، والنصراني يسبُّ نبي اليهودي، ويسب شيعة سنياً وينتقص أبا بكر، فيسب السني علياً، وهذا كله من الجهل والغضب والغيظ ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التزيين القوي ﴿زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ﴾ من الخير والشر، بإحداث ما يمكنهم منه، قال ابن عباس: زيناً لأهل الطاعة الطاعة، ولأهل الكفر الكفر ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ مالك أمرهم ﴿مَرْجِعُهُمْ﴾ أي رجوعهم ومصيرهم، بالبعث بعد الموت ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي فيجازيهم على أعمالهم، وهو وعيد بالجزاء، كقول الرجل لمن يتوعد: سأخبرك بما فعلت، وفيه نكتة خفية، مبنية على حكمة، وهي أن كل ما يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض، فإنما يظهر مخالفاً لصورته الحقيقية، فإن المعاصي سموم قاتلة، قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العصاة، كالمرأة الفاتنة الحسنة، ستظهر في الآخرة بصورة منكرة قبيحة، عند ذلك يعرفون حقيقة أعمالهم المنكرة.

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١١٠﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾﴾.

﴿وَأَقْسَمُوا﴾ أي المشركون ﴿يَاللَّهُ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ﴾ الجهد بفتح الجيم وضمها: الطاقة والمشقة، يُقال: جهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ، والمعنى هنا أنهم حلفوا، واجتهدوا في الحلف، أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم ﴿لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾ من مقترحاتهم التي طلبوها، والداعي إلى هذا القسم، التحكم على الرسول ﷺ في طلب الآيات، واستحقار ما رأوا منها، فاقترحوا غيرها، وحالهم هو المكابرة والعناد، والتمادي في العتو والفساد ﴿لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا﴾ والمراد من الإيمان بها: التصديق بالنبي ﷺ ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي أمر هذه المعجزات عند الله وحده، وفي حكمه خاصة، يتصرف فيها حسب مشيئته، لا قدرة لي على الإتيان بها، وهذا سدُّ لباب الاقتراح من المشركين ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ كلام مستأنف لبيان الحكمة الداعية لعدم مجيء الآيات، خوطب به المسلمون لأنهم كانوا راغبين في نزولها، طمعاً في إسلامهم، أي أي شيء يعلمكم أيها المسلمون حالهم، وما سيكون عند مجيء الآيات، فلعلها إذا جاءت لا يؤمنون بها، فما لكم تطلبون مجيئها؟!

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ أي وما يشعركم أنا نققلب أفئدتهم عن إدراك الحق فلا يدركونه، وأبصارهم عن اجتلائه فلا يبصرونه، لإعراضهم بالكلية عن النظر في الآيات الكونية ﴿كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي كما كفروا بالقرآن أول مرة، واستمروا على الكفر والضلال ﴿وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي نخليهم وشأنهم، بعدما علم فساد استعدادهم، وفرط نبوهم عن الحق، وندعهم في طغيانهم متحيرين، لا نهديهم هداية المؤمنين الصادقين!!

﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَلْنَا إِلَهُهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (١١١)

﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَّنا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ﴾ أي ولو أنزلنا إليهم الملائكة كما سألوهم بقولهم: ﴿لَوْلا أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْمَلَكَةُ﴾ فأروهم بأعينهم، وسمعوا شهادتهم لك بالرسالة بأذانهم، ﴿وَكَلَّمَهمُ الْوَقْ﴾ بأن أحييناهم، وشهدوا بحقية الإيمان، وشهدوا بصدق محمد عليه السلام ﴿وَحَشَرْنا﴾ أي جمعنا ﴿عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلاً﴾ أي لو أحضرنا لديهم كل شيء عياناً ومشاهدة ﴿مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ أي ما صح لهم الإيمان، لتماديهم في العصيان ولا ينظرون في شيء من الآيات، نظر استدلال ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي ما كانوا ليؤمنوا بعد اجتماع ما ذكر من الأمور الموجبة للإيمان، في حال من الأحوال، إلا في حال مشيئته تعالى لإيمانهم، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُداها﴾^(١) والآية بيان لاستحالة وقوع إيمانهم، كأنه قيل: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وهيهات ذلك، وحالهم حالهم بدليل قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ﴾ الآية وقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ أي ولكن أكثر المسلمين، يجهلون أنهم لا يؤمنون، فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم، أو ولكن أكثر المشركين يجهلون ذلك.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾^(١١٧)
 وَلِنَصْغِي إِلَيْهِ أَفَعِدَّةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾^(١١٨).

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا﴾ كلام مبتدأ مسوق لتسلية رسول الله ﷺ عما كان يشاهده من عداوة قريش له، ببيان أن ذلك ليس مختصاً به، بل

(١) سورة السجدة، آية: ١٣.

هو أمر ابتلي به كل من سبقه من الأنبياء الكرام، لأن القدر والمنزلة، إنما تظهر بالعدو والأضداد، ألا ترى أن إبراهيم كان خليلاً، سُلِّطَ عليه نمرود، وموسى كان كليماً سُلِّطَ عليه فرعون، ونبينا ﷺ كان حبيباً سُلِّطَ عليه أبو جهل وكفار قريش، أي وجعلنا لكل نبي عدواً، فعلوا بهم ما فعل بك قومك، فاصبر كما صبروا ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ أي مرده الفريقين من شياطين الإنس وشياطين الجن، ومعنى هذا الجعل أن سنة الله في الخلق مضت، بأن يكون الشرير المتمرد، العاتي عن الحق، يكون عدواً للدعاة من الأنبياء عليهم السلام وورثتهم ﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ أي يلقي ويوسوس بعض كل من الفريقين، إلى البعض الآخر، قال مالك بن دينار: إِنَّ شَيْطَانَ الْإِنْسِ أَشَدُّ مِنْ شَيْطَانِ الْجِنِّ، لأنني إذا تعوذت بالله تعالى، ذهب شيطان الجن عني، وشيطان الإنس يجيئني فيجبرني إلى المعاصي عياناً ﴿زُخْرُفَ الْقَوْلِ﴾ أي الممّوه منه، المزيّن ظاهره الباطل، من زخرفه إذا زينه ﴿عُرُوراً﴾ مفعول له أي ليغرّوهم أو مصدر لفعل مقرّر، أي يغرونهم غروراً والتغريّر بالزخرفة قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان، ولا سيما شياطين السياسة، ارتقاء عجبياً، فإنهم يخدعون الأحزاب، والأمم، والشعوب، فيصوّرون الاستعباد حرية، والشقاوة سعادة، والشيوعية عدالة، بتغيير الأسماء، وتزيين أقبح المنكرات، نعوذ بالله تعالى من شرورهم ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ أي لو شاء الله ما عادى هؤلاء أنبياءهم، ولكن هناك حكمة الابتلاء ﴿فَدَرَّهُمْ وَمَا يَفْقَهُوْنَ﴾ أي اتركهم وما يدبرونه من مكائد، فإن الله ناصرهم عليهم وإنما قال هنا ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ وفيما يأتي ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ﴾ فغاير بين الاسمين، فهذه الآية من عداوتهم له ﷺ، التي لو شاء منهم عنها، ويقتضي ذكره جل شأنه بهذا العنوان، إشارة إلى أنه تعالى مربّيه، وهو في كنف حمايته، وأما الآية الأخرى - ١٣٧ - فذكر قبلها إشراكهم فناسب ذكره عز اسمه بعنوان الألوهية، التي تقتضي عدم الإشراك،

فكانه قيل ههنا إذا كان ما فعلوه من عداوتك من فنون المفسد، فاتركهم وما يفترونه من أنواع المكائد، ولا تبال بهم، فإن لهم في ذلك عقوبات شديدة، ولك عواقب حميدة، لِتَضْمُنَ مشيئته سبحانه، على الحكم البالغة.

﴿وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ﴾ صَغَا إِلَى الشَّيْءِ: مال، أي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول، ليغترهم به، ولتميل إليه ﴿أَفَعِدَّةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ وإنما خَصَّ بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة، إشعاراً بتعمقهم في الضلال وعدم إيمانهم بالآخرة، بما يلقي إليهم، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة بالمكاره، وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها، لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاماً، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات، التي من جملتها مزخرفات الأفاويل، وأما المؤمنون بها فحيث كانوا واقفين على حقيقة الحال، ناظرين إلى عواقب الأمور، لم يتصور منهم الميل إلى المزخرفات، لعلمهم ببطلانها، ووخامة عاقبتها ﴿وَلْيَرْضَوْهُ﴾ لأنفسهم، بعدما مالت إليه أفئدتهم ﴿وَلْيَقْرَئُوا﴾ أي ليكتسبوا بموجب ارتضاءهم له ﴿مَا هُمْ مُقَرَّرُونَ﴾ له من القبائح، التي لا يليق ذكرها.

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُتَمَرِّضِينَ ﴿١١٦﴾ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٧﴾﴾

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً﴾ أي قل لهم: أغير الله أطلب من يحكم بيني وبينكم؟ والحكم أبلغ من الحاكم، لأنه لا يوصف به إلا العادل، يروى أنَّ مشركي قريش قالوا لرسول الله ﷺ: «اجعل بيننا وبينك حكماً من أحبار اليهود، أو من أساقفة النصارى، ليخبرونا عنك بما في كتابهم من

أمرك، فترلت الآية^(١) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ أي أغير الله أبتغي حكماً، والحال أنه هو الذي أنزل إليكم القرآن، الناطق بالحق والصواب، مبيناً فيه الحق والباطل، والحلال والحرام، وغير ذلك من العقائد والشرائع؟ فأى حاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفي به حاكماً بيني وبينكم ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ أي وعلماء اليهود والنصارى يعلمون حق العلم، أن القرآن حق وأنه كلام الله تعالى لموافقته لما عندهم من التوراة والإنجيل، وفي التعبير عن التوراة والإنجيل باسم الكتاب، إيماء إلى ما بينهما وبين القرآن من المجانسة، المقتضية للاشتراك في الحقيقة والنزول من عند الله تعالى، حيث وجدوه حسبما نعت فيه، وعاینوه موافقاً له في الأصول، ومخبراً عن أمور لا طريق إلى معرفتها سوى الوحي، مع أنه ﷺ لم يمارس كتبهم، ولم يخالط علماءهم ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ﴾ أي الشاكين في أنه منزل من ربك بالحق، فيكون من باب التهيج، وقيل: الخطاب للأمة وإن كان له ﷺ صورة، فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه، لأنه حق منزل من عند الرحمن.

﴿وَقَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ شروع في بيان كمال القرآن، أي تمّ كلام الله المنزل على خاتم النبيين ﴿صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ مصدران نصباً على الحال، أي صدقاً فيما أخبر، وعدلاً فيما قدر، ﴿لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾ أي لا أحد يبدل شيئاً من كلماته، بما هو أصدق وأعدل منه، فكيف يتصور ابتغاء حكم غيره تعالى؟ فيكون هذا ضماناً للقرآن وآياته بالحفظ، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ فلا نبي، ولا كتاب بعدها ينسخها، ويبدل أحكامها ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لكل ما يتعلق به السمع ﴿الْعَلِيمُ﴾ بكل ما يمكن أن يعلم، فبدخل في ذلك أقوال وأحوال البشر، ثم إنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار، وبين بالدليل صحة النبوة، أرشد إلى أنه بعد ظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجاهل، فقال عزّ شأنه:

(١) انظر زاد المسير في التفسير لابن الجوزي ١١٠/٣ ونسبه إلى الماوردي.

﴿وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧﴾﴾

قوله سبحانه: ﴿وَأَنْ تَطْعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ المراد بـ ﴿مَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ الناس، وبأكثرهم: الكفار الضالون المضلون، أي إن تطعمهم بمخالفة ما شرع لك، يضلوك عن الحق، وعن الشريعة التي شرعها الله لعباده، لأن الضال لا يأمر إلا بما فيه ضلال ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ﴾ أي ما يتبعون فيما هم عليه من الشرك والضلال ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ وظنهم أن آباءهم كانوا على الحق، فهم على آثارهم يهتدون ﴿وَأِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي يكذبون، وأصل الخرص: القول بالظن والتخمين، وهو أقبح أنواع الكذب، أي يكذبون على الله سبحانه، فيما ينسبونه إليه، كاتخاذ الزوجة، والولد، وعبادة الأوثان، وتحليل المُنْتَعَةِ، وتحريم البحائر، وغير ذلك.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي هو تعالى أعلم بالفريقين، بمن ضل عن سبيل الرشاد، وبمن اهتدى إلى طريق الإيمان والسعادة.

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَايَنَتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾﴾

﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ أمر مرتب على النهي عن اتباع المضلين، رُوي عن ابن عباس قال: جاء اليهود إلى النبي ﷺ، فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما يقتل الله تعالى؟ فأنزل الله الآية. أي إذا كان

أمر أكثر الناس على الضلال، فكلوا مما ذكر اسم الله تعالى عليه، ولو كان من البحائر، والسوائب، ونحوها^(١) ﴿إِنْ كُنْتُمْ بِحَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل الله، واجتناب ما حرّمه، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله، تقديره: فكلوا مما ذكر عليه اسم الله.

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ؟﴾ وأي غرض لكم في أن تخرجوا عن أكله، وما يمنعكم عنه؟ إنكار لأن يكون لهم شيء يدعوهم إلى الاجتناب، عن أكل ما ذكر عليه اسم الله تعالى من البحائر والسوائب، ونحو ذلك، وسبب نزول الآية، أن المسلمين كانوا يخرجون من أكل الطيبات ترهداً، فنزلت^(٢) ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ بقوله تعالى: ﴿فَلَا أَجِدُ فِيهَا أَوْحِيَ إِلَيَّ محرماً﴾ الآية، فبقي ما عدا ذلك على الحل ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ مما حرّم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة ﴿وَلَا كَثِيرًا يَظُنُّونَ﴾ أي كثير من الكفار، يظنون الناس بتحليل الحرام، وتحريم الحلال ﴿يَاهَوَاهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ بتشبههم من غير تعلق بدليل يفيد العلم، المقتبس من الشريعة، بل بمجرد الأهواء والشهوات، يظنون غيرهم كما ضلوا ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ بالمتجاوزين الحق إلى الباطل، والحلال إلى الحرام، فيجازيهم على صنيعهم، والمراد بهم هذا الكثير، ووضع الظاهر موضع ضميرهم، لوصفهم بصفة الاعتداء.

﴿وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ﴾

(١) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٢٤٦/٥ ولفظه: أتى أناس النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله: أنا ناكل ما نقتل، ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله: ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ الآية.

(٢) انظر تفسير ابن الجوزي ١١٢/٣.

﴿وَذَرُوا ظَهَرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ أي اتركوا المعاصي ما يعلن منها وما يسرّ، وما بالجوارح وما بالقلب، روي أن أهل الجاهلية، كانوا يرون أن الزنا إذا ظهر كان إثماً، وإذا استتر فلا إثم فيه ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتَسِبُونَ الْإِثْمَ﴾ أي يكتسبون الإثم من الظاهر والباطن ﴿سَيَجْزَوْنَ يَمَّا كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ أي سيلقون جزاء إجرامهم في الآخرة، بقدر ما كانوا يبالغون في إفساد فطرتهم، بالإصرار عليه.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ أَوَّلِيَّائِهِمْ لِيُجْدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾.

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ظاهر الآية في تحريم متروك التسمية، عمداً أو نسياناً، وإليه ذهب أحمد وقال مالك والشافعي ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله عليها، وفَرَّقَ أبو حنيفة بين العمد والنسيان قال: إن ترك التسمية عمداً حرم، وإن تركها نسياناً حلّ لحديث «رُفِعَ عَنْ أُمِّي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهَا عَلَيْهِ»^(١) ﴿وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ﴾ أي وإن الأكل منه لمعصيةٌ وخروج عن طاعة الله ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ﴾ أي يوسوسون ﴿إِلَى أَوَّلِيَّائِهِمْ﴾ الذين اتبعوهم من المشركين فيما أنهوا إليهم بقولهم: إن محمداً وأصحابه، يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، ثم يزعمون أن ما يقتلونه حلال، وما يقتله الله حرام، يعنون الميتة ﴿لِيُجْدِلُوكُمْ﴾ بالوساوس الشيطانية ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ﴾ في استحلال الحرام، وساعدتموهم على أباطيلهم ﴿إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ضرورة أن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره، فقد أشرك به تعالى، بل آثره عليه سبحانه، والظاهر أن التعبير عن هذه الإطاعة بالشرك، من باب التغليظ.

(١) الحديث أخرجه أبو داود رقم ٤٤٠٠ في الحدود، وإسناده حسن.

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧٧)

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ هذا تمثيل للمؤمنين والكفار، فالمؤمنون مستنيرون بأنوار الوحي الإلهي، والمشركون خابطون في ظلمات الكفر، فكيف يُعقل إطاعتهم لهم؟ والهمزة للإنكار والنفي، أي أو من كان ﴿مَيِّتًا﴾ أي كافرًا ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ أي فأعطيناه الحياة المعنوية، لأن الإيمان حياة القلوب ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ﴾ مع ذلك ﴿نُورًا﴾ عظيمًا، يميز به الحق والباطل، وهو نور القرآن لقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾^(١) ﴿يَمْشِي بِهِ﴾ أي بسببه ﴿فِي النَّاسِ﴾ أي فيما بينهم آمنًا ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ أي خابطٌ فيها ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ ولا يتخلص منها، لأنها قد أحاطت به، ولم يشعر بالحاجة إلى الخروج منها إلى النور، قال ابن عباس: إن المراد بالميت الكافر، وبالإحياء: الهداية، وبالنور: القرآن، وبالظلمات: الكفر والضلالة^(٢)، والآية نزلت في عمر رضي الله عنه وهو المراد بمن أحياء الله تعالى، وأبي جهل الذي بقي يتخبط في ظلمات الكفر والجهل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيدخل في ذلك كل من انقاد لأمر الله، ومن بقي على الضلالة ﴿كَذَلِكَ﴾ إشارة إلى التزيين المذكور، أي كما أبقينا هذا الكافر يتخبط في الظلمات كذلك ﴿زُيِّنَ﴾ من جهته تعالى خلقاً، ومن جهة الشيطان وسوسة ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ كأبي جهل وأضرابه ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصي، التي من جملتها ما حكى عنهم من القبائح.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٥٧.

(٢) شبه تعالى المؤمن بالحي، الذي استنار قلبه بنور المعرفة والإيمان، فهو يعرف الطريق ويهتدي إلى منافع الدنيا والآخرة، كما شبه الكافر بالميت، الذي يتخبط في ظلمات الضلالة والكفر، لا يعرف المنفذ ولا المخلص، ففي الآية استعارة بديعة.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٢٦) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ
تُؤْمِنَ حَتَّى تَأْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا
يَمْكُرُونَ﴾ (١٢٧).

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي كما جعلنا في مكة مجرمين ﴿جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ
مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا﴾ وجعلنا بمعنى صيّرنا، وتخصيص الأكابر لأنهم
أقوى على استتباع الناس، والمكر بهم، أي جعلناهم مزيناً لهم أعمالهم،
مصرين على الباطل، مجادلين به الحق، ليمكروا فيها، وهذا تسليّة
لِلرَّسُولِ ﷺ ﴿وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ لأن وباله يحقّق بهم، اعتراض
على سبيل الوعد لرسول الله ﷺ، والوعيد للكفرة ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ أي
والحال أنهم ما يشعرون بذلك أصلاً، بل يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم،
نظيره قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (١) وهذا بيان من
معجزات القرآن الكريم، فأولئك المجرمون الذين يعادون الرسول ﷺ
ويمكرون في عصرهم، ولا يحقّق مكرهم إلا بأنفسهم، قد وقع الأمر كما
أنبأ الله ذو الجلال، ويكون كذلك من يعادون الحق، ويمكرون بأهله.

﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ﴾ هذا رجوع إلى بيان حال مجرمي أهل مكة،
بعدما بيّن بطريق التسليّة أن حال غيرهم أيضاً كذلك، أي إذا جاءتهم
معجزة أو آية من القرآن، تأمرهم بالإيمان ﴿قَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ حَتَّى تَأْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ﴾ قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: لو كانت النبوة حقاً،
لكنّت أحقّ بها، فإني أكثر منه مالاً وولداً، وقال مقاتل: نزلت الآية في
أبي جهل حين قال: «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف، حتى إذا صرنا

(١) سورة فاطر، آية: ٤٣.

كفرسي رهان، قالوا: منّا نبيّ يُوحى إليه؟ والله لا نرضى به، ولا نتّبعه أبداً حتى يأتينا وحيّ كما يأتيه»، وقال الضحّاك: سأل كلّ واحد من القوم أن يختص بالرسالة والوحي، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشُورَةً﴾^(١) ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ أي الله أعلم من هو أهل للرسالة، فإن النبوة ليست بالنسب والمال، وإنما هي بفضائل نفسانية، يخصّ الله تعالى بها من يشاء من عباده، فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها، وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه، فقد جرت عادة الله تعالى، أن يبعث من كل قوم أشرفهم، وأطهرهم جبلة ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ استئناف ناع عليهم ما سيلقونه من فنون الشر، بعدما نعى عليهم حرمانهم، مما أمّلوه من عزّ النبوة، وشرف الرسالة، والسين للتأكيد أي سيصيب هؤلاء، المجرمين، على وجه التحقيق واليقين ﴿صَغَارٌ﴾ أي ذلّ وحقارة بعد تكبرهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي من عند الله يذلّهم به، ويُهينهم في هذه الحياة الدنيا ﴿وَعَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الآخرة ﴿بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ أي بسبب مكرهم المستمر، وجزاء مكرهم الشرير.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ﴾ أي يعرفه طريق الحق، ويوفقه للإيمان ﴿يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ فيتسع له، وينفسح لقبوله وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق، مهتأة لحلوله، مصفاة عما يمنعه وينافيه، وإليه أشار ﷺ حين سئل عنه فقال: نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن، فينشرح له،

(١) سورة المدثر، آية: ٥٢.

وينفسح، فقالوا: هل لذلك أَمَارَةٌ؟ فقال، ﷺ: الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالاستعدادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ النُّزُولِ^(١) ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُمْ﴾ أي يخلق فيه الضلالة، لسوء اختياره ﴿يَجْعَلْ صَدْرُ ضَيْقًا﴾ بحيث ينبو عن الحق، فلا يدخله الإيمان ﴿حَرْجًا﴾ شديد الضيق، وهو مأخوذ من الحرجة، وهي الأشجار الملتفُّ بعضها على بعض، لا يصل إليها شيء ﴿كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ شَبَّهَ مبالغة في ضيق صدره، بمن يزاوُل ما لا يقدر عليه، فإن صعود السماء مثلاً فيما يبعد عن الاستطاعة، ونَبَّهَ به على الإيمان يمتنع عنه، كما يمتنع عنه الصعود، وأصل يَصَّعَّدُ يتصعَّد ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الجعل ﴿يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ﴾ أي العذاب والخذلان ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي على الكفرة المجرمين الذين لا يؤمنون بآيات الله.

قال مجاهد: الرجسُ ما لا خير فيه، وقال الزجاج: هو اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

وهذه الآية الكريمة، معترك أهل الكلام، فالفقدية ينكرون خلق الخلق بتقدير سابق من الله تعالى، ويقولون: إن الآية ظاهرة في أن هداية الإنسان يخلق في صدره انشراحاً للإسلام، وهذا الخلق يحصل أنفاً أي جديداً غير مرتب على تقدير سابق، والجبرية يقولون إسلام المرء بفعل الله وحده، ليس باختيار العبد وكسبه، والأشعرية يقولون: له فيه كسب، ولكنه بخلق الله جل وعلا، والإنسان مسؤول عن كسبه وفعله، ويقول المعتزلة إيمان المرء وكفره بفعله المستقل، ومن نظر في الكتاب الكريم، يتجلى له الحق، فقد قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وقال ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ فإن كل شيء بإرادته ومشيتته، وفيه أن المكلف بفعله وكسبه واختياره، ولا يكون فعله منافياً لخلق الله ومشيتته، ولا مستغنياً عن توفيقه وإمداده.

(١) أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري ١٠٠/١٢ وانظر ابن كثير ١٨١/٢.

﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾
﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

﴿ وَهَذَا ﴾ الذي جاء به القرآن ﴿ صِرَاطُ رَبِّكَ ﴾ الطريق الذي ارتضاه لعباده، وذكرُ الربوبية، إيذان بأن تقويم ذلك الصراط للتربية، وإفاضة الكمال ﴿ مُسْتَقِيمًا ﴾ أي لا عوج فيه، أو عادلاً مطرداً فاستمسك به ﴿ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَةَ ﴾ بينها مفصلة ﴿ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ ﴾ يتذكرون ما في تضاعيفها، فيعلمون أن كل ما يحدث من الحوادث، خيراً كان أو شراً، فإنما يحدث بقضاء الله وخلقه، وأنه تعالى عالم بأفعال العباد، حكيم عادل فيما يفعل ويريد، وتخصيصُ القوم بالذكر لأنهم هم المنتفعون.

﴿ لَهُمْ ﴾ أي للمتذكرين ﴿ دَارُ السَّلَامِ ﴾ أي دار الله أضاف الجنة إلى نفسه تعظيماً لها، أو دار السلامة من المكاره ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أي ذخيرة لهم عنده، لا يعلم كنهها غيره ﴿ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ ﴾ أي مولاهم وناصرهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ بسبب أعمالهم الصالحة، التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيا.

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرُ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٍ لَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ .

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ نصب بإضمار اذكر والضمير لمن يُحشر من الثقلين ﴿ يَمْعَشَرُ الْجِنِّ ﴾ يعني الشياطين بدليل قوله تعالى: ﴿ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ﴾ والمعشرُ: الجماعةُ من الناس، أمرهم واحد، المعشر، والنَّفَرُ، والقومُ، والرهطُ، معنهم الجمع لا واحد لهم، للرجال دون النساء ﴿ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ﴾ أتباعكم أي استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم، فحشروا معكم، كقولهم: استكثر الأمير من الجنود، وهذا

بطريق التوبيخ ﴿وَقَالَ أَوْلِيَائُهُمْ مِنَ الْإِنسِ﴾ الذين أطاعوهم ﴿رَبَّنَا أَسْتَمِعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ﴾ أي انتفع الإنس بالجن، بأن دلّوهم على الشهوات، وما يتوصل به إليها، والجن بالإنس، بأن أطاعوهم، وحصلوا مرادهم، وكانوا وسطاء في الإغواء والتضليل، وهو اعتراف بما فعلوه من طاعة الشيطان، واتباع الهوى، وإظهار الندامة عليها ﴿وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا﴾ أي البعث، ولعل الاختصار على حكاية كلام الضالين، للإيذان بأن المضلين قد أفسدوا، فلم يقدرُوا على الكلام أصلاً ﴿قَالَ﴾ ربنا عز وجل ﴿النَّارُ مَثْوًى لَكُمْ﴾ منزلكم ومحل إقامتكم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي ماكثين في نار جهنم أبداً ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ قبل الدخول، وهو ما بين الحشر إلى دخول النار، كأنه قيل: النار مثواكم أبداً، إلا ما أمهلكم الله، وقيل: هذا الاستثناء معلق بمشيئة الله تعالى، وفائدته إظهار القدرة، وكان من الجائز العقلي في مشيئته تعالى أن لا يعذبهم، ولو عذبهم ألا يُخلدَهم، وليس بأمر واجب عليه، ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ﴾ في أفعاله ﴿عَلِيمٌ﴾ بأعمال الثقلين وأحوالهم، وبما يليق بهم من الجزاء.

﴿وَكَذَلِكَ نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٢٩).

﴿وَكَذَلِكَ﴾ مثل ما سبق من تمكين الجن من إغواء الإنس ﴿نُؤَيِّدُ بَعْضَ الظَّالِمِينَ﴾ من الإنس ﴿بَعْضًا﴾ آخر منهم، أي نجعلهم بحيث يتولونهم، بالإغواء والإضلال وغير ذلك، واستدل به على أن الرعية إذا كانوا ظالمين، فالله تعالى يسلط عليهم ظالماً مثلهم، كما ورد في الأثر «كما تكونون يولّ عليكم»^(١) ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بسبب ما كسبوه من الكفر.

(١) روي عن ابن عباس أنه قال: «إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم، وإذا سخط على قوم ولى أمرهم شرارهم» وعن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض كتب الحكمة أن الله تعالى يقول: «إني أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» التفسير الكبير للفخر الرازي.

﴿يَمَعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي وَيُذَرِّوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرِينَ﴾ .

﴿يَمَعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ توبيخ المعشرين بتفريطهم فيما يتعلق بخاصة أنفسهم ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ في الدنيا ﴿رُسُلٌ﴾ من عند الله عز وجل ﴿مِّنكُمْ﴾ من جملتكم، لأن الرسل من الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما للإيذان بتقاربهما واتحادهما، تكليفاً وخطاباً، كأنهما جنس واحد، فقد ثبت أن الجن استمعوا القرآن، وأندروا به قومهم، كما أخبر الله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾^(١) الآية وقال الضحاك: إن الله تعالى أرسل للجن رسلاً منهم، كذلك، وادعى البعض قيام الإجماع على أن الله لم يرسل إلى الجن رسولاً منهم كما يدل عليه ظاهر الآيات، كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح، وإبراهيم، وجملة القول أنه ليس في المسألة نص قطعي، فنحن نؤمن بما ورد، ونفوض الأمر إلى الله تعالى ﴿يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِي﴾ أي يتلون عليكم آيات ربكم التي بها سعادتكم وفلاحكم ﴿وَيُذَرِّوْنَكُمْ﴾ أي يخوفونكم ﴿لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ يوم الحشر، الذي عاينوا فيه أفانين العقاب ﴿قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا﴾ أي بإتيان الرسل وإنذارهم، وبمقابلتهم بالكفر والتكذيب، كما حكي تعالى عنهم: ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا﴾ اعتراض لبيان ما أداهم إلى ارتكاب القبائح، أي اغتروا في الدنيا بالحياة الفانية ﴿وَشَهِدُوا﴾ في الآخرة ﴿عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿كَافِرِينَ﴾ بالآيات والنذر التي أتى بها الرسل.

(١) سورة الأحقاف، آية: ٢٩.

﴿ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٢٧﴾
وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَصْمُونِ ﴿١٢٨﴾ ۝

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ما قص من أمرهم ﴿ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى ﴾ «أَنَّ» مخففة من «إِنَّ» وضمير الشأن اسمها، والمعنى ذلك ثابت لأن الشأن لم يكن ربك مهلك القرى ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ بسبب أي ظلم فعلوه، قبل أن ينهوا عنه، بإنزال كتاب، وإرسال رسول، لأن الله عادل فلا يعاقب أحداً إلا بعد الإنذار ﴿ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴾ أي وهم غافلون لم ينهوا برسول، وإنما علل بما ذكر لبيان كمال نزاهته سبحانه عن الظلم.

﴿ وَلِكُلِّ ﴾ من المكلفين من الثقلين، الذين بلغتهم الدعوة ﴿ دَرَجَةٍ ﴾ أي مراتب متفاوتة ﴿ مِّمَّا عَمِلُوا ﴾ أي من أعمالهم، صالحة كانت أو سيئة، سيجازون عليها ﴿ وَمَا رُبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَصْمُونِ ﴾ أي ليس الله غافلاً ولا ناسياً لأعمال العباد، بل هو رقيب عليهم، مطلع على أقوالهم وأفعالهم، وفيه تهديد ووعد للإنس والجن، وأنه سبحانه سيجازيهم بما يستحقونه من ثواب أو عقاب.

﴿ وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٢٩﴾ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَأَتِيَنَّكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٠﴾ قُلْ يَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣١﴾ ۝

﴿ وَرَبُّكَ الْغَفِيُّ ﴾ عن العباد والعبادة، المعروف بالغنى عن كل ما سواه، وفي التعرض لوصف الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره ﷻ لإظهار

اللطف به، وتنزيه ساحته عن شمول الوعيد الآتي له ﴿ذُو الرِّحْمَةِ﴾ أي الموصوف بالرحمة العامة، فيترحم على العباد، ويمهلهم على المعاصي إلى ما شاء، وفيه تنبيه على أن الإرسال للرسول، ليس لنفسه، بل رحمة من الله على العباد ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي ما به إليكم حاجة، إن يشأ يذهبكم أيها العصاة، ﴿وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ﴾ أي وينشأ من بعد إذهابكم ﴿مَّا يَشَأْ﴾ من الخلق والعباد، يكونون أعبد منكم لله، وأطوع ﴿كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ﴾ أي قرناً بعد قرن، لكنه أبقاكم ترحماً عليكم، وتضمنت الآية التحذير من بطش الله عز وجل وانتقامه من العصاة المجرمين.

﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ﴾ من البعث وأحواله، والحساب والثواب والعقاب ﴿لَآتٍ﴾ لكائن لا محالة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ﴾^(١) وإيثاره عليه لبيان كمال سرعة وقوعه، بتصويره بصورة طالب حثيث، لا يفوته هارب ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي ولستم معجزين ربكم، ولا خارجين عن قدرته وعقابه وإن ركبتكم في الهرب، متن كل صعب وذلول.

﴿قُلْ يَقَوْمِ﴾ الخطاب للرسول ﷺ وهو أمر له عليه السلام بطريق التلوين، بأن يواجههم بتشديد التهديد، وتكرير الوعيد، ويظهر لهم ما هو عليه من غاية التصلب في الدين، وعدم المبالاة بهم، أي قل يا رسول الله ﴿يَا قَوْمِ﴾ وفي هذا النداء ضرب من الاستمالة لهم، يذكّرهم بأنهم قوم الرسول، الذين يحرص على خيرهم ومنفعتهم ﴿اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِرِكُمْ﴾ أي على غاية تمكنكم واستطاعتكم، والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمعاداة، والغرض منه التهديد والتخويف، لا أنه أمر وطلب ﴿إِنِّي عَاكِلٌ﴾ ما كنت عليه من المصابرة، والثبات على الإسلام ﴿فَسَوْفَ

(١) سورة المرسلات، آية: ٧.

تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ ﴿١٢٢﴾ سوف لتأكيد مضمون الجملة، أي فسوف تعلمون أينما له العاقبة الحسنى، التي خلق الله تعالى لها هذه الدار، وفيه مع الإنذار، إنصافٌ في المقال، وحسن الأدب، وتنبيه على وثوق المنذر بأنه محق ﴿إِنَّكُمْ﴾ أي الشأن ﴿لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ وضع الظلم موضع الكفر، إيذاناً بأن امتناع الفلاح، يترتب على أي فرد من أفراد الظلم.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِغْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٢٣﴾﴾

﴿وَجَعَلُوا﴾ شروع في تقييح أحوالهم، بحكاية أقوالهم وأفعالهم السخيفة، تنبيهاً على ضعف عقولهم، وتنفيراً للعقلاء عن الالتفات إلى كلامهم، أي وجعل مشركو العرب ﴿لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ﴾ أي ممّا خلق وأوجد من أنواع المخلوقات ﴿مِنَ الْحَرْثِ﴾ يعني الزرع والثمر ﴿وَالْأَنْعَامِ﴾ يعني من نتاج الإبل، والبقر، والغنم، جعلوا لله تعالى أشياء، وأشياء منها لآلهتهم، فإذا رأوا ما جعلوه لله زاكياً نامياً، أخذوه فجعلوه لآلهتهم، وإذا زكا ما جعلوه لآلهتهم تركوه، وإذا انتقص شيء مما جعلوه للأوثان، جبروه مما جعلوه لله، معتلين بأن الله تعالى غني، وما ذلك إلا لحب آلهتهم، وإيثارهم لها، فما جعلوه لله صرفوه للضيّفان والمساكين، وما جعلوه للأصنام أنفقوه عليها، وعلى خدامها، وفيه تنبيه على فرط جهالتهم، حيث أشركوا الخالق في خلقه، جماداً لا يقدر على شيء، ثم رجّحوه عليه تعالى ^(١) ﴿نَصِيبًا﴾ أي جعلوا لله نصيباً، ولأصنامهم نصيباً،

(١) قال ابن عباس: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا حرثاً، أو كانت لهم ثمرة، جعلوا لله =

ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا هَذَا لِلّٰهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ وفي قوله تعالى: ﴿بِرَعْمِهِمْ﴾ تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه، ولم يأمر الله تعالى به، والمراد بالشركاء الأوثان، وسموهم شركاءهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم، ﴿فَمَا كَانَتْ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَتْ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ﴾ أي فما عيّنوه لشركائهم لا يصرف إلى الوجوه التي يصرف إليها ما عيّنوه لله تعالى، وما عيّنوه لله يصرف إلى الوجوه التي يصرف إليها ما عينوه لآلهتهم ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ من إثارة مخلوق عاجز عن كل شيء، على خالق قادر على كل شيء، وعملهم العجيب لا يقبله عقل ولا شرع، ولذا نسب إلى الإساءة.

﴿وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْذُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (١٧٦).

﴿وَكَذَٰلِكَ﴾ أي ومثل ذلك التزيين في قسمة الحرث والأنعام ﴿زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي مشركي العرب ﴿قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ﴾ فكانوا يتدون البنات الصغار، بأن يدفنوهن أحياء، وكانوا في ذلك فريقين: أحدهما يقول: إن الملائكة بنات الله سبحانه، فالحقوا البنات بالله تعالى، والآخر يقتلن خشية الإنفاق وكانوا ينذر أحدهم إذا بلغ بنوه عشرة أن ينحر واحداً منهم ﴿شُرَكَائِهِمْ﴾ من الشياطين أو من السدنة، سميت الشياطين شركاء، لأنهم أطاعوهم في المعصية، وقتل الأولاد، وقال الكلبي: هم سدنة آلهتهم، لأنهم كانوا يزيّنون قتل الأولاد

= منه جزءاً، وللوثن جزءاً، فما كان من حرث أو ثمرة من نصيب الأوثان، حفظوه وأحصوه، وإن سقط منه شيء فيما سُمّي لله، ردّوه إلى الوثن وقالوا: إن الوثن فقير، والله غني، وأخذوا حق الله فجعلوه للأصنام أهـ، تفسير ابن كثير ١٨٦/٢.

﴿لِيُرَدُّوهُمْ﴾ أي يهلكوهم بالإغواء، والتزيين الرديء الفاسد، الذي يذهب بما أودع الله في قلوب الوالدين من عواطف الرحمة والرافة، بل يقليبها إلى منتهى الوحشية، حتى يقتل ربحانة قلبه ﴿وَلَيْسَ لِسُوءِ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ﴾ أي ليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل، حتى انحرفوا عنه إلى الشرك ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ عدم فعلهم ذلك ﴿مَا فَعَلُوهُ﴾ ما فعل المشركون ما زين لهم الشياطين ﴿فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ أي فدعهم وما يختلفونه من الإفك والكذب على الله، وهو وعيد وتهديد للمشركين شديد.

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أُنْعَمٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِزْقِهِمْ وَأَنْعَمُ حُرِّمَتْ طَهُورُهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

﴿وَقَالُوا﴾ حكاية لنوع آخر من أنواع كفرهم ﴿هَذِهِ﴾ إشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم ﴿أَنْعَمٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ﴾ أي ممنوع منها ﴿لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ﴾ يعنون خدم الأوثان، من الرجال دون النساء ﴿بِرِزْقِهِمْ﴾ أي قالوا ذلك متلبسين بزعمهم الباطل، من غير حجة ﴿وَأَنْعَمُ﴾ أي وهذه أنعام ﴿حُرِّمَتْ طَهُورُهَا﴾ يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي ﴿وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا﴾ أي عند الذبح وإنما يذكرون عليها اسم الأوثان والأصنام ﴿افْتِرَاءً عَلَيْهِ﴾ أي على الله سبحانه، وجملته القول أنهم قسموا أنعامهم إلى هذا التقسيم، وجعلوه من أحكام الدين، ونسبوه إلى الله تعالى افتراء عليه سبحانه ﴿سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي بسببه، وفي إبهام الجزاء من التهويل ما لا يخفى.

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

﴿ وَقَالُوا ﴾ حكاية لفن آخر من فنون كفرهم ﴿ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ ﴾ يعنون به أجنة البحائر، والسواشب، كما روي عن مجاهد ﴿ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا ﴾ أي حلال لهم خاصة، إن وُلد حياً، دون الإناث ﴿ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ﴾ وهن الإناث باعتبار اللفظ ﴿ وَإِنْ يَكُنْ مَيِّتَةً ﴾ أي وإن ولدت ميتة ﴿ فَهِنَّ ﴾ أي الذكور والإناث ﴿ فِيهِ ﴾ أي فيما خرج من بطون الأنعام ﴿ شُرَكَاءُ ﴾ أي يأكلون من الميتة جميعاً ﴿ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ﴾ أي جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى، في التحليل والتحريم، كقوله تعالى: ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ﴾ ﴿ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ أي حكيم في تدبيره، عليم بخلقه، والحكيم العليم لا يترك جزاءهم، الذي هو من مقتضيات الحكمة، واستدل بالآية، على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور، دون الإناث، وأن ذلك الوقف يفسخ، ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك فعل الجاهلية، واستدل بعض المالكية بمثل ذلك في الهبة، وأخرج البخاري عن عائشة قالت: «يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله تعالى: ﴿ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا ﴾»^(١).

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أُفْرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾.

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ ﴾ وهم قبيلة ربيعة، ومضر، وأضرابهم من العرب، الذين كانوا يثدون بناتهم، مخافة السبي والفقر، أي خسروا دينهم ودنياهم ﴿ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ لخفة عقولهم، وجهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم، ولذا سُئِلُوا جاهلية ﴿ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ﴾ من البحائر والسواشب ونحوهما وهذا أيضاً من الجهالة ﴿ أُفْرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ ﴾ وهذا أيضاً من الجهالة لأن الجرأة على الله تعالى، والكذب عليه من أعظم الذنوب ﴿ قَدْ ضَلُّوا ﴾ عن

(١) أخرجه البخاري موقوفاً على عائشة رضي الله عنها.

الطريق المستقيم ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ إليه وأن هدوا بفنون الهداية، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب، فافراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(١).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾^(١١) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(١٢).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ﴾ أي هو الله الذي خلق بساتين من غير شركة لأحد فيها ﴿مَعْرُوشَاتٍ﴾ المعروشات من الكرم: ما يُحمل على العريش، وهي عيدان تصنع كهيئة السقف يُوضع الكرم عليها ﴿وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾ ملقيات على وجه الأرض على حالها، وقيل: إن المعروش ما يحتاج إلى العريش من الكرم، وغير المعروش هو القائم من الشجر، المستغني باستوائه، وقوة ساقه ﴿وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ﴾ أي أنشأهما كذلك ﴿مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ﴾ أي ثمره الذي يؤكل، مختلفاً في الهيئة والكيفية ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ يتشابه بعض أفرادهما في اللون والشكل ولا يتشابه في الطعم ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ وإن لم يدرك ولم ينضج، وفائدة رخصته في الأكل منه قبل أداء حقه، ولا يتوهم أنه لا يُباح إلا إذا أدرك، وإنما قدم ذكر الأكل على التصدق، لأن رعاية النفس مقدمة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَسْ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾^(٢) وفي الخبر

(١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ٥٥١/٦ فتح الباري.

(٢) سورة القصص، آية: ٧٧.

«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» ﴿وَمَا أَتُوا حَقَّهُ﴾ الذي أوجبه الله تعالى فيه ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وهو في رواية ابن عباس العشر، أو نصف العشر كما ذهب إليه الحسن وقتادة ﴿وَلَا تُشْرِقُوا﴾ في التصديق كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ روي عن ابن جريج قال: نزلت في «ثابت بن قيس» قطف خمسمائة نخلة، ففرَّق ثمرها كلها، ولم يدخل منه إلى منزله شيئاً^(١) ﴿إِكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ بل يبغضهم من حيث إسرافهم.

﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ﴾ أي خلق لكم من الأنعام ما يحمل الأثقال، وما يفرش، أي يَضْجَع للذبح والأكل، والمراد بها الكبار الصالحة للحمل، والصغار التي تذبح للأكل كأنها فرش ﴿كُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي كلوا بعض ما رزقكم الله منها من الحلال، وفيه تصريح بأن إنشاءها لأجلهم ومصلحتهم، ولا تحرموها كما في الجاهلية، وقيل معنى الآية: استحلوا الأكل مما أعطاكم الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ في أمر التحليل والتحريم، تقليد أسلافكم المفتريين على الله سبحانه ﴿خُطُوتِ الشَّيْطَانِ﴾ أي طريقه، فإن ذلك بإغوائه واستتباعه إياهم أي طريقه، فإن ذلك بإغوائه واستتباعه إياهم ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة لكم، فقد أخرج أبيكم من الجنة.

﴿ثُمَّ نَبَا أَرْوَجَ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَحْنُ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيَكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٧﴾﴾.

(١) أخرجه ابن جرير الطبري ١٣٨/١٢ قال: والمختار قول عطاء أنه نهى عن الإسراف في كل شيء.

﴿ثَمَنِيَّةَ أَرْوَحَ﴾ أي خلق لكم من الأنعام ثمانية أنواع، أحل لكم أكلها ﴿وَمِنَ الْفُصَّانِ اثْنَيْنِ﴾ أي أنشأ من الضأن اثنين: الكبش والنعجة، وهي: ذوات الصوف من الغنم، الواحد ضائن، والأنثى ضائنة ﴿وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ التيس، والعنز، جمع ماعز كصاحب وصحب، وهي ذوات الشعر من الغنم وهذه الأربعة تفصيل للفرش، الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمه ﴿قُلْ﴾ تبكيتاً لهم، وإظهاراً لعجزهم عن الجواب ﴿الَّذِينَ﴾ من ذينك النوعين وهما: الكبش، والتيس ﴿حَرَّمَ﴾ الله عز وجل كما تزعمون أنه هو المحرم ﴿أَمِ الْإِنثَيْنِ؟﴾ وهما النعجة والعنز ﴿أَمَّا أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ؟﴾ أي أم ما حملت إناث النوعين حرم، ذكراً كان أو أنثى؟ ﴿يَقُولُونَ بَعَلٍ﴾ أي أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى، جاءت به الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً مما ذكر ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوى التحريم عليه سبحانه.

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ﴾ هما الجمل، والناقة ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ هما الثور، والبقرة ﴿قُلْ﴾ إفحاماً لهم ﴿الَّذِينَ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا أَشْتَمَلْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ؟﴾ كرّره مبالغة في التوبيخ والتقريع، والمعنى كما قال كثير من العلماء: إنكار أنه تعالى حرم عليهم شيئاً من هذه الأنواع الأربعة، وإظهار كذبهم في ذلك، وإنما عقب كل واحد مما ذكر من الأمر والإنكار، لما في التكرير من المبالغة في التبكيت والإلزام ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ﴾ تكرر للإفحام، أي بل أكنتم شاهدين ﴿إِذْ وَصَّيْكُمْ اللَّهُ بِهَذَا﴾ أي حين وصاكم بهذا التحريم، إذ أنتم لا تؤمنون بنبي، فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك، إلا المشاهدة والسماع، وفيه من التهمك بهم ما لا يخفى ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي من أظلم ممن نسب إليه تعالى تحريم ما لم يحرم بغير دليل ولا برهان؟ ﴿لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ جاهلاً بصدور التحريم عنه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ كأننا من كان، أي لا يوفقه ولا يرشده إلى طريق الخير والسعادة.

﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

﴿ قُلْ ﴾ أمرٌ لرسول الله ﷺ، بعد إلزام المشركين وتبكيتهم، بأن يبين لهم ما حرّم الله تعالى عليهم، أي قل يا رسول الله ﴿ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ ﴾ في القرآن الذي أوحاه الله إليّ، وفيه تنبيه على أنّ التحريم إنما يُعلم بالوحي، أي لا أجِدُ بعدما تَفَحَّصْتُ ما أُوْحِيَ اللهُ إِلَيَّ ﴿ مُحَرَّمًا ﴾ أي محرّمًا من المطاعم التي حرّموها ﴿ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ أي طاعم كان، من ذكرٍ أو أنثى ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ﴾ ذلك الطعام ﴿ مَيْتَةً ﴾ أي بهيمة ماتت حتف أنفها والمراد بها ما لم يذبح ذبحاً شرعياً، فيتناول المنخقة ونحوها ﴿ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ أي دمًا سائلاً مصبوحاً، وقد رُخص في دم العروق بعد الذبح ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ﴾ أي أو أن يكون لحم خنزير ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ أي الخنزير ﴿ رِجْسٌ ﴾ أي قذرٌ ونَجَسٌ، لتعود الخنزير أكل النجاسة ﴿ أَوْ فِسْقًا ﴾ أي أو أن يكون المذبوح فسقاً ذبح على اسم غير الله، كالذي يذبح للأصنام ﴿ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ أي ذُبح على غير اسم الله ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ ﴾ أي أصابته الضرورة، الداعية إلى تناول شيء من ذلك ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ أي غير طالب ما ليس له طلبه، أو غير قاصد التلذذ بأكله ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ أي متجاوزٍ قدر الضرورة ﴿ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ مبالغٌ في المغفرة، والرحمة، ولا يؤاخذ به بذلك، والاستثناء منقطع، أي لا أجِدُ ما حرّمه، لكن أجِدُ الأربعة المذكورة التي حرّمها الله، ولا دلالة في الآية على الحصر، وإنما هو ردّ لمزاعم أهل الجاهلية، فيما حرّمه من تلقاء أنفسهم.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ مِنَ الْبَقَرِ وَالنَّمْرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ .

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا﴾ أي اليهود خاصة عقوبة لهم ﴿حَرَمْنَا﴾ فوق ما ذكر من المحرمات الأربعة ﴿كُلَّ ذِي ظُفْرٍ﴾ أي ما ليس منفرج الأصابع، كالإبل، والنعام، والأوز، والبط، قاله ابن عباس ومجاهد، وعن ابن زيد أنه الإبل فقط ﴿وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ لا لحومهما، فإنها باقية على الحل ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾ استثناء من الشحوم، أي ما علق بظهورهما والجنب، من داخل بطونهما من الشحم، ﴿أَوْ الْحَوَائِبَ﴾ أي ما حملته الحوايا وهي ما على الأمعاء من المباعر والمصارين ﴿أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِمَظَرٍ﴾ وهو كل شحم متصل بالعظم من الأضلاع وغيرها ﴿ذَلِكَ﴾ أي ذلك التحريم ﴿جَزَيْتُهُمْ بِغَيْبِهِمْ﴾ بسبب ظلمهم، وهو قتلهم الأنبياء، وأكلهم الربا، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكانوا كلما أتوا بمعصية، عُوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم، وهم ينكرون ذلك، ويدّعون أنها لم تنزل محرمة على الأمم، فردّ ذلك عليهم بقوله عز وجل ﴿وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ في جميع أخبارنا التي من جملتها هذا الخبر.

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿١١٧﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١١٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ قُلْ هَلَمْ شَهِدَافَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا إِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايِنِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ ﴿١٢٠﴾ .

﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ الضمير لليهود والمشركين، أي فإن كذبت اليهود، وأصرّوا على ادعاء قدم التحريم، وكذلك المشركون فيما نقل من أحكام

التحليل والتحريم ﴿فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَرِسْعَةٍ﴾ لا يؤاخذكم بكل ما تأتونه من المعاصي، بل يمهلكم ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ﴾ أي لا يدفع عذابه ﴿عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ حين ينزل، فلا تغتروا بذلك، فإنه إمهال لا إهمال، وهو مع رحمته ذو بأس شديد، وقد جمعت الآية بين الترغيب والترهيب.

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ حكاية لمن آخر من كفرهم، وإخباره قبل وقوعه، ثم وقوعه حسبما أخبر، برهان ساطع على أنه كلام الله تعالى، لأنه إخبار عن غيب ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أن لا نشرك ﴿مَا أَشْرَكْنَا﴾ لما فعلنا الإشرار نحن ﴿وَلَا آبَاؤُنَا﴾ من قبلنا ﴿وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ مما حرّمنا، أرادوا به أن مافعلوه مرضي عند الله تعالى، كما أخبر الله عنهم في سورة الأعراف ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾^(١) فردّ الله عليهم بقوله: ﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾. ولو قالوا هذه المقالة تعظيماً لله، وإجلالاً له، ومعرفة بحقه، لما عابهم، ولكنهم قالوا هذا تكديماً واستهزاء، وجدلاً من غير معرفة بالله تعالى، ويؤيده قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي مثل ما كذب هؤلاء، كذب أسلافهم المشركون قبلهم كذبوا أنبياءهم بمثل مقاتلتهم ﴿حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ أي حتى ذاقوا عذابنا، الذي أنزلناه عليهم بتكذيبهم، وهو عذاب الاستئصال. وبعد هذا التذكير، أمر الله النبي ﷺ أن يطالب المشركين، بدليل علمي على زعمهم فقال: ﴿قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ﴾ أي من أمر معلوم، يصح الاحتجاج به على ما زعمتم؟ ﴿فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ أي فتظهره لنا على أتم وجه؟ والاستفهام للتعجيز والتوبيخ، ولذلك عقب تعالى عليه، ببيان حقيقة حالهم، فقال ﴿إِن تَلْعَبُوا﴾ أي ما تتبعون في ذلك ﴿إِلَّا آلَظُنِّ﴾ الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً^(٢) ﴿وَأَن تَأْتُوا بَدَلًا﴾ أي

(١) الأعراف، آية: ٢٨.

(٢) قال ابن الجوزي ١٤٥/٣: جعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل، فكانهم =

تكذبون على الله تعالى، وليس فيه دلالة على المنع من اتباع الظن على الإطلاق، بل فيما يعارضه نصٌّ قطعي .

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ الفاء جواب شرط محذوف أي إذا ظهر أن لا حجة لكم فقل ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾ التي بلغت غاية الظهور والإقناع، والمراد بها الكتاب المبين ﴿فَلَوْ شَاءَ﴾ هدايتكم ﴿لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ بالتوفيق لها، والحمل عليها، ولكن شاء أن يترك للعباد، أمر الاختيار في الإيمان والكفر، ليتَّمَّ التكليف ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾.

﴿قُلْ هَلَمْ شَهِدْكُمْ﴾ أي أحضروهم للشهادة على صحة ما تزعمون و«هلم» اسم فعل أمر، بمعنى أحضر، وهات، ويستوي فيه الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما قال تعالى: ﴿هَلَمْ إِلَيْنَا﴾ ﴿الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا﴾ وهم كبارهم الذين أسسوا ضلالهم، والمقصود من إحضارهم فضيحتهم، وإظهار أن لا متمسك لهم، وقوله ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى ما حرَّموه من الأنعام وهو طلب تعجيز ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ بعدما حضروا بأن الله حرَّم هذا ﴿فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾ أي فلا تصدقهم فإنه كذبٌ بحتٌ، وبين لهم فسادهم ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي لا تتبع أهواء الضالين المكذبين لآيات الله، فإنما يتبعون الهوى، وهو شقاء وضلال ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ كعبدة الأوثان ﴿وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أي يجعلون له عديلاً أي شريكاً، والمعنى لا تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله، وبين الكفر بالآخرة، وبين الإشرak به سبحانه فإنهم جامعون لها متصفون بها.

= قالوا: لو لم يرضَ اللهُ ما نحن عليه لحال بيننا وبينه، وإنما قالوا ذلك مستهزئين، ودافعين للاحتجاج عليهم، فيقال لهم: لم تقولون عن مخالفكم إنهم ضالون، فهم على المشيئة أيضاً، فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة وتركوا الأمر. أ هـ.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَيَا لَوْلَدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٥١) .

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ ﴾ أمرٌ له عليه السلام بعدما ظهر له بطلان ما
ادَّعوا على الأسلوب الحكيم، أي تعالوا أقرأ ما حرَّمه ربكم عليكم على
وجه اليقين، لا بالظن والتخمين ﴿ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ﴾ أي أقرأ
الذي حرَّمه ربكم عليكم، وفي ذكر الرب وإضافته إليهم ﴿ رَبِّيكُمْ ﴾
لاستمالتهم إلى امثال الأمر، لأنه يرييهم لما فيه خيرهم وصلاحهم ﴿ أَلَّا
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ بدأ سبحانه بأمر الشرك، لأنه أعظم المحرمات،
وأكبر الكبائر ﴿ وَيَا لَوْلَدَيْنِ ﴾ أي أحسنوا بهما ﴿ إِحْسَنًا ﴾ كاملاً، لا إساءة
معه، وإنما ذكر ضمن المحرمات، لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده، فكانه
قال: ولا تسيئوا إلى الوالدين، بل أحسنوا إليهما إحساناً، والسرُّ في الأمر
بالإحسان، المبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة إليهما، غير كافٍ في
قضاء حقوقهما، ولهذا لم يقل: ولا تسيئوا إليهما، ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِمَّنْ أَمْلَقَ ﴾ أمْلَقَ إملاقاً: افتقر، أي لا تقتلوهم خشية الفقر، لئلا تروهم
جائعاً ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ ﴾ أي نحن نرزق الفريقين، رزقكم ورزقهم
علينا، فلا تخافوا الفقر، وتقدموا على ما نهيتهم عنه ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ﴾
أي المنكرات الكبائر، كالزنى وشرب الخمر ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾
أي ما يفعل علانية في الحوانيت، كما هو دأب أراذلهم، وما يفعل سراً
باتخاذ الأخدان، كما هو عادة رؤسائهم وكبرائهم، وتعليق النهي بقربانها،
للمبالغة في الزجر، قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأساً
في السرِّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّمه الله في السرِّ والعلانية ﴿ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ أي حرَّم قتلها، بأن عصمها بالإسلام أو
بالعهد، فيخرج الحربي ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ كالقصاص، وقتل المرتد، ورجم

المحصى^(١) ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي ما ذُكر من التكاليف الخمسة ﴿وَصَنَكُمْ بِهِ﴾ أي أمركم به أمراً مؤكداً، ولما كانت الأمور المنهي عنها، مما تقتضي بديهة العقل بقبحها، ختمت الآية الكريمة بقوله ﴿لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ﴾ أي تستعملون عقولكم التي تحبسها عن مباشرة القبائح المحرمة.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ﴾.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ أي لا تتعرضوا بوجه من الوجوه لمال اليتيم
﴿إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي إلا بالفعللة التي هي أحسن الأفعال بماله، كحفظه
وتشميره، ونحو ذلك، والخطابُ للأولياء، والأوصياء، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ فإنه غاية لما يفهم من الاستثناء، لا للنهي، كأنه قيل: احفظوه
حتى يبلغ، فإذا بلغ فسلموه إليه، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾^(٢) والأشدُّ جمع لا واحد له، والمراد به بلوغ
الحلم ﴿وَأَوْفُوا﴾ أي اتُّمُوا ﴿الْكَيْلَ﴾ أي المكيال ﴿وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ أي
بالعدل، والتسوية، من غير زيادة ونقصان ﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إلا
ما يسعها ولا يعسر عليها، وهو اعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل،
للإيذان بأن مراعاة العدل على وجه الدقة، لا يتحقق في كل مكيال
وموزون، إلا إذا كان بميزانٍ دقيق كميزان الذهب، وفي التزام ذلك في

(١) لما رواه الشيخان عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم، يشهد أن
لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب - أي المتزوج - الزاني، والنفس
بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».

(٢) سورة النساء، آية: ٦.

بيوع الحبوب والفواكه، حرجٌ عظيم، كأنه قيل عليكم بما في وسعكم، بحيث يعتقد أنه لم يظلم بزيادة ولا نقص يعتد به، وما وراء ذلك معفو عنكم، ويجوز أن يكون المعنى: جميع ما كلفناكم به ممكنٌ غير شاق، ونحن لا نكلف ما لا يُطاق ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ﴾ قولاً في حكومة أو شهادة الواجب ﴿فَاعْدِلُوا﴾ فيه وقولوا الحق ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ المقول له أو عليه ﴿ذَا قُرْبَى﴾ أي ذا قرابة منكم، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾^(١) فالعدل واجبٌ في الأقوال، كما أنه واجب في الأفعال، لأنه هو الذي تصلح به شؤون الناس، فهو ركنُ العمران، وقطبُ رَحَى النظام ﴿وَيَعْهَدُ اللَّهُ أَوْفُوا﴾ أي ما عهد إليكم من الأمور، أو أيَّ عهد كان، كنذرٍ ونحوه ﴿ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ﴾ أي أمركم به أمراً مؤكداً ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ تتذكرون وتعتظون، وتعملون بمقتضاه، وهذه الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم، والأعصار، وهنَّ محرمات على بني آدم جميعاً، ولما كانت هذه التكاليف الخمسة في هذه الآية، تحتاج إلى تبصر وتذكر، لذلك ختمت الآية بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١٥٦).

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ إشارة إلى ما ذكر في هذه السورة، فإنها بأسرها في إثبات التوحيد، والنبوة، وبيان الشريعة الغراء، وقال ابن عباس ﴿هذا﴾ الإشارة إلى شريعة الإسلام، ويلائمه النهي الآتي ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ الأديان المختلفة، أو الطرق التابعة للهوى، فإن مقتضى الحجة واحدٌ، ومقتضى الهوى متعدد، لاختلاف الطبائع والعادات ﴿فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ والأصل «تَفَرَّقَ» أي فتفرقكم عن سبيل الهدى ودين

(١) سورة النساء، آية: ١٣٥.

الإسلام، الذي لا عوج فيه ولا انحراف. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خطَّ رسول الله ﷺ خطاً بيده، ثم قال: هذا سبيلُ الله تعالى مستقيماً، ثم خطَّ خطوطاً عن يمين ذلك الخطِّ وعن شماله، ثم قال: هذه السُّبُل، ليس منها سبيلٌ إلَّا عليه شيطانٌ يدعو إليه، ثم قرأ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ الآية (١) ﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ما مر من اتباع سبيله، وترك اتباع سائر السبل ﴿وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ عن اتباع سبل الكفر والضلالة، ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف، وأمر سبحانه باتباعه، ونهى عن اتباع غيره، ختم ذلك بالتقوى، التي هي اتقاء النار، إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية، وحصل على السعادة السرمدية (٢)، وكرر سبحانه الوصية، ويالها من وصية، ما أعظم شأنها!! ولهذا ورد عن ابن مسعود أنه قال: من سرَّه أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ بخاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات ﴿قُلْ تَعَالَوْا... تَتَّقُونَ﴾.

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٥٤) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾.

﴿ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد ﷺ شافياً كافياً، والمراد بالكتاب التوراة ﴿تَمَامًا

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٣٥/١ ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٢) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠٠/٥ حيث كانت المحرمات الأول واضحة لا يقع فيها عاقلٌ نظرٌ بعقله، جاءت العبارة ﴿لعلكم تعقلون﴾ والمحرمات الأخر شهواتٌ، وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر، جاءت العبارة ﴿لعلكم تذكرون﴾ ثم لما كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن فعل الفضائل، وتلك درجة التقوى جاءت العبارة ﴿لعلكم تتقون﴾!!

عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴿١٥٦﴾ أَيِ أُعْطِيَنَاهُ التَّوْرَةَ تَمَاماً لِلْكَرَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، عَلَى مَنْ كَانَ مُحْسِناً وَصَالِحاً، وَهُوَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي أَحْسَنَ الْعِبَادَةَ وَالطَّاعَةَ لِلَّهِ مِثَّةً عَلَيْهِ مَثَلٌ، لَمَّا سَلَفَ مِنْهُ مِنْ حَسَنِ الْعِبَادَةِ وَالْمُجَاهِدَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿وَنَقَّصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أَيِ بَيَانًا مُفْصَّلاً لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ ﴿وَهُدًى﴾ أَيِ دَلَالَةً الْحَقَّ ﴿وَرَحْمَةً﴾ بِالْمُكَلِّفِينَ مِنْ أَتْبَاعِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿لَعَلَّهُمْ يَلْقَآؤَ رَبِّهِمْ﴾ أَيِ بِالْبَعْثِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أَيِ يَصَدِّقُونَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَعْنَى: كَيْ يُؤْمِنُوا بِالْبَعْثِ، وَيَصَدِّقُوا بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.

﴿وَهَذَا﴾ أَيِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، الَّذِي تَلَيْتَ عَلَيْكُمْ أَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيهِ ﴿كِتَابٌ﴾ عَظِيمُ الشَّانِ، لَا يُقَادَرُ قَدْرُهُ ﴿أُنزِلْنَاهُ﴾ بِوَاسِطَةِ الرُّوحِ الْأَمِينِ، مُشْتَمِلاً عَلَى فَنُونِ الْفَوَائِدِ الدِّينِيَةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ ﴿مُبَارَكٌ﴾ أَيِ كَثِيرُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَنَافِعِ ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ أَيِ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ وَاجْعَلُوهُ إِمَاماً لَكُمْ، فَإِنَّ عَظَمَ شَأْنِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ، وَكَوْنُهُ مَنَزَلاً مِنْ جَنَابِهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُوجِبٌ لِاتِّبَاعِهِ ﴿وَاتَّقُوا﴾ مُخَالَفَتِهِ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ لِتَكُونَ رَحْمَتُهُ تَعَالَى مَرْجُوءَةً لَكُمْ.

﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ﴾ ﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجَرِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ ﴿١٥٨﴾.

﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ وَهُمَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَتَخْصِيصُ الْإِنْزَالِ بِكُتَابِهِمَا، لِأَنَّهُمَا اللَّذَانِ اشْتَهَرَا حِينَئِذٍ مِنَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ ﴿وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ﴾ أَيِ وَقَدْ كُنَّا عَنْ تِلَاوَةِ كُتُبِهِمْ ﴿لَغَفِيلِينَ﴾ لَا نَدْرِي مَا هِيَ؟ وَهَذَا خُطَابٌ لِأَهْلِ مَكَّةَ، لِقَطْعِ عِذْرِهِمْ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِلُغَتِهِمْ.

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ﴾ كَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ ﴿لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾

إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ أي لا تعتذروا يا أهل مكة بذلك فقد جاءكم ﴿بَيِّنَةٌ﴾ أي حجة واضحة تعرفونها لظهورها وكونها بلسانكم، وهذا هو الجواب القاطع لكل من اعتذر، فإن القرآن بيّن عظمة، مبيّنة للحق، في العقائد، والفضائل، والشرائع، كائنة ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ الذي يريكم ويتعهد مصالحكم ﴿وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً﴾ أي وهداية ورحمة من رب الأرباب ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ؟﴾ أي لا أحد أظلم وأفجر ﴿وَمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي ممن كذب بالقرآن، ولم يؤمن بآياته البينات، وعبر عما جاءهم ﴿بآيات الله﴾، تهويلاً للأمر، وتنبهاً على أن تكذيب أي آية من آيات الله، كافية في الكفر، فما ظنك بتكذيب القرآن المنطوي على الكل؟ ﴿وَصَدَفَ﴾ أي صرف الناس ﴿عَنْهَا﴾ عن الآيات، فجمع بين الضلال والإضلال ﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدُقُونَ عَنْ آيَاتِنَا﴾ وعيد لهم ببيان جزاء إضلالهم وضلالهم أيضاً ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي العذاب القبيح السيئ، الشديد النكاية ﴿بِمَا كَانُوا﴾ أي بسبب ما كانوا ﴿يَصْدُقُونَ﴾ أي يعرضون عن آيات الله، ويمنعون الناس عن الهداية والإيمان، وذكره بصيغة المضارع ﴿يَصْدُقُونَ﴾ لإفادة التجدد والاستمرار، أي هم في كفر دائم، وإعراض مستمر.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِمْنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِمْنِهَا خِيراً قُلِ انْظُرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ (١٥٨).

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي ما ينتظرون ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ لقبض أرواحهم ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ أو يأتي أمر ربك بالعذاب (١) ﴿أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾

(١) قال الطبري ٢٤٥/١٢ ﴿أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ﴾ أي يأتيهم ربك في موقف القيامة للفصل بين خلقه.

رَبِّكَ ﴿ أَيُّ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْكُبْرَى، كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَالسِّيَاقُ النَّاطِقُ بَعْدَ نَفْعِ الْإِيمَانِ، عِنْدَ إِتْيَانِ مَا يَنْتَظِرُونَهُ، يَسْتَدْعِي أَنْ يُحْمَلَ ذَلِكَ عَلَى أُمُورٍ هَائِلَةٍ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ ﴿ لَمَّا رَوَاهُ الشَّيْخَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ، آمَنَ مَنْ عَلَىهَا، فَذَلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ﴾ »^(١) وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبَلِ الْإِيمَانُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِيمَانٍ اخْتِيَارِيٍّ، وَإِنَّمَا هُوَ إِيمَانٌ لَخَوْفِ الْهَلَاكِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾^(٢) فَيَكُونُ الْإِيمَانُ حِينَئِذٍ كَالْإِيمَانِ عِنْدَ الْغُرْغُرَةِ، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانُ حِينَئِذٍ نَفْسًا، لَمْ تَقْدَمْ إِيمَانُهَا، أَوْ قَدَمَتِهِ وَلَمْ تَكْسِبْ فِيهِ خَيْرًا، وَمِنْ ضَرُورَةِ اشْتِرَاطِ النِّفْعِ بِتَحْقِيقِ الْأُمُورِ مَعًا، أَنَّ الْإِيمَانُ وَحْدَهُ لَا يَكْفِي فِي ذَلِكَ الْحِينِ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ الْمَعْتَزِلَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ، وَلِلْمَعْتَزِلَةِ جِدَالٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، يَسْتَدْلُونَ بِهَا أَنَّ الْإِيمَانُ لَا يَنْفَعُ بِدُونِ عَمَلِ الْخَيْرِ، وَيَمْنَعُ ذَلِكَ الْآخَرُونَ، وَالتَّحْقِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْإِيمَانُ الصَّحِيحَ، يَسْتَلْزِمُ الْعَمَلَ فِي الْجُمْلَةِ، دُونَ الشُّمُولِ، فَيَجُوزُ عَقْلًا أَنْ يَتْرَكَ الْمُؤْمِنُ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ، أَوْ يَرْتَكِبَ بَعْضَ الْمَحْرَمَاتِ، وَلَكِنَّهُ يَتُوبُ وَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّكَنَ مِنَ الْعَمَلِ، وَمَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَوْجَدُ عَاقِلٌ يَخْتَلِفُ فِي نَجَاةٍ مِثْلِ هَذَا بِمَجْرَدِ الْإِيمَانِ ﴿ قُلْ ﴾ لَهُمْ بَعْدَ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْحَالِ عَلَى وَجْهِ التَّهْدِيدِ ﴿ أَنْتَظِرُوا ﴾ مَا تَنْتَظِرُونَهُ مِنْ إِتْيَانِ أَحَدِ هَذِهِ الْأُمُورِ ﴿ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴾ لِذَلِكَ، وَحِينَئِذٍ نَشَاهِدُ مَا يَحُلُّ بِكُمْ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ، وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لَكُونَ مَا يَنْتَظِرُونَهُ إِتْيَانُ أَمْرِهِ تَعَالَى بِالْعَذَابِ، وَوَعْدُ اللَّهِ لِلرَّسُولِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، بِمَعَايِنَتِهِمْ لَمَّا يَحِقُّ بِهِمْ.

(١) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٢٩٧/٨ وَمُسْلِمٌ ١٩٤/٢ وَأَبُو دَاوُدَ ١٦٣/٤ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى فِي الصَّحِيحِ «فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَأَاهَا النَّاسُ، آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ».

(٢) سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةُ: ٨٤.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١٥٩).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ ﴾ روي عن ابن عباس وقتادة أن الآية نزلت في اليهود والنصارى، أي بدّدوا دينهم، وفَرَّقُوهُ أبعاضاً، فتمسك بكلّ بعضٍ منهم ﴿ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ أي فِرَقاً وأحزاباً، كل فرقة تعادي الأخرى. أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «افتقرت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، كلهم في الهاوية إلا واحدة، وافتقرت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، كلهم في الهاوية إلا واحدة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في الهاوية إلا واحدة»^(١) قال الخطابي: في هذا الحديث، دلالة على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين، إذ جعلهم من أمته ﷺ، ومجموع الآثار الواردة في تفسير الآية تدل على شمولها للتفرق في أصول الدين، بحيث يعادي المسلمون بعضهم بعضاً، كما قالت أم المؤمنين عائشة (رضي) في الثورة يوم قتل عثمان رضي الله عنه: «إلا إن الله ورسوله، بريثان من الذين فارقوا دينهم، فكانوا شِيعاً» ﴿ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ أي فِرَقاً وأحزاباً كل فرقة مختلفة عن الأخرى، تتخذ لها إماماً ﴿ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ أنت بريء منهم، وهم منك براءء ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾ يتولى جزاءهم يوم القيامة كيف يشاء، حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة وقيل: المفترقون هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة^(٢) ﴿ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ ﴾ يوم القيامة

(١) الحديث أخرجه أبو داود في السنة رقم ٤٥٩٧ والترمذي في الإيمان رقم ٢٦٤١ ولفظ الترمذي: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفتقر أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي».

(٢) قال الحافظ ابن كثير ٢/٢٠٤: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله، وكان مخالفاً له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه =

﴿يَا كَاثِبُونَ﴾ في الدنيا بعد تعذيبهم بأيديهم، بما مضت سنته عز وجل في الاجتماع البشري، من ضعف المتفرقين، وتسلب الأقوياء عليهم، فيذيق بعضهم بأس بعض، بما تثيره عداوة التفرق بينهم من الحروب والشور، ثم ينبتهم عند الحساب، عاقبة ما ارتكبوه من تفرق وتمزق، أنهم كانوا جاهلين بما ارتكبوه.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١٦٦﴾ قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٧﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٨﴾ لَا شَرِيكَ لَّهِ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٩﴾

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ﴾ المراد من الحسنة ههنا: الإيمان، والأعمال الصالحة، أي من جاء بالأعمال الحسنة من المؤمنين ﴿فَلَهُ عَشْرُ﴾ حسنات ﴿أَمْثَالِهَا﴾ فضلاً من الله تعالى، وهذا أقل ما وعد تعالى من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين، وبسبعمئة، وبغير حساب ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ أي بالأعمال السيئة، كالكفر، والعصيان ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾ بحكم الوعد واحدة بواحدة ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بنقص الثواب، أو زيادة العقاب، وأما إيجاب كفر ساعة بعقاب الأبد، فلا للكافر على عزم وتصميم أنه لو عاش أبداً، لبقى على ذلك الاعتقاد أبداً، فيعامل بنيته.

﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي﴾ أي قل يا محمد لأولئك الضالين إن ربي أرشدني بالوحي، وبما نصب في الآفاق والأنفس، من الآيات التكوينية ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي طريق قويم، موصل إلى الحق، وهو دين الإسلام ﴿دِينًا﴾

= واحد لا اختلاف فيه، ولا افتراق، فمن اختلف فيه ﴿وكانوا شيعاً﴾ أي فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله قد برأ رسوله منهم.

أي هداني ديناً ﴿فِيمَا﴾ أي مستقيماً لا اعوجاج فيه، مصدرٌ نُعت به مبالغة، وهو أبلغ من القائم قال الزجاج: وهو مصدر كالصَّغر، والكَبَر، وكان الأصل أن يأتي بالواو «قِوَمًا» كما قالوا: عَوْض، ولكنه شدَّ عن القياس، يعني: ديناً مستقيماً لا اعوجاج فيه ﴿يَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ أي دين الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، مائلاً عن الأديان الباطلة ﴿وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي ما كان منهم في أمر من الأمور أصلاً، لأن الحنيفية تنافي الشرك، ففيه تكذيب لهم، في دعواهم أنهم على ملة إبراهيم، لأنه عليه السلام كان على دين التوحيد، وفيه ردُّ على الذين يدعون أنهم على ملته، من أهل مكة القائلين: الملائكة بنات الله، واليهود القائلين: عزير ابن الله، والنصارى القائلين: عيسى ابن الله.

﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ﴾ أي عبادتي كلها ﴿وَنُكِّسِي﴾ أي ذبحي وقرباني ﴿وَحَيَّيْتُ وَمَمَاتِي﴾ أي حياتي وموتي، وما أقدمه في هذه الحياة من الإيمان والعمل الصالح ﴿لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خالصة لوجهه عز وجل.

﴿لَا شَرِيكَ لَّهِ﴾ أي لا أشرك فيها غيره ﴿وَبِذَلِكَ﴾ أي بإخلاص العبادة لله وحده، والإخلاص في العمل ﴿أُمِرْتُ﴾ لا بشيء غيره ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته أي وأنا أول من خضع وأذعن، وانقاد إلى امتثال ما أمر الله تعالى به.

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزْرُ وَازِرَةً وَزِدْ أُخْرَى ثُمَّ إِلَيْكَ رَجْعُكُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنَى رَبًّا﴾؟ الاستفهام للإنكار والتعجيب، أي قل لهم يا محمد: أغير الله تعالى أطلب رباً، فأشركه في العبادة؟ ﴿وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي والحال أنه خالق مالك كل شيء، وكلُّ ما سواه مربوب له

تعالى، فكيف يُتصور أن يكون شريكاً له في الربوبية؟ ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ يروى أنهم كانوا يقولون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فردّ عليهم بأن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمولٌ عليها، لا على غيرها، وعلى هذا يكون قوله سبحانه ﴿وَلَا تُزْوَازُهُ﴾ أي نفسُ آئمةٍ ﴿وَزُرْ أُخْرَى﴾ تأكيداً لما قبله، أي لا تحمل حاملةً حملاً أخرى من الذنوب والآثام، وفي الحديث «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ - أَي من بعد ممات من سَنَّها - من غير أن ينقص من أجورهم شيء»، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا، وَوَزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»^(١) ولا تعارض بين الآية والحديث، فكلٌّ من هذا وذاك، من عمل الهادين والمضلين، لأنهم الذين دعوهم إلى الهدى أو الضلال ﴿ثُمَّ لَئِنْ رَيْبُكُمْ مَرَجَعُكُمْ﴾ تلوين للخطاب، وتوجيهٌ له إلى الكل، لتأكيد الوعد، وتشديد الوعيد، أي رجوعكم أيها الناس إلى مالك أمركم يوم القيامة، وهو الله رب العالمين ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ أي من أمر الدين، ببيان الرشد من الغي، وتمييز الحق من الباطل.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلِيفَةَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ أي الله الذي جعلكم ﴿خَلِيفَةَ الْأَرْضِ﴾ أي يخلف بعضكم بعضاً، كلما مضى قرنٌ جاء قرنٌ، تتصرفون فيها كما يتصرف المالك بملكه ﴿وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ﴾ في الفضل، والغنى، والرزق، وغير

(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة رقم ١٠١٧ وهو طرفٌ من حديث طويل في القوم العراة من مضر الذين قدموا على رسول الله ﷺ مسلمين وقد اشتد بهم الفقر، وأنظر تمام الحديث في جامع الأصول ٤٥٧/٦.

ذلك ﴿دَرَجَتٍ﴾ كثيرة متفاوتة ﴿لِيَسْبُلُوكُمْ فِي مَاءٍ اتَّسَكَرْتُمْ﴾ من المال والجاه، أي ليعاملكم معاملة من يتليكم، لينظر ماذا تعملون؟ ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ تجريد للخطاب لرسول الله ﷺ، مع إضافة اسم الرب إليه، لإبراز مزيد اللطف به ﷺ ﴿سَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ أي عقابه الأخروي سريع الإتيان، لمن لم يراع حقوق ما آتاه الله، لأن كل آت قريب ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لمن رعاها حق رعايتها، وأطاع الله في هذه الحياة، ويجوز أن يُراد بالعقاب عقاب الدنيا، كالذي يَغقب المجرم من البعد عن الفطرة، وقساوة القلب، وغشاوة الأبصار، وصمم الأسماع ونحو ذلك، وفي الوصفين الواردين على بناء المبالغة، مع التأكيد باللام ﴿لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ما لا يخفى من التنبيه على أنه سبحانه غفور رحيم بالذات، لا تتوقف مغفرته ورحمته على شيء، مبالغ في ذلك.

وما أَلطف افتتاح هذه السورة بالحمد، وختمها بالمغفرة والرحمة، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفر منهما، إنه ولي الإنعام، وله الحمد في كل ابتداء وختام. وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الإنعام، والحمد لله الملك العلام، وصلى الله على رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام!

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام»

***

سُورَةُ الْاِعرَافِ

مكية وهي مائتان وست آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَصَّ ١﴾ كَتَبْنَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ .

﴿الْمَصَّ﴾ سبق الكلام في مثله^(١) وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن
المعنى: أنا الله أعلم، وأفصل.

﴿كَتَبْنَا﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي هو كتاب، والمراد به القرآن
العظيم، الحائز للكمالات المختصة به ﴿أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ من جهته تعالى ربُّ
العزة والجلال، وهي صفة مشرَّفة لقدره ﷻ وقدَّر ما أنزل إليه، بُني الفعلُ
للمجهول جرياً على سنن الكبرياء، إيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل،
لغاية ظهور تعينه ﴿فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ﴾ أي لا يكن فيك ضيق صدر

(١) تقدم في أول سورة البقرة، أن الحكمة من ابتداء بعض السور، بالحروف الهجائية
المقطَّعة، هو بيان «إعجاز القرآن» وأنه منظوم ومرَّتب من أمثال هذه الحروف
المقطَّعة، ومع ذلك فقد عجز بلغاؤهم وفصحاؤهم وعباقرتهم عن الإتيان بمثله، وهو
ما اختاره المحققون من المفسرين.

من تبليغه، مخافة أن يكذبوك ﴿لِنُنْذِرَ بِهِ﴾ تعليل للإنزال أي لتنذر به جميع الثقلين ﴿وَذَكَّرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ذكرى اسم بمعنى التذكير، أي ولتذكّر به المؤمنون تذكيراً، وتخصيص التذكير بالمؤمنين، لأنهم هم المنتفعون به، وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام.

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين، أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي أنزله إليكم ربكم، ففيه الهدى والشفاء والبيان، وفي التعرض لوصف الربوبية، مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين، مزيد لطف بهم، وترغيب لهم في الامتثال بما أمروا به ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي ولا تتخذوا أولياء من دون الله، كالأوثان والرهبان والكهّان، تقبلون منهم ما يلقونه إليكم، ليضلّوكم عن الحق، ويحملوكم على البدع والأهواء ﴿فَلْيَلَا مَا تَذْكُرُونَ﴾ أي تذكر أقليلاً حيث لا تتأثرون بذلك فتركوا دين الله، وتبعوا غيره.

﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿١﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢﴾ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ فَلَنَقْضِ عَنْهُمْ بِعَلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِينَ ﴿٤﴾﴾

﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ ذكرهم تعالى بما نزل بمن قبلهم من العذاب، بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى، والمراد بقوله: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ إرادة إهلاكها، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي أردتم القيام إلى الصلاة، وهنا يراد أردنا إهلاكها ﴿فَجَاءَهَا﴾ أي فجاء أهلها وقيل: المراد إهلاك نفس القرية مع أهلها، بهدم أو خسف ﴿بَأْسُنَا﴾ أي عذابنا ﴿بَيِّنًا﴾ مصدر واقع موقع الحال، أي بائتين، والبيات: الإغارة على العدو ليلاً ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار،

وإن لم يكن مع ذلك النوم، قال تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ في حق الجنة، والواقع أنه لا نوم فيها، فحاصل المعنى: أتاها عذابنا تارةً ليلًا، كعذاب قوم لوط، وتارةً وقت القيلولة، كعذاب قوم شعيب، وتخصيص الحاليتين بالعذاب، لما أن نزول المكروه عند الغفلة أقطع وحكايته للسامعين أزرًا وأردع، فلا ينبغي للعاقل أن يأمن صفو الليالي، ولا يَغْتَرَّ بالأيام الخوالي، وفيه إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر، لأن القيلولة أظهر في إرادة الدَّعة، وخفض العيش، فإنها من دأب المترفين، دون من اعتاد الكدح والتعب في النهار.

﴿فَمَا كَانَ دَعْوَتُهُمْ﴾ أي دعاؤهم واستغاثتهم كقوله تعالى: ﴿دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ أي دعاؤهم ﴿إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا﴾ عذابنا وعاینوا أماراته ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي إلا اعترافهم بظلمهم، تحسراً وندامة، وطمعاً في الخلاص، وهيهات!!

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ هذه الآية كقوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١) أي فلنسألن الأمم قاطبة، قائلين: ماذا أجبتكم المرسلين؟ فإن قلت: قد أخبر الله عنهم في الآية الأولى، بأنهم اعترفوا على أنفسهم بالظلم، فما فائدة هذا السؤال؟ الجواب أن هذا السؤال للتوبيخ والتفريع، والمنفي في قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ﴾ سؤال الاستعلام، فإن الله عالم بما صنعوا لا يحتاج إلى سؤالهم، ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي نسأل الرسل الكرام ماذا أجيبوا؟ قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾^(٢) لأن الكفار يقولون: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ والمراد من هذا السؤال: توبيخ الكفرة، وتقريعهم أيضاً، والحاصل أن المكلفين يسألون عن أمور أخرى،

(١) سورة الحجر، آية: ٩٢ - ٩٣.

(٢) سورة المائدة، آية: ١٠٩.

والمواقف يوم القيامة شتى، ويسأل ربُّ العزة والجلال عباده فيها عن أمور عديدة، فطوبى لمن أخذ بعضده السعد، فأجاب بما ينجيهِ!!

﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ﴾ أي على الرسل حين يقولون: ﴿لَا عَلِمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً ﴿يَعْلَمُ﴾ عالمين بظواهرهم وبواطنهم ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ عنهم حتى يخفى علينا شيء من أحوالهم، والمراد الإحاطة بأقوالهم وأفعالهم، لا يشدُّ منها شيء عن علمه سبحانه.

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَا كَانُوا يَمَازِينَنَا
يَظْلِمُونَ

﴿وَالْوِزْنُ﴾ أي وزن الأعمال، والتمييز بين الراجح منها والخفيف، والجيد والردئ. ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم السؤال والحساب ﴿الْحَقُّ﴾ أي الوزن الحقُّ للأعمال يوم القيامة كائن بالعدل، واختلف في كيفية الوزن، والجمهور على أن صحائف الأعمال تُوزَنُ بميزان له لسانٌ وكفتان، ينظر إليه الخلائق، إظهاراً للعدل، وقطعاً للمعذرة، ويؤيده ما روي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله سيخلصُ رجلاً من أمتي، على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعين سِجْلاً، كُلُّ سِجْلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصْرِ، فيقول سبحانه: أتُنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كَتَبْتِي الحافظون؟ فيقول: لا، يا رب، فيقول سبحانه: أفلك عذرٌ؟ فيهاب الرجل فيقول: لا، يا رب، فيقول جلُّ شأنه: بلى إنَّ لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: احضُر وزنك!! فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقة، مع هذه السِّجَلَاتِ؟ فيقال: إنك لا تُظلم، فتوضع السِّجَلَاتُ في كِفَّة، والبطاقة في كِفَّة، فطاشت السِّجَلَاتُ، وثقلت البطاقة، ولا يثقل

مع اسم الله تعالى شيء»^(١) وشأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء، وفي الأخرى ضده، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة، فالنطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة، فتوضع كسائر الحسنات، وأيد ذلك بقوله: «إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حِسْنَ» دون أن يقول إيماناً، وقيل الوزن: عبارة عن القضاء والحكم العادل، وإليه ذهب المعتزلة، قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان، بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها، والحال أن البشر قد اخترعوا موازين الأعراض، كالحر، والبرد، ونحوهما، أفيعجز القادر على كل شيء، عن وضع ميزان للأعمال؟ والأصل فيه أن كل ما ثبت من الأخبار، في الكتاب والسنة، فهو حقٌّ نؤمن به، ولا نحكم في صفاته وكيفياته ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ تفصيلٌ للأحكام المترتبة على الوزن، والموازين جمعٌ موزون، وهو العمل الذي له وزن عند الله سبحانه، والمراد به الحسنات، أي فمن رجحت موازينه التي تُوزن بها حسناته ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بالجنة والثواب، الناجون من العذاب.

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي موازين أعماله القبيحة السيئة، بسبب الكفر واجتراح المنكرات ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ أي ضيعوا الفطرة السليمة، فخسروا سعادتهم وحياتهم بالهلاك والخلود في النار ﴿يَمَا كَانُوا بِغَايَتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ أي جزاء على ظلمهم وتكذيبهم لآيات الرحمن، واستدل بهذه الآية على أن عذاب الكفار متفاوت، ولا يعقل أن يكون عذاب أبي جهل، كعذاب أبي طالب، والله تعالى أعلم.

﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان رقم ٢٦٤١ ورواه أيضاً ابن ماجه، والحاكم وصححه.

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ لَمَّا أَمَرَ اللهُ سبحانه أهل مكة، باتباع ما أنزل إليهم، ونهاهم عن اتباع غيره، ذكّرهم بما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر، ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي، فقال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ﴾ أي جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً، وأقدرناكم على التصرف فيها، من سكنائها وزرعها وغير ذلك ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ﴾ أي ما تعيشون به وتحيون، من المطاعم والمشارب ونحوها ﴿فَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ تلك النعمة الجسيمة، وفيه تحذير لهم من كفران النعمة.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿١١﴾ .

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ﴾ تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم، سارية إلى ذريته، موجبة لشكرهم كافة ﴿ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ أي خلقنا أباكم «آدم» طيناً غير مصوّر، ثم صوّرناه، وإنما نُسب الخلق والتصويرُ إلى المخاطبين، توفيةً لمقام الامتنان، وتأكيذاً لوجوب الشكر عليهم، إذ الكل مخلوق في ضمن خلقه، ومصنوع على شاكلته ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ أي ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم، تكريماً له ولذريته، فامثلوا الأمر، وسجدوا إلا إبليس اللعين، فقد أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا صريح في أن الأمر ورد بعد خلقه عليه السلام وهو المراد بما حُكي في سائر السور، وكلمة «ثُمَّ» تقتضي التراخي عن التصوير، والمعنى: أننا ابتدأنا خلق آدم من تراب، ثم صوّرناه، ثم بعد الفراغ قلنا... الخ.

﴿قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٢﴾ .

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ﴾ أي قال الله تعالى لإبليس: أي شيء منعك من السجود، و﴿لَا﴾ زائدة، بدليل قوله تعالى: في سورة ص: ﴿مَا مَنَّكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ ومثلها ﴿لَوْلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾^(١) أي ليعلم، وفائدة الزيادة التأكيد، وأنها منبهة على أن الموبّخ عليه ترك السجود، فإن قلت: لم سألوه وهو أعلم به؟ قلت: للتوبيخ، ولإظهار معاندته، وكفره، وافتخاره بأصله، وحسده لآدم ﴿إِذَا أَمَرْتُكَ﴾ أي حين أمرتك بالسجود له، وفيه دليل على أن هناك أمراً خاصاً لإبليس بالسجود لآدم، وإن لم يكن من الملائكة، وقد جاء في سورة الحجر: ﴿مَالِكٌ أَنْ لَا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾؟ واختلاف العبارات عند الحكاية، يدلُّ على أن اللعين قد أدمج في معصية واحدة، ثلاث معاصي: مخالفة الأمر، ومفارقة الجماعة، والاستكبار، وقد وُيِّخ حينئذ على كل واحد منها، لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن، على ما ذكر فيه، اكتفاء بما ذكر في موطن آخر ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ هذا في الحقيقة ليس بجواب، بل هو جواب من حيث المعنى^(٢) استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله، كأنه قال: المانع أنني خير منه، ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول، فكيف يحسن أن يؤمر به؟ فهو الذي سنَّ التكبر، وأخطأ في القياس، حين قال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ﴾ وهو تعليل لما ادعاه - عليه اللعنة - من فضله على آدم، وحاصله إنني أشرف منه، لأنك خلقتني من نار، وهي جوهر نوراني، وخلقته من طين، وهو ظلماني، وقد غَلِط في ذلك، بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر، وغفل عما يكون باعتبار السرِّ الإلهي المودع فيه، كما نبّه عليه بقوله: ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رَوْحِي﴾ وبالعلم الذي وهبه له، ولذلك أمر

(١) سورة الحديد، آية: ٢٩.

(٢) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٤١/٥: وجواب إبليس اللعين ليس عما سُئل عنه، ولكنه جاء بكلام يتضمن الجواب والحجة عليه، فكأنه قال: منعني فضلي عليه، إذ أنا خير منه حين خلقتني من نار وخلقته من طين!!.

الملائكة بالسجود له، فهو أعلم منهم، وله خواص ليست لغيره، وقد أخطأ إبليس أيضاً في قوله: النار أفضل، بل الطين أفضل، لرزاقته ووقاره، ومنه الحلم والحياء والصبر، وفي النار الطيش والحدة والترفع، وذلك الذي دعاه إلى الاستكبار، والترابُ عدة الممالك، والنار عدة المهالك، والتراب منه الأمانة والإنماء، والنار مظنة الخيانة والإفناء، والتراب يطفئ النار، والنار لا تطفئه، وهذه فضائل غفل عنها إبليس، حتى نزل بفاسد من المقاييس، قال جعفر الصادق: «أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس، قال الله تعالى له: اسجد لآدم، فقال: أنا خير منه!!».

﴿ قَالَ فَأَهِيطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴿١٣﴾
قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ ۝ ﴾

﴿ قَالَ فَأَهِيطَ مِنْهَا ﴾ من الجنة التي هي في السماء، التي يسكنها المؤمنون يوم القيامة، وقيل: إنها روضة بعدن، وكانت على نشر من الأرض^(١)، وبعد العصيان حُجب اللعين من السماء، التي هي مقره ومعبدته ﴿فَمَا يَكُونُ لَكَ﴾ أي فما يصح ولا يستقيم لك ﴿أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾ تعليل للأمر بالهبوط، وفيه تنبيه على أن التكبر، لا يليق بأهل الجنة، وأنه تعالى طرده لتكبره، لا لمجرد عصيانه، ولا يخفى لطافة التعبير به دون الخروج، في مقابلة قوله: ﴿أنا خير منه﴾ والمراد بالتكبر التكبر على الله، وهو أعظم التكبر ﴿فاخرج﴾ تأكيد للأمر بالهبوط ﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ أي ممن أهانه الله لكبره، والصَّغَارُ بالفتح: الذلُّ أي إنك من الأذلاء، يذمُّك كلُّ إنسان،

(١) القول الأول أنها الجنة التي في السماء هو الصحيح، لأن الله تعالى ذكر في سورة «طه» وصفاً لا ينطبق إلا على جنة الخلد التي في السماء، وهو قوله سبحانه: ﴿فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾ وانظر المسألة مفصلة في كتابنا النبوة والأنبياء ص ١٧٠.

ويلعنك كلُّ لسان. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من تواضع لله تعالى رفعه الله، ومن تكبرَ وضعه الله»^(١).

﴿قَالَ﴾ أي قال اللعين بعدما سمع هذا الطرد ﴿أَنْظِرْنِي﴾ أي أمهلني ولا تمتني ﴿إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ أي آدم وذريته، وهو وقت النفخة الثانية، وأراد اللعين بذلك أن يجد فُسحة من إغوائهم، ويأخذ منهم ثأره لاستحالته بعد البعث.

﴿قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ أي إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً، حسبما تقتضيه الحكمة، وظاهره إلى يوم يبعثون، حيث وقع في مقابلة كلامه، لكن في سورة الحجر، وصَّ التقييدُ بيوم الوقت المعلوم، والمشهور أنه يوم النفخة الأولى^(٢)، دون يوم البعث، لأنه ليس بيوم موت، وفي إنظاره ابتلاء للعباد، وحكمه حكم ما خلق الله تعالى في الدنيا، من صنوف الزخارف، وأنواع الملاهي والملاذ، وما رُكِّب في الأنفس من الشهوات، ليمتنحن بها عباده.

﴿قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿قَالَ فِيمَا آغَاوَيْتَنِي﴾ الباء للقسمة كما في قوله تعالى: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ﴾ والإغواء خلق الغي، وأصل الغي الفساد، وجاء بمعنى الجهل كما في قوله تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ وبمعنى الخيبة، ومنه

(١) أخرجه البيهقي في سننه.

(٢) قال ابن الجوزي في زاد المسير ١٧٥/٣ ﴿قال أنظرني﴾ أي أمهلني وأخرنني ﴿إلى يوم يبعثون﴾ أي إلى يوم البعث، فأراد أن يعبر قطرة الموت، وسأل الخلود، فلم يجبه إلى ذلك، وأنظره إلى النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم، وقد بين إمهاله في سورة الحجر بقوله سبحانه: ﴿قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم﴾.

قوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ ولا مانع عند أهل السنة، أن يُراد بالإغواء خلق الغيِّ بمعنى الضلال، أي بما أضللتني، وهو المروي عن ابن عباس لعموم قوله سبحانه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ﴾ أي لآدم وذريته ترصداً بهم، كما يقعد القطّاع لقطع الطريق على الناس ﴿صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي طريق الإسلام الموصل إلى الجنة، فالقعود مجازٌ عن الإغواء، والآية تدل على أن إبليس كان عالماً بالدين الحق، ولذا قيل: كُفِّرَ إبليس كفر عناد، لا كفر جهل، وفي الحديث الشريف إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام فقال: «أَتَسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال، فقال: تُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فتتكح المرأة، ويُقسم المال؟ فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة»^(١).

﴿ثُمَّ لَا يَنبَغُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْ آيَاتِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ أي من الجهات الأربع، التي يعتاد هجوم العدو منها، ولذلك لم يذكر الفوق والتحت ﴿وَلَا يَحْذَرُ أَكْثَرَهُمْ شُرَكَائِكَ﴾ أي مطيعين، وإنما قال ذلك ظناً منه، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ لَمَّا رَأَى مَبْدَأَ الشَّهْوَةِ مُتَعَدِّدًا، شهوة النساء، والمال، والجاه، والتسلط كما قال سبحانه: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ وأنها تدعو النفس إلى عالم الجسم، وليس هناك ما يدعو إلى عالم الروح إلا قوة واحدة، وهي العقل، وما يصنع واحدٌ مع متعدّد؟.

﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْهُورًا لَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤٨٣/٣ من حديث سبرة بن فاكه مرفوعاً، وأخرجه النسائي ٢٢/٦ في الجهاد، قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن، وصححه ابن حبان.

﴿قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا﴾ أي من الجنة ﴿مَذْمُومًا﴾ أي مذموماً كما روي عن ابن زيد، أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس يقال: ذأمه: إذا عابه وحقره فهو مذموم^(١) ﴿مَذْهُورًا﴾ مطروداً، دَحَرَه طرده وأبعده ﴿لَمَنْ يَعْكَ مِنْهُمْ﴾ اللام موطئة للقسم، وجوابه ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ومعنى ﴿مِنْكُمْ﴾ منك ومنهم على تغليب المخاطب، وهذه الآية تدل على أن جميع أصحاب البدع، والضلالات، يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لإبليس، ثم الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة، كانت منه عز وجل من غير واسطة، وليس المقصود بها الإكرام، بل التعذيب والتعنيف.

﴿وَبَقَادُمْ أَسْكَنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١٩﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَ نِيهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِحٍ ﴿٢١﴾ .

﴿وَبَقَادُمْ أَسْكَنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ أي وقلنا يا آدم اسكن مع زوجك حواء الجنة، وكلا من ثمارها وخيراتها من أي مكان شئتما، ولا تقربا شجرة معينة، فتصبحا خاسرين، نادمين بظلمكما لأنفسكما.

﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ﴾ أي ألقى إليهما الوسوسة ﴿لِيُبْدِيَ لَهُمَا﴾ أي ليظهر لهما ما كان مستوراً من العورات، التي يقبح كشفها، وأراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتهما، ولذلك عبّر عنها بالسوء، وفيه دليل على أن كشف العورة من غير حاجة، قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع ﴿مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَ نِيهِمَا﴾ أي كشف العورة من غير حاجة، قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع.

(١) قال ابن قتيبة: المذموم: المذموم بأبلغ الذم، والمدحور: المقصي المبعد من رحمة الله، وانظر زاد المسير لابن الجوزي ١٧٨/٣.

سَوَاءَ تَيْهَمَا ﴿ مَا غُطِّي وَسْتَر عَنْهُمَا مِنْ عَوْرَاتِهِمَا، وَكَانَا لَا يَرِيَانَهَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا، وَلَا أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ ﴾ وَقَالَ ﴿ إِبْلِيسُ لَهُمَا ﴾ مَا تَهَكُّمَارُكُّمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ﴿ أَيَّ عَنْ أَكْلِهَا ﴾ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ ﴿ أَيَّ إِلَّا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ مَلَكَتَيْنِ ﴾ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ الَّذِينَ لَا يَمُوتُونَ وَيَخْلُدُونَ فِي الْجَنَّةِ .

﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنْ لَكُمَا لَيَنْ النَّصِيحَتَيْنِ ﴾ أَيَّ أَقْسَمَ لَهُمَا، وَصِيغَةُ الْمَفَاعَلَةِ لِلْمِبالِغَةِ، لِأَنَّ مِنْ يَبَارِي أَحَدًا فِي فِعْلٍ يَجُذُّ فِيهِ، وَقِيلَ: الْمَفَاعَلَةُ عَلَى بَابِهَا وَالْقَسَمُ وَقَعَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، قَالَا لَهُ: أَنْتَقَسِمَ بِاللَّهِ تَعَالَى لَنَا أَنْتَكَ لِمَنْ النَّاصِحَتَيْنِ؟ فَاقْسَمَ لَهُمَا، فَجَعَلَ ذَلِكَ مَقَاسِمَةً .

﴿ فَذَلَّلْنَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٣﴾ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾ .

﴿ فَذَلَّلْنَاهُمَا ﴾ أَيَّ فَخَدَعْنَاهُمَا وَأَطْمَعْنَاهُمَا ﴿ بِغُرُورٍ ﴾ بِمَا غَرَّهُمَا بِهِ مِنْ الْقَسَمِ، فَإِنَّهُمَا ظَنَّا أَنْ أَحَدًا لَا يَقْسِمُ بِاللَّهِ كَاذِبًا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَقَالَ: إِنْ اللَّعِينِ لَمَا وَسَّوسَ لَهُمَا فَلَمْ يَقْبَلَا مِنْهُ، عَدَلَ إِلَى الْيَمِينِ فَلَمْ يَصْدَقَاهُ أَيْضًا، فَعَدَلَ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ فَذَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، وَهُوَ أَنَّهُ شَغَلَهُمَا بَنِيْلُ اللَّذَاتِ حَتَّى صَارَا مُسْتَغْرَقَيْنِ فَنَسِيَ النَّهْيَ، كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ (١) ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءُهُمَا ﴾ أَيَّ فَلَمَّا وَجَدَا طَعْمَهَا، أَخَذَتْهُمَا الْعُقُوبَةُ، وَشَوَّمُ الْمَعْصِيَةِ، فَظَهَرَتْ لَهُمَا عَوْرَاتُهُمَا، وَأَبْصَرَ كُلُّ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ فَاسْتَحْيَا، وَكَانَ لِبَاسُهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ. ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ ﴾ طَفِقَ مِنْ أَفْعَالِ الشَّرْعِ، كَأَخَذَ، وَجَعَلَ، أَيَّ أَخَذَا يَضْمَانِ وَرَقَةً

(١) سورة طه، آية: ١١٥ .

على ورقة، ويلصقانها على أجسامهما، والخصف: ضمُّ الورق بعضه إلى بعض، أشبه بالخز للنعْل ﴿عَلَيْهِمَا﴾ أي على سواتهما ﴿مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ قيل كان ذلك من ورق التين أو الموز ﴿وَفَادَنَهُمَا رِهُمًا﴾ بطريق العتاب والتوبيخ ﴿أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾ أي ألم أحذركما من الأكل من تلك الشجرة ﴿وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ أي ظاهر العداوة، وهذا عتاب على الاغترار بقول العدو اللعين.

﴿فَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ أي أضربنا بها بالمعصية، والإخراج من الجنة ﴿وَأَن لَّزَغَفِرْنَا﴾ ذلك بعدم العقاب عليه ﴿وَوَرَحَمْنَا﴾ بالرضا علينا ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ أي ممن خسروا أنفسهم وسعادتهم.

﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ .

﴿قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْنَعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي اهبطوا من سماء القدس إلى الأرض، بعضكم عدو لبعض، ولكم في الأرض موضع استقرار وتمتع إلى حين انقضاء آجالكم.

﴿قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ أي تحيون في الأرض، مدة العمر المقدر لكل منكم، نظيره قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ (١).

﴿يَنْبَغِي ۚ آدَمَ قَدْ أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ لِيَاسًا يُؤَرِّى سَوَاءَ بَيْنِكُمْ وِرْشًا وَلِيَاسُ النَّقَوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ .

(١) سورة طه، آية: ٥٥.

﴿يَبْقَىٰ عَادَمَ﴾ خطاب لكافة الناس، أي يا أبناء آدم ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا﴾ أي خلقنا لكم ذلك، بأسباب نازلة من السماء، كالمطر الذي ينبت به القطن، الذي يُجعل لباساً، وجميع بركات الأرض، تُنسب إلى السماء، والإنزال بمعنى الخلق كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ أي خلقنا الحديد، وفي التعبير بالإنزال تعظيم للنعمة، كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان ﴿يُؤَرَى﴾ أي يستر ويخفي ﴿سَوَاتِكُمْ﴾ أي عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها، وقد كان العرب يطوفون بالبيت عرياناً، كما تلاعب فيهم الشيطان، فأغواهم بخلع الملابس، كما أغوى آدم وحواء بالأكل من الشجرة، وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد، عقيب ذكر ظهور السوءات، إظهاراً للمنة فيما خلق الله من اللباس، ولما في العري وكشف العورة، من المهانة والفضيحة، وإشعاراً بأن التستر بابٌ عظيم من أبواب التقوى ﴿وَرِيشًا﴾ لباس الزينة^(١)، استعير من ريش الطير، لأنه لباسه وزينته، أي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري عوراتكم، ولباساً يزينكم ويجملكم في المساجد والمجالس، وتفسير الريش بالزينة مروى عن ابن زيد ﴿وَلِبَاسُ الْقَوَى﴾ أي خشية الله والورع، خير ما يلبسه الإنسان^(٢) ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ أي لباس التقوى خير ﴿ذَلِكَ﴾ أي إنزال اللباس ﴿مِنْ أَيْنِ اللَّهِ﴾ الدالة على فضله، وعميم رحمته على عباده ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ فيعرفون نعمته ويشكرونها، ويتورعون من العصيان والقبائح.

(١) قال الحافظ ابن كثير ٢/٢١٦: يمتن الله على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات وهي السوءات، والريش الريش ما يتجمل به ظاهراً، فالأول من الضروريات، والريش من الزيادات والكماليات. اهـ.

(٢) في الآية الكريمة استعارة لطيفة فقد شبه تعالى الإيمان والورع والخشية باللباس الذي يستر الجسم والعورة، ويخفي القبائح، ويزين الإنسان ويجمله، ولهذا قال: ﴿وَلِبَاسُ الْقَوَى﴾ ذلك خير كما أن الريش في قوله تعالى: ﴿يُوَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾ مستعار من ريش الطير، لأنه زينته ولباسه.

﴿ يَنْبَغِي ءَادَمَ لَا يَقْنَنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَرِيَهُمَا إِنَّهُ يَرَئَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

﴿ يَنْبَغِي ءَادَمَ ﴾ تكرير النداء في مقام الوعظ والتذكير من أقوى الأساليب في التأثير ﴿ لَا يَقْنَنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ ﴾ أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم ﴿ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ أي لا تغفلوا عن وسوسة الشيطان لكم، والنهي وإن كان متوجهاً إلى الشيطان، لكنه في الحقيقة متوجه إلى المخاطبين كما في قولك لا أرينك ههنا ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَرِيَهُمَا ﴾ أي ينزع عنهما اللباس لتظهر منهما العورات، وسميت العورة سوءاً، لأن العاقل يسوءه كشفها ﴿ إِنَّهُ يَرَئَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ﴾ القبيل جمع قبيلة، وهي الجماعة المجتمعة، التي يقابل بعضهم بعضاً، أي إن الشيطان يراكم هو وجنوده وأتباعه ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ﴾ أي من حيث لا ترونهم أنتم، فهو لكم بالمرصاد، فاحذروا كيده ومكره، ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم، لا يقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم، قال ذو النون: إن كان الشيطان يراك من حيث لا تراه، فاستعن بمن يراه من حيث لا يراه، وهو الله البصير الستار، ويشهد لما قلنا ما صح لرؤيته ﷺ للشيطان، ولبعض الجن ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي جعلناهم بما أوجدنا بينهم من المقارنة في الشر، أولياء، أي أعواناً وقرناء مسلطين عليهم، بسبب الكفر والضلال.

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَةِ أَنْتُمْ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ .

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً ﴾ أي وإذا فعل المشركون عملاً قبيحاً كالطواف حول البيت عراً^(١)، وهو المراد بالفاحشة ﴿ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ احتجوا بأمرين: تقليد الآباء، والافتراء عليه سبحانه، وقد كانت شبهتهم الشيطانية، هي أنهم يقولون: لا نطوف ببيت الله في لباس عصينا فيها الله، ونطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فردّ الله عليهم بقوله: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطَعَّاهُ ﴾ أي لا يأمر بالقبيح، وعادته تعالى جارية على الأمر بمحاسن الأعمال، والحث على مكارم الخصال، وهذا تكذيب لهم على ذلك الافتراء ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾؟ الهمزة للإنكار والتوبيخ، أي أنكذبون على الله وتنسبون إليه القبيح، من غير علم ولا دراية؟.

﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ﴾ أي قل يا أيها الرسول، لهؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أمر ربي بالعدل في الأمور كلها ﴿ وَأَقِمْ وَجْهَكَ ﴾ وتوجهوا إلى عبادته تعالى، مستقيمين غير عادلين عن شرعه ودينه ﴿ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ في كل وقت سجود ﴿ وَادْعُوهُ ﴾ واعبدوه ﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ أي الطاعة، فإن مصيركم إليه بالآخرة ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ ﴾ كما أنشأكم من الأرض تعودون إليها، بقدرته ابتداء ﴿ تَعُودُونَ ﴾ إليه بإعادته فيجازيكم على أعمالكم، وإنما شبه الإعادة بالإبداء، تقريراً لإمكانها والقدرة عليها، والآية كقوله سبحانه: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ وفي الخبر «تبعث كل نفس على ما ماتت عليه».

﴿ فَرِيقًا هَدَى ﴾ بأن وفقهم للإيمان ﴿ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ﴾ وهم الكافرون ﴿ إِنَّهُمْ أَخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ أي حقت عليهم الضلالة،

---

(١) أخرج مسلم في صحيحه قال: كانت العرب تطوف حول البيت عراً، وكانت المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من يعيرني تطوفاً؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فأمر الرسول ﷺ ألا يطوف بالبيت عريان. وانظر جامع الأصول ١٣٩/٤.

لاتباعهم إغواء الشيطان، وإعراضهم عن طاعة الرحمن، ومعنى ﴿حق﴾ أي ثبت بأسبابها الكسبية، لا أنها جعلت غريزة لهم، وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم، وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي يظنون أنهم على هدى ورشاد.

﴿يَنْبَغِي مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٣١).

﴿يَنْبَغِي مَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ أي ثيابكم لموازة عوراتكم، والزينة: ما يزين الشيء، والمراد هنا الثياب الحسنة المعتادة، بدليل الإضافة، وأقل هذه الزينة ما يستر عورته، وما زاد على ذلك من التجميل عند الصلاة، ولا سيما في صلاة الجمعة والعيدين سنة لا واجب، ولكن إطلاق الأمر يدل على وجوب الزينة بحسب عرف الناس ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ مما طاب لكم، قال الكلبي: كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم اللحم والدسم، يعظمون بذلك حجهم، فهم المسلمون أن يفعلوا مثله، فنزلت الآية ﴿وَلَا تُسْرِفُوا﴾ بتحريم الحلال، وبالإفراط في الطعام، قال ابن واقد: جمع الله تعالى الطب في نصف آية، فقال: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي لا يرضى فعلهم، ولا يحب طريقتهم، وهذا وعيد شديد لمن أسرف.

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٣٢).

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ﴾ من الثياب وما يتجمل به ﴿الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ من النبات كالقطن والكتان، والحيوان كالحرير والصوف ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ

الرِّزْقِ ﴿المستلذات من المآكل، والمشارب، والملابس، وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والمشارب، والملابس الإباحة، لأن الاستفهام إنكاري، وفي الحديث: «إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه»^(١) ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بالأصالة، و الكفرة وإن شاركوهم فيها فبالتبع، وفي الآية إضمار تقديره: قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الدنيا و﴿خَالِصَةً﴾ للمؤمنين ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ لا يشاركهم فيها غيرهم ﴿كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ﴾ أي مثل هذا التفصيل والبيان نفصل الأحكام، ونبين ونوضح الآيات التشريعية ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ما في تضاعيفها من المعاني الرائقة، وسنن الاجتماع، وطبائع البشر، وهذا التفصيل من الآيات العلمية، شاهدة على نبوته ﷺ لأنه خلاصة علوم كثيرة، فاصلة بين النافع والضار لا يعلمه ﷺ وإنما هي وحي من الله تعالى له.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ﴾ أي ما تزايد قبحه من الذنوب ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ أي جهرها وسرها وعن ابن عباس ﴿مَا ظَهَرَ﴾ الزنا علانية ﴿وَمَا بَطَنَ﴾ الزنا سرّاً ﴿وَالْإِثْمَ﴾ أي ما يوجب الإثم، وهو تعميم بعد تخصيص، ويراد به جميع المعاصي، وقيل: إن الإثم هو شرب الخمر، كما نُقل عن ابن عباس، والحسن، وذكره أهل اللغة وأنشدوا قول الشاعر: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَقْرَبَ الزُّنَا وَأَنْ نَشْرَبَ الْإِثْمَ الَّذِي يُوجِبُ السُّوْرَا

(١) أخرجه الترمذي في الأدب رقم ٢٨٢٠ بلفظ «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وقال ﷺ للأحوص: «إذا آتاك الله مالاً، فليئر أثر نعمته الله عليك وكرامته» أخرجه النسائي في الزينة، وانظر جامع الأصول ٦٥٨/١٠.

وقال الآخر: شربت الإثم حتى ضلّ عقلي ﴿وَالْبَتَى﴾ أي الظلم والاستطالة على الناس، أفرد بالذكر للمبالغة في الزجر عنه ﴿بَغْيِرَ الْحَقِّ﴾ زيادة توضيح وبيان، لأن البغي لا يكون إلا بغير الحق ﴿وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُرْسَلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ أي حجة وبرهاناً، وفيه تهكم بالمشرّكين، وتحريم اتباع ما لا يدل عليه برهان ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ بالإلحاد في صفاته، والافتراء عليه، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ وهو أعظم أصول المحرمات، بل هو أصل الأديان الباطلة، فما من أمة ارتكبت هذا إلا سلبها الله سعادتها، فإنّ الكذب على الله أساس الكفر والضلال.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٢٤)
يَبْنِيءَ آدَمَ إِمَامًا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم المهلكة ﴿أَجَلٌ﴾ أي وقت معيّن لنزول العذاب بهم، وفيه وعيد لأهل مكة ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ أي فإذا جاء وقت هلاكها المقدّر، والمراد من مجيء الأجل قرّبه، أي إذا حان وقرب ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾ منه ﴿سَاعَةً﴾ برهة من الزمان، فإنها مثلٌ في غاية القلة، وليس المراد بها الساعة في مصطلح الناس ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ أي ولا يتقدمون عليه، وهو عطف على يستأخرون للمبالغة في انتفاء التأخر، بنظمه في سلك المستحيل عقلاً، وأجل الأمة على نوعين: أحدهما: أجل من يبعثه الله فيهم. من الرسل لهدايتهم، فيردّون دعوتهم، كبراً وعناداً، فيكذبون فيهلكون، وبهذا هلك قوم نوح، وعاد، وثمود، وغيرهم، وهذا النوع من الهلاك كان خاصاً بأقوام الرسل، وانتهى ببعثة صاحب الرسالة العامة ﷺ. والنوع الثاني: الأجل المقدّر لحياة الأمم، سعيدة، وعزيزة بالاستقلال،

والرفاه، التي تنتهي بالشقاء والمهانة، وهذا النوع منوط بسنن الله تعالى في الاجتماع البشري والعمراني، وأسبابه محصورة في مخالفة هدى الآيات، بالإسراف باقتراف الفواحش والآثام، والبغي على الناس، فما من أمة من أمم الأرض، ارتكبت هذه الضلالات وكثرت فيها المنكرات، إلا أهلكها الله^(١).

﴿يَقِيْءُ آدَمَ﴾ تلوين للخطاب، وتوجيه له إلى كافة الناس، اهتماماً بشأن البشر ﴿إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ أي إن جاءكم رسل كائنون من جنسكم، لأنهم إذا كانوا من جنسهم، كان أقطع لعذرهم، لأنهم يعرفونه وأحواله ﴿يَقْضُونَ﴾ أي يبينون ﴿عَلَيْكُمْ آيَاتِي﴾ أحكامي وشرائعي، ويخبرونكم بها ﴿فَمَنْ أَتَقَى وَاصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أي فمن اتقى منكم الشرك والتكذيب، وأصلح عمله، فلا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ المنزلة التي تَقْضُ وتبين أحوال الأمم، وأمور الدين ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا﴾ ولم يقبلوها ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لتكذيبهم، وإدخال الفناء في خبر ﴿من اتقى﴾ ولم يدخل في خبر ﴿الذين كذبوا﴾ للمبالغة في الوعد، والمسامحة في الوعيد.

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَفْلِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٢٧﴾﴾

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ أي لا أحد أظلم ممن

(١) يدل على هذا قول الرسول ﷺ لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها حين سألت الرسول فقالت: «يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» أي إذا كثر الفسوق والفجور، رواه البخاري.

تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ، أَوْ كَذَبَ مَا قَالَهُ، فَإِنَّهُ أَظْلَمُ مِنْ كُلِّ ظَالِمٍ ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذُكِرَ، من الافتراء والتكذيب ﴿يَنَاهَهُمْ﴾ أي يصيهم ﴿نَصِيْبُهُمْ مِنَ الْكَذِبِ﴾ أي مما كُتِبَ لهم وقُدِّرَ من الأرزاق، والآجال، مع ظلمهم وافتراءهم، لا يُحْرَمُونَ مَا قُدِّرَ لَهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَى انْقِضَاءِ أَجْلِهِمْ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا﴾ أي ملك الموت وأعوانه، والمراد بهم هنا ملائكة العذاب ﴿يَتَوَفَّوْنَهُمْ﴾ أي لِقْبَضِ أرواحهم ﴿قَالُوا﴾ أي الرسل لهم توبيخاً وتهكماً: ﴿أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟﴾ أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا، وتستعينون بها في المهمات؟ ﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي غابوا عنا، لا ندري أين مكانهم؟ ﴿وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ أي اعترفوا على أنفسهم ﴿أَنَّهُمْ كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿كَافِرِينَ﴾ أي عابدين لما لا يستحق العبادة، حيث اتضح لهم حاله وضلاله، وما ذُكِرَ إنما هو للتحسر والاعتراف بما هم عليه من الخسران، ولا تعارض بين هذه الآية وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ لأن الطوائف مختلفة والمواقف عديدة، والأحوال شتى.

﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْتُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَفَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٨﴾ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٣٩﴾.

﴿قَالَ﴾ الله تعالى يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك ﴿ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ أي مع أمم ﴿قَدْ خَلَتْ﴾ أي مضت ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ يعني كفار الجن والإنس، قدم الجن لمزيد شرهم ﴿فِي النَّارِ﴾ وفيه إشعار بأنهم يدخلون النار فوجاً فوجاً ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ أُخْتَهَا﴾ التي ضلت بالافتداء بها، فيلعن الأتباع القادة، يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد

فلعنكم الله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا ﴾ غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعتنا بعضهم بعضاً، إلى انتهاء تلاحقهم، باجتماعهم في النار، والإدراك: اللحاق ﴿ قَالَتْ أَخْرِجُوهُمْ ﴾ منزلة وهم الأتباع ﴿ لَاؤُلَهُمْ ﴾ أي لأجلهم، إذ الخطاب مع الله تعالى لا معهم ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا ﴾ أي دعونا إلى الضلال فافتدينا بهم ﴿ فَقَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا ﴾ أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ﴿ مِّنَ النَّارِ ﴾ أي من نار جهنم، لأنهم سبب ضلالنا ﴿ قَالَ ﴾ تعالى ﴿ لِكُلِّ ضِعْفٍ ﴾ أما القادة فبكفرهم وتضليلهم، وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم ﴿ وَلَكِنَّ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الآخر، فلذا طلبتم استحقاق الرؤساء الضعف دونكم.

﴿ وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرَجُوهُمْ ﴾ حين سمعوا جواب الله تعالى ﴿ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ﴾ أي لا فضل لكم علينا في تخفيف العذاب، فنحن متساوون في الضلال، وفي استحقاق العذاب الأليم، عتونا بالفضل تخفيف العذاب ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ أي فذوقوا عذاب جهنم بسبب إجرامكم وكفركم.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿١١﴾ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢﴾ ۝﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ هذا نوع آخر من جزاء المكذبين ﴿ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ﴾ عن الإيمان بها، والعمل بمقتضاها ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ﴾ أي لا تقبل أديعتهم ولا أعمالهم، ولا تعرج إليها أرواحهم، كما هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم لتتصل بالملائكة وفي الحديث الشريف: «إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحاً، قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، التي كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان، ورب غير غضبان، يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى

السماء السابعة»^(١) الحديث. ﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ﴾ هو البعير زوج الناقة، والعرب تضرب به المثل، في عظم الخلقة، كقول الشاعر: لقد عظم البعيرُ بغير لُبٍّ ﴿فِي سَمِّ الْخَيْاطِ﴾ أي حتى يدخل ما هو مثلٌ في عظم الجرم وهو البعير، فيما هو مثل في ضيق المسلك، وهو ثقب الإبرة، وذلك مستحيل لا يكون أبداً، فكذلك ما توقف عليه^(٢)، وقد كثر مثل هذا في كلامهم، فيقولون: لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب، وحتى يَبْيَضَ القَارُ، ومرادهم لا أفعل كذا أبداً ﴿وَكَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الجزاء الفظيع ﴿يَجْزِي الْمُجْرِمِينَ﴾ أهل العصيان والإجرام.

﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ﴾ أي لهم فراش ومسكن ومضجع من نار جهنم، وتنوينه للتفخيم ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ أي أغطية وهي اللُّفُف، والآية مثل قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾^(٣) والمراد أنَّ النار محيطة بهم من جميع الجوانب، وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ﷺ تلا هذه الآية ثم قال: «هي طبقات من فوقه، وطبقات من تحته». ^(٤) الحديث ﴿وَكَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الجزاء الشديد ﴿يَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ عبَّر عنهم بالمجرمين تارة، وبالظالمين أخرى، للتنبيه على أنهم بتكذيبهم الآيات، واستكبارهم عنها، جمعوا صفتين: الإجرام، والظلم، ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم، ما في إعداد المهاد، والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات، ومنعهم من العروج إلى الملكوت، وتقيد عدم دخولهم الجنة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة ما فيه!!.

(١) هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٦٤ ورواه النسائي، والبيهقي، والحاكم وصححه، وانظر تمامه في تفسير ابن كثير ٢/٢٢٢.

(٢) هذا تمثيل بالغ الروعة في تصوير استحالة دخول الكفار جنة النعيم، أي إنهم لا يدخلون الجنة، إلا إذا أمكن دخول الجملة على ضخامته في ثقب الإبرة على ضيقه وصغره.

(٣) سورة الزمر، آية: ١٦.

(٤) أخرجه ابن مردويه، وانظر الدر المنثور للسيوطي.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِنَّا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٨﴾

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بآياتنا ولم يكذبوا بها ﴿وَعَمِلُوا﴾ الأعمال الصَّالِحَاتِ ﴿على الوجه الذي دعتهم إليه الرسل، وهذا بمقابلة الاستكبار عنها﴾ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿أي ما تقدر عليه بسهولة﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿وهذا على عادته سبحانه في أن يشفع الوعد بالوعد و﴿لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اعتراض بين المبتدأ وخبره، للترغيب في اكتساب النعيم المقيم، بما تسعه طاقتهم، ولا يشق عليهم.

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ﴾ أي أخرجنا من قلوبهم أسباب الغل، حتى لا يكون بينهم إلا التواد، وعن علي كرم الله وجهه: «إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان، وطلحة، والزبير منهم»^(١) وصيغة الماضي للإيذان بتحقيقه والغل: الحقد. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتصن لبعضهم من بعض، مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذِّبوا ونُقِّوا - أي خلصوا من الذنوب كلها - أذن لهم في دخول الجنة»^(٢) الحديث. ﴿تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ زيادة في لذتهم وسرورهم

(١) أخرجه ابن جرير الطبري عن قتادة عن علي رضي الله عنه، وانظر تفسير ابن كثير ٢٢٤/٢.

(٢) الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب المظالم ٧٠/٥ وتتمته: «فو الذي نفس محمد بيده، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة، منه بمنزله كان في الدنيا».

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ أي للإيمان الصحيح، والعمل الصالح، لتحصيل هذا النعيم العظيم ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ أي ولولا هداية الله وتوفيقه، لما وصلنا إلى هذه السعادة، وهذا القول من أهل الجنة، لإظهار السرور بما نالوا، والتلذذ بالتكلم به، لا للتعبد، فإن الدار ليست دار تكليف، بل هي دار تشريف ﴿لَقَدْ جَلَّاتِ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ فاهتدينا بإرشادهم، يقولون ذلك اغتباطاً وسروراً، أي والله لقد جاؤوا بالحق، وهذا مصداق ما وعدونا من الجزاء على التوحيد، والعمل الصالح، ولا يخفى ما في هذه الآية، من الرد الواضح على المعتزلة، الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى، فاعرض قول المعتزلة في الدنيا: المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ﴿وَتُودُوا﴾ أي نادتهم الملائكة ﴿أَنْ تَلْكُمُ الْجَنَّةَ﴾ ومعنى البعد في اسم الإشارة، لرفع منزلتها، وعلو شأن أهلها ﴿أَوْرِثُوهَا﴾ أي أعطيتموها ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي بسبب أعمالكم الصالحة، سمّاها ميراثاً، لأنها لا تُستحق بالعمل، بل هي محض فضل الله كالميراث، وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ لا بالفضل، ولا يخفى أنه لا محيص لأحدٍ عن فضل الله تعالى، لأن اقتضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة مما لا يكاد يعقل، وقصارى ما يُعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة، فلولا فضله لم يكن ذلك، فإنّ مآل كلامهم فيه، أن الجنة ونعيمها مستحق على الله تعالى، لا تفضل له عليهم في ذلك، بل هو بمثابة دينٍ أدي إلى صاحبه، سبحانه الله هذا بهتان عظيم، وتكذيب لخبر صحيح: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل»^(١).

(١) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٢٥٢/١١ ومسلم رقم ٢٨١٦ في المناقبين.

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾﴾ .

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ بعد الاستقرار فيها، وصيغة الماضي لتحقيق الوقوع والمعنى ينادي ﴿أَصْحَابَ النَّارِ﴾ أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها، تبجحاً بحالهم وشماتةً بأعدائهم، وتحسيراً لهم، لا لمجرد الإخبار والاستخبار ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا﴾ على السنة رسله ﴿حَقًّا﴾ حيث نلنا هذا المنال الجليل والكرامة العظمى ﴿فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾؟ من العذاب والخزي والهوان؟ ولا يستبعد هذا النداء هناك، على بعد ما بين الجنة والنار من المسافة ﴿قَالُوا﴾ في جواب أهل الجنة ﴿نَعَمْ﴾ قد وجدنا ذلك حقاً ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾ قيل: هو «مالك» خازن النار، وقيل: ملكٌ من الملائكة، يأمره الله تعالى بذلك ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي الفريقين ﴿أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ والمراد الإعلام بلعنة الله تعالى لهم، زيادة لسرور أصحاب الجنة، وجزع أصحاب النار.

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي يستكبرون بأنفسهم عن دينه سبحانه، ويمنعون الناس عن دين الإسلام، بالنهي عنه، وإدخال الشبه في دلائله ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي يطلبون الاعوجاج والتناقض لها، ويصفونها بالزيف، والميل عن الحق ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ أي غير معترفين بالقيامة وما فيها.

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾﴾ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾﴾ .

﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ﴾ أي بين الفريقين حجاب عظيم يمنع وصول أحدهما

على الآخر، وإن لم يمنع وصول النداء، وأمور الآخرة لا تُقاس بأمور الدنيا ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ﴾ أي على أعاليه وهو السور المضروب بينهما، جمع عرف، مستعار من عرف الفرس ﴿يَجَالُ﴾ طائفة من الموحدين، قَصُرَتْ بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، جُعلوا هناك حتى يُفْضَى بين الناس، لأن المقالات الآتية وما تتفرع عليه لا تليق بغيرهم ﴿يَعْرِفُونَ كُلًّا﴾ من أهل الجنة، والنار ﴿يَسْمَعُهُمْ﴾ بعلاماتهم كيباض الوجوه وحسنها في أهل الجنة، وسوادها وقبحها في أهل النار، والسيما العلامة ﴿وَنَادَوْا﴾ أي رجال الأعراف ﴿أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ حين رأوهم وعرفوهم ﴿أَنْ سَلَّمْ عَلَيْكُمْ﴾ بطريق الدعاء والتحية، أي سلمتم من المكاره ﴿لَتَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ﴾ جملة حالية، أي نادوهم وهم لم يدخلوها بعد، وهم طامعون في دخولها (١).

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَرُهُمْ﴾ أي أبصار أصحاب الأعراف، وفيه إشارة إلى أن صارفاً صرف أبصارهم، لينظروا من غير رغبة منهم، وهي تدل على هول المطلع ﴿يَلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ تلقاء مصدر بمعنى الجهة، أي وإذا صرفت أبصارهم جهة أهل النار ﴿قَالُوا﴾ متعوذين بالله تعالى من سوء حالهم ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي مع هؤلاء الأشقياء في النار، وهذا دعاء أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، وكان مصيرهم مجهولاً.

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ أَهْتُولَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ﴿٤٩﴾ .

(١) قال ابن مسعود والحسن: والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم، إلا لخير أرادهم لهم، وإنما طمع أصحاب الأعراف، لأن النور الذي كان في أيديهم، لم يطفأ حين طُفِئ كل ما بأيدي المنافقين ١. هـ المحرر الوجيز لابن عطية ٥١٦/٥.

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ كَرَّرَ ذِكْرَهُمْ مع كفاية الإضمار، لزيادة التقرير والتأكيد ﴿يَبَايَا﴾ من رؤساء الكفرة، حين رأوهم بين أصحاب النار ﴿يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَتِهِمْ﴾ الدالة على سوء حالهم يومئذ وعلى رياستهم في الدنيا بأسمائهم وما يدعون به من الصفات ﴿قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ؟﴾ أي ما الذي دفع عنكم؟ وهل نفعكم أتباعكم وأنصاركم وجمعكم للمال؟ ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي واستكباركم عن قبول الحق؟.

﴿أَهْلُؤَلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ﴾ أي أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفت أن الله لا يعبا بهم؟ والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة، الذين كان الكفرة يحقرونهم في الدنيا، ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة، كسلمان، وصهيب، وبلال، ونحوهم ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ كلام أصحاب الأعراف أيضاً، أي قالوا لهم: ادخلوا الجنة على رغم أنوفهم ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ﴾ بعد هذا اليوم ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ أي غير خائفين ولا محزونين، ادخلوا الجنة على أكمل سرور، وأتم حبور، مع الخلود في دار النعيم.

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعِبًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾.

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار، واطمأنت به الدار ﴿أَنْ أَفِيضُوا﴾ أي صبوا ﴿عَلَيْنَا﴾ شيئاً ﴿مِنَ الْمَاءِ﴾ وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار ﴿أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ من سائر الأشربة والأطعمة، على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرة، وفي الآية دليل على نهاية عطشهم، وشدة جوعهم، يقولون ذلك مع اليأس، وهذا كما يقال في المثل: «الغريق يتعلق بالزبد، وإن علم أنه لا يغيثه» ﴿قَالُوا﴾

في جوابهم ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي منعهما منع المحرّم عن المكلف، ولما كانت شهواتهم في الدنيا في لذة الأكل والشرب، عذبهم الله في الآخرة بشدة الجوع، والعطش، جزاء وفاقاً.

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا﴾ أي جعلوا الدين سخرية ولعباً فحرموا ما شاؤوا، وأحلوا ما شاؤوا ﴿وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ بزخارفها العاجلة، ومواعيدها الباطلة، وخدعهم ما هم فيه من خصب العيش عن الإيمان، والعمل الصالح ﴿فَالْيَوْمَ﴾ يوم القيامة ﴿نَنْسَهُمْ﴾ أي نفعل بهم ما يفعل الناسي بالمنسي، من عدم الاعتداد بهم، وتركهم في النار، تركاً كلياً^(١) ﴿كَمَا سَأَوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ فلم يخطروه ببالهم، ولم يستعدوا له، والجزاء من جنس العمل.

شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم، وعدم استعدادهم له، بحال من عرف شيئاً ثم نسيه ﴿وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ أي وكما كانوا منكبين أنها من عند الله، فالمعنى: نتركهم في النار تركاً مستمراً، كما كانوا منكبين أن الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً.

﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(٥٢)
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ ذُنُوبُهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(٥٣).

﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ﴾ أي بيّنا معانيه من العقائد، والأحكام، والمواعظ، مفصلة تمام التفصيل، هادية إلى الرشد ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي على

(١) قال ابن عطية: النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، أي نتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم. هـ المحرر الوجيز ٥٢١/٥.

علم منا بوجه تفصيله، مما يحتاج إليه المكلفون لتزكية أنفسهم، وتكميل فطرتهم وسعادتهم ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي يؤمنون به إيمان إذعان، يبعث على العمل بما أمر به، والانتفاء عما نهى عنه، لأنهم هم المغتزمون من آثاره، والمقتبسون من أنواره.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ؟﴾ أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة، إلا وقوع ما يؤول إليه أمره؟ بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ وهو يوم القيامة ﴿يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ﴾ أي تركوه ترك الناسي له، فأعرضوا عنه، ولم يعملوا به ﴿قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ﴾ أي تبين لنا أنهم جاؤوا بالحق، فأعرضنا عنه حتى جاء وقت الجزاء ^(١) ﴿فَهَلْ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ أي هل لنا اليوم شفيع يخلصنا من هذا العذاب، أو يدفع عنا ما نحن فيه ﴿أَوْ نُؤَدُّ﴾ أو هل لنا عودة إلى الدنيا ﴿فَنَعْمَلْ﴾ أي فنحن نعمل ﴿غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾ أي في الدنيا من الشرك والمعاصي، وقبيح الأعمال ﴿قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم، إلى الشرك والمعاصي ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ غاب وفقد ﴿مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ أي ظهر لهم بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شفعاؤهم يوم القيامة.

﴿إِن رَّبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْثَىٰ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿إِن رَّبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي إن خالقكم ومالككم الذي خلق الأجرام العلوية والسفلية في مقدار ستة أيام

(١) قال الطبري: أقسم المساكين حين حلَّ بهم العقاب، أن رسل الله قد بلغتهم الرسالة، ونصحت لهم، وصدقتهم حين لا ينفعهم ولا ينجيهم من سخط الله كثرة القيل والقال. جامع البيان ٤٠٨/١٢.

من أيام الدنيا، وفي خلق الأشياء بالتدرُّج مع القدرة على إبداعها دفعة، دليل على الاختيار، واعتبار للنُّظار، وحث على التأني في الأمور^(١) ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ الاستواء على العرش، صفةُ الله تعالى بلا كيف، والمعنى أن له تعالى استواءً على العرش على الوجه الذي عناه، منزهاً عن المشابهة لأنه تعالى كان قبل العرش، ولا مكان له وهو الآن كما كان، منزّه عن كل ما يشابهه الخلق في جميع صفاته جل وعلا^(٢) ﴿يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ﴾ أي يغطيه به، ولم يذكر العكس للعلم به، أو لأن اللفظ يحتملهما، غشي الشيء الشيء أي: غطّاه، والمعنى: أن الله تعالى قد جعل الليل وهو الظلمة، يغطي النهار وهو ضوء الشمس ﴿يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ أي يعقبه سريعاً، كالمطالب له، لا يفصل بينهما شيء، محمولاً على السرعة حتى يدركه ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي خلقها حال كونها مسخرات بقضائه وتصريفه، إذ هي ليست قادرة بنفسها، وإنما يتصرفن على إرادة المدبر لهنّ، وهذه الأجرام العظيمة منقادة لإرادته تعالى، وإفراد الشمس والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم، لإظهار شرفهما عليها، لما فيهما من مزيد الإشراق والنور، وبسيرهما في المنازل تُعرف الأوقات ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ فإنه الموجد والمتصرف، الموجد للكل، والمتصرف فيه على الإطلاق، يفعل

(١) قال القرطبي ٢١٩/٧: لو أراد الله لخلقها في لحظة، ولكنه أراد أن يعلم العباد الثبوت في الأمور.

(٢) قال الإمام أحمد رحمه الله: أخبار الصفات تمزُّ كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل، فلا يقال: كيف؟ ولا أين؟ نقرأ الآية والخبر، ونؤمن بما فيهما، ونكِل الكيفية في الصفات إلى علم الله عزَّ وجلَّ. اهـ أقول: هذا مذهب السلف - وهو الحق - أننا نؤمن بما ورد في القرآن العظيم، من صفات الرب الجليل، بلا تشبيه ولا تعطيل، ونترك الكيفية في الصفات إلى علم علّام الغيوب. قال الحافظ ابن كثير ٢٣٠/٢: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح، وهو إمراؤها كما جاءت، من غير تكييف، ولا تشبيه، ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين، منفي عن الله عزَّ وجلَّ، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾.

ما يشاء، ويحكم ما يريد^(١) ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي تقدس وتنزه جلّ وعلا عن كل نقص، فهو الخالق المبدع للكائنات، الذي أتقن كل شيء خلقه.

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ بعد أن بيّن التوحيد، وأخبر أنه المنفرد بالربوبية، والمتفرد بالخلق والأمر، أمر عباده أن يدعوه مخلصين له الدين، والدعاء هو معُ العبادة، أي ادعوه بخشوع واستكانة، فلا ينبغي الجهر الكثير والصياح، والخفية ضد العلانية. قال الحسن البصري: «كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يُسمع لهم صوتٌ، إن كان إلا همساً بينهم وبين ربهم، وذلك أنه تعالى يقول: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ وإنه سبحانه ذكر عبداً صالحاً رضي له فعله، فقال تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ ١١» وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: «كنا مع رسول الله ﷺ، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال ﷺ: أيها الناس إزبغوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم...»^(٢) الحديث، قوله: «اربعوا» أي ارفقوا واقصروا، والمراد عدم رفع الصوت بالدعاء، وحسبك في فضل الإسرار به، اقترائه في الآية بالتضرع، وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع، لقليل الجدوى، عديم الوقار.

- (١) هذا من الأسلوب البياني البليغ، فقد جمعت هذه الآية - على وجازتها - جميع الأمور والشؤون على وجه الاستقصاء، فله سبحانه الملك والملكوت، والأشياء والمخلوقات، وله الحكم والفصل، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فقد جمعت الألفاظ القليلة، والمعاني الكثيرة، وهذا ضرب من إعجاز القرآن ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾.
- (٢) الحديث أخرجه البخاري في الدعوات ١٥٩/١١ ومسلم في الذكر رقم ٢٧٠٤ باب استحباب خفض الصوت بالذكر.

وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء، خصوصاً في الجوامع، حتى يعظم اللَّغَطُ ويشتدَّ، وتستك المسامع وتستدَّ، ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء، وكون ذلك في المسجد، روي عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء، من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: ﴿إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ أي لا يحب المجاوزين لما أمروا به في كل شيء، فيدخل فيه الاعتداء في الدعاء، دخولاً أولياً، ونَبَّه به على أن الداعي ينبغي أن لا يطلب ما لا يليق به، كرتبة الأنبياء، والصعود إلى السماء، وقيل: هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه، وفي الحديث الشريف: «سيكون قومٌ يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول وعمل، ثم قرأ ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾»^(١).

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ نهي عن سائر أنواع الإفساد، كإفساد النفوس، والعقول، والدين، والأموال، والأنساب، والآداب، ونحو ذلك ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ أي إصلاح الله تعالى لها، وخلقها على الوجه الملائم، لمنافع الخلق، ومصالح المكلفين، وبعث الأنبياء فيها ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أي خوفاً من عقابه، وطمعاً في ثوابه، وقيل معناه: كونوا جامعين بين الخوف، والرجاء، والآية الأولى لبيان شرط الدعاء، وهذه لبيان فائدته ﴿إِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي رحمته تعالى قريب من المحسنين في أعمالهم، وشؤونهم وسائر أمورهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند ٤٢٨/٣ وأبو داود رقم ١٤٠٨ ولفظه عن ابن سعد بن أبي وقاص قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا، فقال لي يا بُنَيَّ سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر.

أحسن العبادة نال الثواب، ومن أحسن في الدعاء، استجيب له، ومن أحسن في أمور الدنيا نال حسن النجاح، وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسّر المحسنين بالمؤمنين. وقال مطر الوراق: «استنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين»^(١).

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَقَّ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا فَقَالَا سُقْنَاهُ لِبَكْرِ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ تَخْرِجُ الْمَوْتُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾ ۞

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا ﴾ أي مبشرات بالخير، لأن الرياح تبشر بالمطر ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ أي قُدَّام رحمته التي هي المطر، والمطر سمي رحمة، لأنه سبب لحياة الأرض الميتة، وعن ابن عمر أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب، وهي: القاصف، والعاصف، والصرصر، والعقيم، وأربع منها رحمة، وهي: الناشرات، والمبشرات، والمرسلات، والذاريات، وفي الحديث عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الرياح من رَوْحِ الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتوها فلا تسبوا، واسألوا الله تعالى من خيرها، واستعيذوا من شرها»^(٢) ﴿ حَقَّ إِذَا أَقْلَتْ ﴾ أي رفعت وحمّلت ﴿ سَحَابًا ﴾ أي غيماً، سمي بذلك لانسحابه في

(١) رواه ابن أبي حاتم، كذا في تفسير الحافظ ابن كثير ٢/ ٢٣١.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب رقم ٥٠٩٧ باب ما يقول إذا هاجت الرياح، ورواه الترمذي في الفتن رقم ٢٢٥٣ بلفظ «لا تسبوا الرياح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الرياح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الهواء ﴿ثِقَالًا﴾ من الثَّقَل، فهو ثَقِيل، وَثِقُلُ السحاب بما فيه من الماء ﴿سُقْنَتُهُ لِيَكْرِمَتِي﴾ لمنفعته وإحيائه ﴿فَأَنْزَلْنَاهُ أَلْمَاءً﴾ أي بالبلد القاحل المعذب ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ﴾ أي بالماء ﴿مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ أي من كل أنواعها ﴿كَذَلِكَ﴾ أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه، وتطريتها بأنواع النبات والثمار ﴿تُخْرِجُ الْمَوْتَى﴾ من القبور، ونحييها برّد النفوس إلى مواد أبدانها، بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس ﴿لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ أي تتذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك، قدر على هذا من غير شبهة.

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ﴾ أي الأرض الكريمة التربة ﴿يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ بمشيئته وتيسيره، والمراد بذلك أن يكون حسناً، وافيّاً غزير النفع^(١) ﴿وَالَّذِي خَبَتْ﴾ كالحرّة والسَّنبَحَة ﴿لَا يُخْرِجُ إِلَّا كَيْدًا﴾ أي قليلاً لا خير فيه ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك التصريف البديع ﴿نُصْرِفُ الْآيَاتِ﴾ أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة، وأصلُ التصريف: تبدلُ حال بحال، ومنه تصريف الرياح ﴿لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾ نعم الله تعالى، وشكروا ذلك بالتفكر فيها، والاعتبار بها، وهذا مثَلٌ لإرسال الرسل بالشرائع، التي هي ماء حياة القلوب وللمكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارها، والمحرومين من مغاير آثارها، قال ابن عباس: هذا مثَلٌ ضربه الله تعالى للمؤمن، يقول هو طيبٌ، وعمله طيب، والذي خَبَتْ مَثَلٌ للكافر، يقول: هو خبيث، وعمله خبيث وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن مثل ما بعثني الله به، من الهدى والعلم، كمثل غيثٍ أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة - أي قطعة طيبة - قبلت الماء، وأنبت الكَلأ والعشب الكثير،

(١) هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، فالأرض إذا كانت طيبة التربة، يخرج النبات فيها أخضر زاهياً وافيّاً، كذلك مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها، فالْمُؤْمِن طيب وعمله طيب، كالبَلَد الطيب ثمره طيب، والكافر خبيث وعمله خبيث، كالْأَرْض السبخة المالحة التي لا خير فيها ولا بركة، ولا يستفاد منها بشيء إلا ظهور البعوض والحشرات، وانظر الطبري ٢١٢/٨.

وكانت منها أجادب - جمع أجذب وهي الأرض التي لا تنبت - أمسكت الماء، فنفَعَ الله بها الناس، فشربوا منه، وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قِيَعَانٌ - جمع قاع، وهي الأرض المستوية - لا تمسك ماء ولا تُنبت كلاً، فذلك مَثَلٌ من فقهه في دين الله، ونفعه الله ما بعثني به، فعِلِمٌ وعِلْمٌ، ومَثَلٌ من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به» (١).

ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك بما يحفظه ويقرّره من قصص الأمم الخالية، وفي ذلك تسلية لرسول الله ﷺ فقال تقدست أسماؤه:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٥٩﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٦٠ قَالَ يَتَّقُوا لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝٦١ أَتَبْلَغُكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِمَّنَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٦٢﴾

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ هو جواب قسم محذوف، أي والله لقد أرسلنا نوحاً شيخ الأنبياء، إلى قومه الكفرة المفسدين، الذين عبدوا الأصنام، فمكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة، وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه بالغرق بالطوفان ﴿فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي وحده ولا تشركوا معه أحداً، فناداهم بصفة القوم ﴿يَا قَوْمِ﴾ مضافة إليه، لاستمالتهم إلى العبادة ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ﴾ أي مستحق للعبادة ﴿غَيْرُهُ﴾ أي ما لكم في الوجود إله غيره ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ أي إن لم تعبدوه حسبما أمرت به ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ هو يوم القيامة، ووصف اليوم بالعظم، لبيان ما يقع فيه، وإنما قال عليه السلام ﴿أَخَافُ﴾ ولم يقطع حنوّاً عليهم، واستجلاباً لهم بلطف.

(١) الحديث أخرجه البخاري ١٨٥/١ في العلم، ومسلم رقم ٢٢٨٢ في الفضائل.

﴿ قَالَ أَمَلَأْ مِنْ قَوْمِيهِ ﴾ أي الرؤساء من قومه ﴿ إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي ضَلَالٍ ﴾ أي ذهب عن طريق الحق والصواب ﴿ مُبِينٍ ﴾ أي واضح كونه ضلالاً، بنهيك لنا عن عبادة آلهتنا، الذين هم شفعاء لنا عند الله .

﴿ قَالَ يَلْقَوْنَ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ ﴾ أي شيء من الضلال، رداً على الكفرة، حيث بالغوا في إثباته له، بحيث جعلوه مستقراً في الضلال، ولم يقل: ضلال فإن التاء للمرة، فيرجع حاصل المعنى: ليس بي أقل قليل من الضلال، فضلاً عن الضلال المبين!! ﴿ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لأن كونه رسولا من الله تعالى مبلغا لرسالاته، في معنى كونه على الصراط المستقيم، فكان في الغاية القصوى من الهدى، أي أنا رسول وأني رسول كائن من رب العالمين .

﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي رَبي ﴾ أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم، وجمع الرسائل لتنوع معانيها، كالعقائد، والأحكام، والمواعظ ﴿ وَأَنْصَحُ لَكُمْ ﴾ عطف على أبلغكم، والمعنى: أبلغكم جميع تكاليف الله تعالى، وأرشدكم إلى الوجه الأصح، وأحذركم عقابه إن عصيتموه وقوله تعالى ﴿ وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي أعلم من جهته تعالى بالوحي ما لا تعلمونه من الأمور الآتية، أو أعلم من شؤونه عز وجل وقدرته على أعدائه، وسننه، في نظام العالم وما ينتهي إليه ما لا تعلمونه أنتم، قيل: كانوا لم يسمعوا يقوم حل بهم العذاب قبلهم، فكانوا غافلين لا يعلمون ما يعلمه نوح .

﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ فكذبوه فأنجيتنه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتينا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ١٤ ﴾ .

﴿ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ الهمزة للإنكار، والواو للعطف على مقدر كأنه قيل: استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من ربكم

﴿عَلَى﴾ لسان ﴿رَجُلٍ مِّنكُمْ﴾ من قومكم، وقتلتم لأجل ذلك ما قتلتم؟ كانوا يقولون: لا مناسبة بينه تعالى وبين البشر، من حيث إنه تعالى في غاية المقدس، والبشر في غاية الضعف والتكدر، فأنكر نوح عليهم بأن الرسول يكون ذا جهتين: يستفيض من عالم الغيب بتجرده، وصفاء روحه، ويُفيض لبني نوعه بجهة مشاركته لهم في البشرية ﴿يُنذِرُكُمْ﴾ أي لأجل أن يحذركم عاقبة كفركم ومعاصيكم ﴿وَلَنُنْفِثُوا﴾ منهما بسبب الإنذار ﴿وَلَنُلَاقِيَنَّاهُ﴾ أي ولتتعلق بكم الرحمة بسبب تقواكم.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي استمروا على تكذيبه، وأصروا بعد أن قال لهم ما قال، ودعاهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً ﴿فَأَنجَيْنَاهُ﴾ أي من الغرق، والإنجاء من قصد أعداء الله تعالى له ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ من المؤمنين وكانوا على ما قيل أربعين رجلاً وأربعين امرأة ﴿فِي الْفُلِّ﴾ أي في السفينة ﴿وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي بسبب تكذيبهم المستمر وليس المراد بهم الملائكة فقط، بل كل من أصرَّ على التكذيب منهم ﴿إِنَّمَا كَانُوا قَوْمًا عَصِيًّا﴾ أي عُصِيَ القلوب، غير مستبصرين، يقال عَمَّ في البصيرة، وأعمى في البصر، أي عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد، والنبوة، والمعاد.

﴿وَالَّذِينَ عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾ قَالَ يَنْقُومُ لَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾ أَلَيْغَ كُنتُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَادْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿١٩﴾

﴿وَالَّذِينَ عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً منهم

كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم ﴿قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي أفلا تخافون عذاب الله؟ والاستفهام للإنكار. ولما كان قوم هود، قد علموا ما حلّ بقوم نوح من الغرق، حسن قوله هنا ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ يعني أفلا تخافون ما نزل بهم من العذاب؟.

﴿قَالَ أَمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ الوصف هنا للذم، ومقتضى المقام يقتضي ذمهم، لشدة عنادهم، كما يدل عليه جوابهم بما حكاه الله تعالى من قولهم ﴿إِنَّا لَنَرَنَّكَ فِي سَفَاهَةٍ﴾ أي متمكناً في خفة عقل، حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ﴿وَأِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي فيما ادعيت من الرسالة.

﴿قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِ سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي ليس بي والحمد لله، أدنى شيء من شوائب السفاهة، والخفة، ولكنني مرسل لهدايتكم من ربّ العزة والجلال.

﴿أَتُفَكِّكُم بِمَا كُنْتُمْ تَفَكِّكُونَ وَأَنَا لَكَ نَاصِحٌ أَمِينٌ﴾ أي ليس بي ما تزعمون وإنما أنا رسول ناصح مرسل إليكم بالهداية من رب العالمين.

﴿أَوْ عَجِبْتَ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ﴾ أي هل عجبتم لأن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم، لينذركم لقاء الله، ويخوفكم عذابه؟ وفي الآية دلالة على جواز مدخ الإنسان نفسه للحاجة إليه ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ أي بعد أن أهلكهم وجعلكم خلفاء من بعدهم ﴿وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ﴾ أي زادكم في الناس على أمثالكم ﴿بَصُطَةً﴾ قوة وزيادة جسم ﴿فَأَذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ﴾ أي اذكروا نعم الله واشكروها له ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ أي لكي يفضي شكرها المؤدي لكم إلى الفلاح والنجاح.

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾
 فَأَيْنَا يِمَّا تَعْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ
 رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَظْبٌ ۖ أَتُجَدُّونَنِي فِيٓ أَسْمَآءِ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ
 مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطٰنٍ ۚ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧١﴾
 فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَآئِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا وَمَا
 كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا ﴾ يا هود تنوعدنا بالعذاب ﴿ لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ﴾ أي
 لنخصه بالعبادة ﴿ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ أي نهجر ما كانا عليه آباؤنا
 من عبادة الأوثان والأصنام ﴿ فَأَيْنَا يِمَّا تَعْدُنَا ﴾ من العذاب ﴿ إِن كُنتَ مِنَ
 الصّٰدِقِينَ ﴾ في إنذارك لنا بنزول العذاب، وهذا منهم متى العناد
 والطفیان.

﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي وجب وحق عليكم بإصراركم على الكفر
 والضلال ﴿ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ أي من جهته تعالى: ﴿ رِجْسٌ ﴾ عذاب مهين كأنه
 نتن وقذر ﴿ وَعَظْبٌ ﴾ وهو إرادة الانتقام، وتوניהما للتفخيم والتهويل
 ﴿ أَتُجَدُّونَنِي فِيٓ أَسْمَآءِ سَمَيْتُمُوهَا ﴾ أي آلهة ﴿ أَنتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ ﴾ يعني
 وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم ﴿ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطٰنٍ ﴾ أي ليس
 عندكم حجة ولا برهان من عند الله على عبادتها ﴿ فَانظُرُوا ﴾ نزول العذاب
 الذي طلبتموه. ﴿ إِلَىٰ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ لنزوله بكم.

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ ﴾ الفاء فصيحة، أي فوق ما وقع فأنجيناها ﴿ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ ﴾ في الدين ﴿ بِرَحْمَةٍ ﴾ عظيمة لا يقادر قدرها ﴿ مِنَّا ﴾ من جهتنا
 ﴿ وَقَطَعْنَا دَآئِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا ﴾ الدابر أصل الشيء أو آخره، وهو هنا
 كناية عن عذاب الاستئصال، أي أهلكناهم بالكلية حيث جاءتهم ريح عقيم
 فأهلكتهم ﴿ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ أي أصرّوا على الكفر والتكذيب، ولم
 يرفعوا عن ذلك أصلاً، وفائدة هذا النفي، التنبيه على أن مناط النجاة، هو

الإيمان بالله تعالى، كما أن مدار البوار، هو الكفر والتكذيب، فهو كالعذر عن عدم إيمانهم.

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُّوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ إِلَهِكُمْ ٧٣﴾
 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ مُّهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٧٤﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحْ أُنْثَىٰ تَعَذَّنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ٧٧﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ ٧٨﴾.

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ ثمود قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر، بين الحجاز والشام، وسميت باسم أبيهم الأكبر ثمود المنتسب إلى سام بن نوح ﴿قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ فيه إشارة إلى أن الله تعالى وإن غاير بين الرسل من حيث الشرائع، إلا أنه جمع بينهم في التوحيد، حيث سلك كل واحد منهم مسلك الآخر، ومن سنة القرآن الكريم في قصص الأنبياء، أن يذكر ما كان منها للعبرة والموعظة، لا أخبار حوادث الأمم مرتبة بحسب الزمان، وقد حكى هنا عن صالح، وأنه ذكر الآية التي أيده الله تعالى بها، وفي قصته من سورة هود أنه ذكر الآية بعد رد الدعوة، وكل ذلك صحيح ﴿هَٰذِهِ

نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴿١﴾ إضافة الناقة إلى الاسم الجليل، لتعظيمها، كبيت الله، ولمجيئها بلا أسباب من صخر أصم، ولأنها حجة الله تعالى على نبوته، وقوله ﴿لَكُمْ﴾ بيان لمن هي آية ﴿فَذَرُوهَا﴾ تفريع على كونها آية من آيات الله تعالى أي فاتركوها ﴿تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾ العشب، وهو جواب الأمر أي الناقة ناقة الله، والأرض أرض الله، فاتركوها تأكل في أرض الله، وعدم التعرض للشرب، إما للاكتفاء بذكر الأكل، ولتعميمه له أيضاً كما في قول القائل: «علفتها تبناً وماءً بارداً» أي وسقيتها ماءً بارداً وقد ذكر ذلك في قوله تعالى: ﴿لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ (١) ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ نهى عن المسّ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر، مبالغة في النهي، أي لا تتعرضوا إليها بشيء مما يسوءها أصلاً، إكراماً لآية الله تعالى: ﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بسبب أذاها (٢).

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ﴾ أي خلفاء في الأرض، ولم يقل خلفاء عاد مع أنه أخصر، إشارة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي أنزلكم، ومكنكم وجعل لكم مباءةً ومنزلاً في أرض الحجر ﴿تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا﴾ ربيعة ف «مِنْ» بمعنى «في» كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ﴿وَلَتَحِثُّونَ الْجِبَالَ يَوْمًا﴾ أي تنتحون الجبال لسكناكم، لطول أعمارهم، قيل: إنهم كانوا يسكنون الجبال في الشتاء، في البيوت المنحوتة، لما فيها من القوة التي لا تؤثر فيها الأمطار والعواصف، ويسكنون السهول في سائر الفصول للزراعة

(١) سورة الشعراء، آية: ١٥٥.

(٢) يروى أن قوم صالح خرجوا في عيد لهم، وطلبوا من نبيهم أن يأتيهم بآية باهرة تدل على صدق رسالته، وأن يُخرج لهم من صخرة معينة ناقة عُشراء - أي حاملاً - فدعا ربه فخرجت الناقة كما طلبوا، وكانت معجزة من وجوه: أولاً خلقها من الصخرة، وثانياً أنها كانت حاملاً وولدت أمامهم، وثالثاً: كان لها شرب يوم ولأهل المدينة شرب يوم آخر، ومع ذلك أقدموا على قتلها فأهلكهم الله.

والعمل ﴿فَاذْكُرُوا ءَالَآءَ اللّٰهِ﴾ التي أنعم الله بها عليكم، وآلاء جمع إلى بالقصر والفتح أي نعمة ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ فإن حق الآلاء أن تُشكر، فلا يُغفل عنها، فكيف بالكفر؟!.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ عن الإيمان، وعتوا وتكبروا ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾ من قوم صالح ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾ أي عُدُّوا ضعفاء أذلاء ﴿لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾ أي قالوا للمؤمنين بصالح ﴿اتَّعَلُّوْا أَنْتَ صَاحِبًا مَّرْسَلٍ مِّن رَّبِّهِ﴾؟ الاستفهام للاستهزاء بهم، لأنهم يعلمون أنهم عالمون بذلك، ولذلك لم يُجبهم المؤمنون بأن يقولوا نعم، بل ﴿قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ وهذا من الأسلوب الحكيم، فكانهم قالوا: العلم بإرساله لا كلام فيه ولا شبهة فيه لوضوحه، وإنما الكلام في وجوب الإيمان به، فنخبركم أنا به مؤمنون^(١).

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ وضعوا ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ﴾ موضع أرسل به، للتخلص عن الإشعار بالإيمان بالرسالة، غلوا في الإصرار على الكفر، نكاية بالمؤمنين.

﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ﴾ العقر: الجرح، وأصله قطع ساق البعير، واستعمل في النحر، لأن ناجر البعير يعقره ثم ينحره، أسند العقر إلى جميعهم، لأنه كان برضاهم، فكانه فعل كلهم، كما قال الله تعالى في سورة القمر ﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ﴾^(٢) ومثل هذا من أعمال الأفراد، ينسب إلى الأمة في جملتها ﴿وَعَتَوُا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ أي استكبروا عن امتثال أمر الله، واستعجلوا النعمة ﴿وَقَالُوا﴾ مخاطبين له بطريق التعجيز والسخرية

(١) قال في البحر ٣٣١/٤: هذا الجواب في غاية الحسن، إذ أمر رسالته معلوم واضح مسلم، لا يدخله ريب، لما أتى به من المعجز الخارق العظيم، فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته، ولهذا قالوا في جوابهم ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

(٢) سورة القمر، آية: ٢٩.

﴿يَصْلَحُ أَتَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا﴾ أي من العذاب ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فإن كونك من جملتهم، يستدعي صدق ما تقول، من الوعد والوعيد، وإنما قالوا ذلك، لأنهم كانوا مكذبين بكل ما أخبرهم به من العذاب، فعبّل الله لهم ذلك، ولهذا جاء اللفظ معطوفاً بالفاء، التي تفيد التعقيب.

فقال تعالى: ﴿فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ﴾ أي الزلزلة وقد رجفت بهم الأرض، وقال مجاهد هي الصيحة، وجمع بين القولين، بأنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم، والصيحة من فوقهم^(١)، وجاء في موضع آخر الطاغية ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ ولا منافاة بين ذلك، فإن الصيحة العظيمة حصل منها الرجفة لقلوبهم، ولعظمتها وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية، لأن الطغيان مجاوزة الحد ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ﴾ هامدين، وفي أرضهم خامدين، وأصل الجثوم البروك يقال: الناس جثوم أي قعود لا حراك بهم، أي أصبحوا هلكى عند نزول العذاب بهم، لا حركة ولا كلام، فقد خمدت أنفاسهم على التمام.

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُورُ لَقَدْ أَتَلَفْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحَةَ﴾.

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ بعد أن جرى عليهم ما جرى، مغتماً متحسراً متحزناً عليهم ﴿وَقَالَ يَنْقُورُ لَقَدْ أَتَلَفْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ أي أسديت لكم النصح بالترغيب والترهيب، ولم آل جهداً فلم تقبلوا مني ﴿وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحَةَ﴾ أي شأنكم الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم، وخطابه عليه السلام كخطاب رسول الله ﷺ لأهل القلب بيدر حين نادى

(١) الرجفة: الزلزلة، والاضطراب الشديد، وقد اجتمع على قوم صالح الصيحة، والرجفة، وكانت مفرطة شقت قلوبهم، فجثموا على الأرض موتى لا حركة فيهم، فقد جمع الله بين الرجفة والصيحة، عقوبة على إجرامهم.

يا فلان، يا فلان بأسمائهم، وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ رُوي أن صالح عليه السلام لما نجا هو والذين معه، قال لهم: يا قوم إن هذه دار قد سخط الله تعالى عليها، فالحقوا بحرم الله تعالى وأمنه، فأهلوا من ساعتهم بالحج، وانطلقوا حتى وردوا مكة، فلم يزالوا بها حتى ماتوا، وأنه عليه السلام توفي بمكة، وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وفي الحديث «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم...»^(١) الحديث. وفي الحديث حث على الاعتبار، والخوف عند المرور على ديار الظلمة، المهلكين بالعذاب والدمار.

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٧﴾ وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهُرُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَجْبَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُمْ كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٨٩﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٩٠﴾﴾

﴿وَلُوطًا﴾ معطوف على ما سبق أي وأرسلنا لوطاً إلى قومه، وإنما لم يذكر اسم المرسل إليهم، لأن قومه لم يُعهدوا باسم معروف، ولوط هو ابن هارون ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد هاجر مع إبراهيم إلى الشام، فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم، وهي بلدة بحمص ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ أي اذكر وقت قوله لقومه ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ بطريق الإنكار والتوبيخ أي أتفعلون تلك الفعل، المتناهية في القبح، وهي اللواط؟ ﴿مَا

(١) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ٦/٢٧٠ ومسلم في الزهد رقم ٢٩٨٠ وتتمة الحديث: «ثم قَتَعَ رأسه وأسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى جَاز الْوَادِي».

سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ؟ أي ما عمل قبلكم أحد مثل هذا المنكر الشنيع، فإن مباشرة القبيح قبيح، واختراعه أقبح، وهو أمر مستقذر، تعافه طباع الحيوانات، قال عمرو بن دينار: «ما نَزَا ذَكَرٌ عَلَى ذَكَرٍ قَبْلَ قَوْمِ لُوطٍ^(١)».

يعني أنهم أول من اخترع وابتكر هذه الفعلة الشنيعة، وهي إتيان الذكور في أدبارهم.

ولهذا قال: ﴿إِنَّكُمْ لَأَتَّوُونَ الرِّجَالَ﴾ لتأكيد الإنكار، وفي زيادة إن، واللام، مزيد توبيخ، كان ذلك أمر لا يتحقق من البشر، وفي إيراد لفظ ﴿الرِّجَالَ﴾ دون الغلمان مبالغة في التوبيخ، والإتيان كناية عن الاستمتاع، الذي عُهد بين الزوجين ﴿شَهْوَةً﴾ أي لأجل الاشتهاه لا غير، وفي التقييد بها، بيان لخروجهم عن مقتضى الفطرة، ولا ذَمٌّ أعظم منه، لأنه وصفٌ لهم بالبهيمة، وتنبه على أن العاقل، ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة، طلب الولد، لا قضاء الشهوة فقط، وعمل تلك الفعلة القدرة الخبيثة ﴿مِنْ دُورِ النِّسَاءِ﴾ أي متجاوزين النساء، اللاتي هن أماكن الاشتهاه عند ذوي الطباع السليمة، كما يؤذن به قوله سبحانه ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ أي عادتكم الإسراف في كل شيء، وتجاوز الحدود فيها، فلهذا أقدمتم على هذه الرذيلة القبيحة.

﴿وَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ أي المستكبرين منهم ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ إلا قول بعضهم لبعض مستخفين بنبيهم والمؤمنين ﴿أَخْرِجُوهُمْ﴾ أي لوطاً ومن معه من المؤمنين ﴿مِنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ أي من بلدتكم ﴿إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَنْظَهُرُونَ﴾ مقصود الأشقياء الاستهزاء والسخرية بلوط ومن معه، وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها، والافتخار بما كانوا فيه من القدرة، كما يقول الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أخرجوه عنا وأريحونا من هذا المترهد.

(١) ذكره الحافظ ابن كثير ٢/ ٢٤٠ ونقل عن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك قوله: «لولا أنَّ الله عزَّ وجلَّ قصَّ علينا خبرَ قومِ لوط، ما ظننتُ أنَّ ذَكَرًا يعلو ذَكَرًا».

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ﴾ أي المؤمنين منهم، وأتباعه من المؤمنين، سواء كانوا من ذوي قرابته أم لا ﴿ إِلَّا أَمْرًا تَنَزَّلُ ﴾ استثناء من أهله فإنها كانت تُسِرُّ بالكفر ﴿ كَانَتْ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴾ من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا، والتذكير لتغليب الذكور.

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾ أي نوعاً عجيباً من المطر، بمعنى أرسلنا عليهم إرسال المطر، وهي حجارة من سجيل كما قال سبحانه: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾^(١) ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمُجْرِمِينَ ﴾ خطاب لكل من يأتي منه التأمل والنظر، تعجباً من حالهم، وتحذيراً عن أعمالهم، وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ثلاثين سنة، يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه، وروي عن الزهري لما عذَّب قومه، لحق لوط بإبراهيم عليه السلام، وفي هذه الآيات دليل على أن اللوطة من أعظم الفواحش. أخرج البيهقي عن أبي هريرة وصححه الحاكم عن النبي ﷺ قال: «لعن الله تعالى سبعة من خلقه، فردَّد لعنة على واحد منها ثلاثاً، فقال: ملعونٌ، ملعونٌ، ملعونٌ، من عمِلَ عَمَلَ قوم لوط...»^(٢) الحديث.

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوِّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ ﴾ أي وأرسلنا إليهم، وهم أولاد مدين ابن إبراهيم،

(١) سورة هود، آية: ٨٢.

(٢) أخرجه البيهقي والحاكم وصححه، وانظر الدر المنثور للسيوطي.

واختلفوا في مدين، ف قيل: إنه اسم البلد، وقيل: إنه اسم القبيلة وقيل هو اسم لماء كانوا عليه ﴿أَخَاهُمْ شُعَيْبًا﴾ أي من النسب، وشعيب عليه السلام أعطي قوة البيان والحجة، ولهذا قال ابن عباس: كان إذا ذكر شعيب يقول ﷺ: «ذلك خطيب الأنبياء»^(١). ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ المراد من البينة ههنا: المعجزة، لأنه لا بد لمدعي النبوة منها، فهذه الآية دلت على أنها حصلت له، ودالة على صدقه، فأما تلك المعجزة ما هي؟ فليس في القرآن دلالة عليها، كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا ﷺ فكانه قيل: قد جاءكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي، توجب عليكم الإيمان بها، والأخذ بما أمرتكم به ﴿فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ﴾ أي المكيال كما وقع في سورة هود، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَالْمِيزَانَ﴾ فإن المتبادر منه الآلة، بدأ تعالى بالتوحيد لأنه أساس العقيدة، وقفى عليه بالأمر بإيفاء الكيل والوزن، لأن سنة الأنبياء إذا رأوا قومهم على نوع من أنواع المفساد، بدؤوا بمنعهم عنه، وكان قوم شعيب مشغوفين بالبخس والتطفيف ﴿وَلَا تَبْخُسُوا الْكَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أي ولا تنقصوا الناس حقوقهم، وإنما قال أشياءهم للتعميم، تنبيهاً على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير، والقليل والكثير، والبخس من خسارة النفس، ودناءة الهمة، ومتابعة الهوى والظلم، فالله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بالكفر والظلم، وهذا يشمل إفساد نظام الاجتماع البشري، والعدوان على الأنفس، والأعراض، وإفساد الأخلاق والآداب ﴿بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء بالشرائع والأحكام ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من الوفاء، وترك البخس والإفساد ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مما أنتم عليه من الكفر والظلم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ مصدقين لي في قولي.

(١) أخرجه ابن عساكر وذكره ابن كثير ٤٧٤/٢ عن الثوري أنه يقال له خطيب الأنبياء.

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (٨١) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (٨٢).

﴿ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ ﴾ أي طريق من الطرق الحسية ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ تخوفون من آمن بالقتل. روي عن ابن عباس أنهم كانوا يقعدون على الطريق، يخوفون الناس أن يأتوا شعيباً، ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم ﴿ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي الطريق الموصلة إليه سبحانه وهي الإيمان ﴿ مَنْ آمَنَ بِهِ ﴾ أي بالله تعالى ﴿ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ أي تطلبون لسبيل الله الاعوجاج والانحراف، بالقاء الشبه، والتشويه لمحاسن الدين ﴿ وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا ﴾ أي وتذكروا ذلك الزمن الذي كنتم فيه قليلي العدد ﴿ فَكَثَرَكُمْ ﴾ فوَّزَّ عددكم بالبركة في النسل، وكنتم فقراء فجعلكم موسرين، وكنتم أذلة فأعزكم وقواكم، فاشكروا الله تعالى بعبادته واتباع رسوله، وترك الفساد ﴿ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ من الأمم الماضية كقوم نوح، وهود، ولوط، واعتبروا بهم، واحذروا من سلوك مسالكهم.

﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ ﴾ من الشرائع والأحكام ﴿ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا ﴾ أي انتظروا، وفيه تهديد ووعد ﴿ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ﴾ بحكمه العادل ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ إذ لا معقب لحكمه، ولا حيف فيه ولا ظلم^(١).

(١) قال أبو حيان: وهذا الكلام من أحسن ما تلطف به في المحاوراة، إذ أبرَّرَ المتحقق في صورة المشكوك، وهو من بارع التقسيم، فيكون وعداً للمؤمنين بالنصر، ووعداً للكافرين بالعقوبة والخسار.

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أُولَئِكَ كَافِرِينَ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهَ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ﴾ أي قال المستكبرون، البالغون من العتو والجبروت أقصاه، وهم أشراف القوم وقادتهم ﴿ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا ﴾ أي والله لنخرجنك وأتباعك من بلدتنا، بغضاً لكم، ودفعاً لفتنتكم، وكراهية لجواركم ﴿ أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ أي ترجعون إلى ديننا وتصبحون مثلنا ﴿ قَالَ ﴾ شعيب رداً لمقاتلتهم الباطلة وتكذيباً لهم في أيمانهم الفاجرة ﴿ أُولَئِكَ كَافِرِينَ ﴾ أي أتجبروننا وتكروهوننا على العودة في دينكم، ولو كنا كارهين لملتكم؟ وهو استفهام يُراد منه الإنكار على سوء صنيعهم القبيح، حيث يريدون إكراههم على الكفر.

﴿ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهَ مِنهَا ﴾ يقولون: إن عدنا إلى دينكم الأعوج، واتبعنا ما أنتم عليه من الباطل، بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان، نكون قد اختلقنا وافترينا على الله أعظم أنواع الكذب!! وهذا تيسير للكفار من العودة إلى دينهم ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ﴾ أي ما يصح ولا ينبغي ولا يستقيم، أن نرجع إلى ملتكم ودينكم، في حال من الأحوال، إلا إذا شاء الله لنا الانتكاس والخذلان، فيمضي فينا قضاؤه. أرادوا بذلك حسم طمعهم في العودة إلى دينهم، بالتعليق على مشيئة الله، وهذا ما لا يكون أبداً، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذا شأن المؤمن يرد كل شيء إلى مشيئة الله، مع عزمه الجازم بالثبات على الإيمان، ولم يزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة، ألا ترى قول خليل الرحمن عليه السلام ﴿ وَاجْتَنِبْني وَبَنِيَّ أَنْ

نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ؟^(١) وكان ﷺ كثيراً ما يقول: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك» ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة، ومشيئته على موجب الحكمة، أي أحاط علمه بكل شيء، مما كان وما يكون، فمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ التوكل عليه سبحانه: إظهار العجز، والاعتماد عليه، أي اعتمدنا على الله وحده، وإظهار الاسم الجليل للمبالغة في التضرع ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ أي احكم بيننا وبينهم بحكمك الحق، لتمييز المحق من المبطل ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاصِحِينَ﴾ أي خير الحاكمين، لخلو حكمك عن الجور والحيث.

﴿وَقَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾^(١٦) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ^(١٧) الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَان لَمْ يَنْفُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ^(١٨) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي ربي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَوا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ^(١٩) .

﴿وَقَالَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي قال أشrafهم بعدما شاهدوا صلابة شعيب عليه السلام ومن معه في الإيمان، وخافوا أن يؤمن قومهم ﴿لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا﴾ ودخلتم في دينه، وتركتم دين آبائكم ﴿إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ﴾ أي مغبونون خاسرون مضيعون لسعادتكم، لاستبدالكم الضلالة بالهدى، جعلوا اتباع شعيب على ما هو عليه من الهدى والإيمان، خسارة وشقاوة، ويا لهم من سفهاء!!

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي الزلزلة، وهكذا في سورة العنكبوت وفي سورة هود: ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾^(٢) أي صيحة جبريل عليه السلام

(١) سورة إبراهيم، آية: ٣٥.

(٢) سورة هود، آية: ٩٤.

ولعلها كانت من مبادي الرجفة، فأسند إهلاكهم إلى السبب القريب تارة، وإلى البعيد أخرى ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينًا﴾ أي في مدينتهم^(١).

﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي لم يقيموا في دارهم، وحاصل المعنى: أنهم عوقبوا بتوعدهم السابق لنبيهم بالإخراج، وصاروا هم المخرجين من القرية، إخراجاً لا دخول بعده، دون شعيب عليه السلام ومن معه، وقوله سبحانه: ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ أي الذين كذبوه عوقبوا بقولهم: ﴿لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ﴾ فصاروا هم الخاسرين، لا المتبعون له.

﴿فَقُولُوا لَهُمْ وَقَالَ يَوْمَ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَاتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ﴾ قاله عليه السلام بعدما هلكوا تأسفاً عليهم، ثم أنكر على نفسه ذلك، فقال: ﴿فَكَيْفَ آسَأَ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ﴾؟ آسى: بمعنى أحزن، والمعنى: لقد أعدرت لكم في الإبلاغ والنصيحة، والتحذير، مما حلّ بكم، فلم تسمعوا قولي، ولم تصدقوني، فكيف أحزن عليكم؟ أي لا آسى عليكم، لأنكم لستم أحقاء بالآسى والتفجع. وفي قوله: ﴿عَلَى قَوْمٍ﴾ دون قوله: عليكم، وبإقامة الظاهر مقام الضمير، للإشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم، لكفرهم وتماديهم في الضلال، كأنهم ليسوا قومه؟ ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك قومه، نزل مع المؤمنين بمكة حتى ماتوا هناك.

ثم ذكر تعالى سنته الإلهية، في الانتقام ممن كفر به، وكذب رسله، وعاقبة الطغاة المجرمين، بالاستدراج لهم من الشدة إلى الرخاء، ومن الفقر إلى الغنى، فقال سبحانه:

---

(١) قال الحافظ ابن كثير ٢/٢٤٢: وقد اجتمع لهم أنواع العقوبة: الرجفة، والصيحة، وعذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم، فيها شرر من نار ولهب، ووهج عظيم، ثم جاءتهم صيحة من السماء، ورجفة من الأرض شديدة، فزهقت الأرواح، وفاضت النفوس، وخمدت الأجسام، فأصبحوا في دارهم جاثمين.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾ ٩٤ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ ٩٥ .

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ في الكلام حذف تقديره: وما أرسلنا في قرية من نبي، فكذبته أهلها، إلا أخذنا أصحابها، وعاقبناهم بالبؤس والفقر، والجوع والمرض، وأنواع البلى والنكبات ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴾ أي كي يتضرعوا ويخضعوا، ويلجؤوا إلى ربهم، ويتوبوا من ذنوبهم ١١ .

﴿ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ ﴾ أي ثم أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والمحنة، والفقر والمرض: الرخاء والسعة، والغنى والصحة، ابتلاء لهم بالأمرين ﴿ حَتَّى عَفَوْا ﴾ أي حتى كثروا ونمّوا، وأبطرتهم النعمة، يُقال: عفا النبات إذا كثر ونما ﴿ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ﴾ أي قالوا كفراناً للنعمة: هذه عادة الدهر، وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من البلى والمصائب، فلا ينبغي لنا أن ننكره، وليست هذه بعقوبة من الله لنا، فكما أن آباءنا قد ثبتوا على دينهم، ولم ينتقلوا عنه، مع ما أصابهم، فاثبتوا أنتم على دينكم ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ﴾ أي فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بذلك، ولا يخطر ببالهم شيء من المكاره، والأخذ فجأة أشد، وحسرتة أعظم، لأن المرء إذا رأى مقدمات الابتلاء، يوطن نفسه عليها، بخلاف حال الفجأة.

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ٩٦ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ يَقِيمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ .

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ﴾ أي القرى المهلكة، الذين كذبوا رسلهم ﴿ءَامَنُوا﴾ بالله بدل كفرهم وعصيانهم، معتبرين بما جرى عليهم من السراء والضراء ﴿وَاتَّقُوا﴾ ما حَرَّمَ الله تعالى عليهم ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي لو سَعْنَا عليهم الخير، ويسرناهُ لهم من كل جانب، مكان ما أصابهم من فنون العقوبات، والبركة: الزيادة والنماء، وبركاتُ السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار، والمواشي والأنعام، وكل ذلك بخلق الله تعالى وتدبيره ﴿وَلَكِن كَذَّبُوا﴾ أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقوا، وقد اكتفى بذكر الأول، لاستلزامه الثاني، وللإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ﴿فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من أنواع الكفر والمعاصي، وفي الآية إشارة إلى أن الكفاية والسعة في الرزق، من سعادة المرء إذا كان شاكراً، ووبالاً إذا لم يشكر الله تعالى.

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ﴾ الهمزة للإنكار أي هل أمن أهل القرى المكذبون لرسول الله ﷺ ﴿أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا﴾ أي عذابنا ﴿يَنَاسًا﴾ أي ليلاً وقت نومهم وراحتهم، يقال: بات يفعل كذا، إذا فعله ليلاً، والاسمُ البيتُ، وهو في الأصل مصدر بمعنى البيوتة ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ أي وهم في فرشهم لا يشعرون.

﴿أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ﴾ إنكار بعد إنكار، للمبالغة في التوبيخ، ولم يقصد الترتيب بينهما، فلذا لم يؤت بالفاء ﴿أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى﴾ أي ضحوة النهار، بعد طلوع الشمس، والضُّحى: امتداد النهار، والضُّحوة مثله، وجمعه ضحى، مثل قرية وقرى ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ أي يلهون من فرط الغفلة، أو يشتغلون بما لا ينفعهم، كأنهم يلعبون.

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ مكرُ الله استعارة لاستدراج العبد، وأخذه من حيث لا يحتسب ^(١) ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ الذين خسروا

(١) سَمَّى تعالى إِمهاله لهم، واستدراجه لهم بأنواع النعم مكرًا، لأنه في صورة من يمكر بصاحبه، ليوقعه في المهلكة، كما قال سبحانه ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين﴾ فهذا الفعل بالنسبة لله كمال، وهو على الكفار والفجار وبال.

بالكفر وترك النظر والاعتبار، وأضاعوا فطرة الله، التي فطر الناس عليها، قال بعض العلماء: إن الأمن من مكر الله كفر، ومثله اليأس من رحمة الله، لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَنَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾^(١) وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن، اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه، وكذا إذا كان في اليأس، اعتقاد عدم القدرة على الرحمة، فذلك مما لا ريب في أنه كفر، وإن خلا عن نحو هذا الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون، وعدم مبالاة بالله تعالى، فذلك كبيرة، وهو الأظهر، والله أعلم.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ أولم يتبين ويتضح ﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾ أي يخلفون من خلا قبلهم، ويرثون ديارهم بعد هلاكهم، والمراد بهم أهل مكة ومن حولها ﴿مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا﴾ أي من بعد إهلاك أهلها ﴿أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي لو أردنا لأهلكناهم بجزاء ذنوبهم، كما أهلكنا من قبلهم؟ ﴿وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ أي ونختم على قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا نصحاً، نطبع على قلب من لم نرد منه الإيمان، حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يسمعون سماع تفهم، الوعظ والنصيحة، وأخبار الأمم المهلكة، فضلاً عن التدبر فيها.

﴿تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ.

(١) سورة يوسف، آية: ٨٧.

﴿تِلْكَ الْقُرَى﴾ يعني القرى المارّة ذكرهم، من قوم نوح، وعاد، وثمود، وأضرابهم ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا﴾ أي نقص عليك بعض أخبارها، من أنباء الماضين، لتتبين العبر، وتعلم المثالات التي أوقعها الله بالماضين من المكذبين، مما فيه عظة وتذكير ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي ولقد جاءتهم رسلهم الكرام، بالمعجزات الواضحات، والحجج القاطعات، الدالة على صحة رسالتهم ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ﴾ أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل، ولجؤا في كفرهم وعنادهم، لتكذيبهم إياهم قبل مجيئهم بالمعجزات وبعده، فحالهم واحد في العتوّ والضلال. والغرض بيان أنهم استمروا على التكذيب، من لدن مجيء الرسل إليهم، إلى أن ماتوا مصرّين على الكفر والاستهزاء، لا يزعون ولا يتوبون، مع تكرار المواعظ، وتتابع الآيات ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ أي ومثل ذلك الختم الشديد المحكم، على قلوب أولئك الضالين، نطبع على قلوب الكافرين المعاندين، فلا تكاد تؤثر فيهم النذر والآيات.. وفي الآية تحذير للسامعين من كفار مكة الذين كذبوا سيد المرسلين، أن يحلّ بهم ما حلّ بمن سبقهم من الطغاة المفسدين.

﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ أي وما وجدنا لأكثر الخلق من وفاء للعهد، بل إن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم، من الإيمان وتقوى الرحمن، بعد إنزال الآيات، ونصب الحجج، كما كانوا إذا وقعوا في ضرّ وكره، عاهدوا الله بقولهم: ﴿لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾^(١).

ثم قال تعالى: ﴿وَلِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ أي وما وجدنا أكثرهم إلّا عُصاة فاسقين، خارجين عن الطاعة والامتثال لأمر الله.

قال ابن كثير: والعهد الذي أخذه عليهم، هو ما فطروهم عليه،

(١) سورة يونس، آية: ٢٣.

وأخذه عليهم وهم في الأصلاب، أنه ربهم ومليكمهم، فخالفوه وعبدوا مع الله غيره، بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٠٩).

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم، رسولنا «موسى بن عمران» بالمعجزات الباهرات، والحجج الساطعات، وهي الآيات التسع الآتي ذكرها ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي أرسلناه إلى ملك مصر «فرعون» وأشراف قومه ﴿ظَلَمُوا بِهَا﴾ أي فكفروا وجحدوا بها ظلماً وعدواناً، وأصل الظلم: وضع الشيء في غير موضعه، فلما كفروا بها جعلوا موضع ما يجب من الإيمان الكفر، ف قيل ﴿ظَلَمُوا بِهَا﴾ أي كفروا بها. ﴿فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾؟ أي فانظر أيها السامع ماذا آل إليه أمر المفسدين الظالمين؟ كيف أغرقناهم أجمعين، فلم نبق منهم أحداً ووضع ﴿المُفْسِدِينَ﴾ موضع ضميرهم، للإيذان بأن الظلم يستلزم الإفساد.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٠) ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١١١) ﴿قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (١١٢).

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ﴾ كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل ﴿يُنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ﴾ أي إليكم، كما يشعر به ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ﴾ ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي مالك أمركم.

﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي جدير بي، وحق علي أن لا أقول على الله إلا ما هو حق وصدق!! يعني أني رسول، والرسول لا

يقول على الله إلا الحق ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ لم يكن هذا القول منه عليه السلام، إثر ما ذكر ههنا، بل بعدما جرى بينهما من المحاوراة، المحكية بقوله تعالى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى؟﴾ وقوله: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟﴾ وقد طوى ههنا ذكره للإيجاز ﴿فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي فخل بني إسرائيل حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة.

﴿قَالَ﴾ فرعون له ﴿إِن كُنْتَ جِئْتَ بِثَبَاتٍ﴾ من عند من أرسلك، كما تدعيه ﴿فَأْتِ بِهَا﴾ أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك في دعواك ﴿إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك، فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق، يقتضي إظهار الآية.

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ﴾.

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ﴾ أي رماها من يده ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾ إذا للمفاجأة أي ففاجأ أن صارت حية ضخمة طويلة، والثعبان هو الذكُر العظيم من الحيات، وقال آخرون: إنه الحية مطلقاً، وإيثار الجملة الاسمية، للدلالة على سرعة الانقلاب، قال هنا ﴿ثعبان﴾ وفي آية أخرى وصفها بأنها ﴿جان﴾ والجان الحية الصغيرة، والجمع بين هذين، بأنها كانت في عظم الجثة كالثعبان، وفي خفة الحركة كالجان، وقيل: انقلبت جانا ثم أصبحت ثعباناً ﴿مُبِينٌ﴾ أي ظاهر أمره، لا يُشك في كونه ثعباناً، وبذلك تتميز معجزات الأنبياء، عن دجل السحرة.

رُوي أن موسى عليه السلام، لما ألقى العصا، صارت حية عظيمة، فاغرة فاها، وتوجهت نحو فرعون، فوثب عن سريره هارباً وأحدث، وصاح يا موسى أشدك بالذي أرسلك أن تأخذها، وأنا أومن بك، وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها فعادت عصا، والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته، إذ لو كان تخيلاً لبطل الإعجاز، ولم يكن

لقوله ﴿ثُبِينْ﴾ معنى، وما حدث إنما كان بفعل الله، ولهذا كانت معجزة. ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ أي أخرجها من جيبه لقوله تعالى: ﴿أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أو من تحت إبطه، لقوله سبحانه: ﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ والجمع بينهما ممكن، لأن الجيب فتحة الصدر ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ أي بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة، فقد كانت تظهر منيرة شفافة كالشمس تأتلق، وكان موسى عليه السلام آدم - أي أسمر - شديد السمرة، فكان إذا أخرجها ظهرت مضيئة كأنها فلقة قمر.

﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحِرُ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَأَمَّا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَتُحِبُّ أَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾ يَا تَوَكُّبُ كُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾﴾.

﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ وهم أصحاب مشورته ﴿إِنَّ هَذَا السَّحِرُ عَلِيمٌ﴾ أي مبالغ في علم السحر، وماهرٌ فيه، قالوه تصديقاً لفرعون، لأن هذا القول بعينه هو قول فرعون، كما في سورة الشعراء: ﴿قَالَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي نَارٌ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾.

﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ أي من أرض مصر ﴿فَأَمَّا تَأْمُرُونَ﴾؟ هذا من كلام فرعون، أي تشيرون عليّ في أمره؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة.

﴿قَالُوا أَتُحِبُّ أَخَاهُ﴾ كأنه اتفقت آراؤهم عليه، فأشاروا على فرعون بذلك، والإرجاء: التأخير، أي أخره وأخاه، حتى ترى رأيك فيهما، وتتدبر شأنهما ﴿وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ أي أرسل رجالاً يحشرون، أي يجمعون إليك السحرة، من جميع مدائن مصر، فإن غلبهم موسى صدّقناه، وإن غلبوه علمنا أنه ساحر، والمدائن جمع مدينة.

﴿يَا تَوَكُّبُ كُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾ أي ماهر في السحر، توهموا أنهم بالتأخير والتدبير، يغيثون شيئاً من التقدير، ولم يعلموا أن الحق غالب.

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ
الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٧﴾ ۝ ﴾

﴿ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ بعدما أرسل إليهم يُجْمَعُهُم من البلدان قال سبحانه: ﴿ فَأَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ للإيذان بمسارعة فرعون إلى الإرسال، ومبادرة الحاشرين والسحرة إلى الامتثال، واختلف في عددهم، فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً، وعن ابن إسحق أنهم كانوا خمسة عشر ألفاً، وقال عكرمة: كانوا سبعين ألف ساجر^(١) ﴿ قَالُوا ﴾ أي السحرة واثقين بغلبتهم ﴿ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا ﴾ أي أجره وعوضاً وجزاء ﴿ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ والمقصود من الإخبار بإيجاب الأجر واشترائه، كأنهم قالوا بشرط أن تجعل لنا أجراً كبيراً إن غلبناه.

﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ إن لكم لأجراً كما تحبون ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ أي إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن المقربين عندي، وفي ذلك من الترغيب والتحفيز ما لا يخفى.

﴿ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴿١١٨﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٩﴾ ۝ ﴾

﴿ قَالُوا ﴾ أي السحرة ﴿ يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى ﴾ ما تلقي أولاً ﴿ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ خيروه مراعاةً للأدب، فكان ذلك سبب إيمانهم، وصاروا من المقربين عند الله، لا عند فرعون^(٢).

(١) ليس في هذه الأقوال سند يوثق به، ولكنهم كانوا جمعاً كبيراً، جاؤوا من أقصى البلاد من مصر لنصرة فرعون، والله أعلم بعددهم!!

(٢) هذا القول لبعض المفسرين ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره، والأظهر - والله أعلم - أنهم قالوا ذلك من باب الاعتزاز بالنفس، واليقين بالغلبة، وعدم الاكتراث بأمر موسى كما يقول الواصل من نفسه: هل أبداً أنا أولاً أم تبدأ أنت؟

﴿قَالَ﴾ أي موسى وثوقاً بشأنه ﴿الْقَوَا﴾ أنتم ما تلقون أولاً، وثق نبي الله موسى بالحق والغلبة فأعطاهم التقدم، وذلك ليظهر الله أمر نبوته ويقوي يقينه ﴿فَلَمَّا الْقَوَا﴾ أي فلما ألقوا حبالهم وعصيهم، وكان مع كل واحد منهم حبل وعصى ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ﴾ بأن خيلوا إليها ما لا حقيقة له، ولذا لم يقل سبحانه «سحروا الناس» فالآية على حدّ قوله تعالى: ﴿يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى﴾^(١) وهذا هو الفرق بين المعجزة، والسحر، لأن السحر قلب الأعين عن إدراك ذلك الشيء، والمعجزة قلب ذلك الشيء حقيقة، كقلب العصا إلى ثعبان، وإخراج الناقة من الحجر الأصم ﴿وَأَسْرَهَبُوهُمْ وَجَاءَهُ وَبِسِحْرِ عَظِيمٍ﴾ أي أفرعوهم وأرهبوهم إرهاباً شديداً، حيث خيلوها حيات تسعى، وجاؤوا بسحر عظيم يهابه من رآه، يروى أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً، وخشباً طوالاً، وكانوا قد طلوا تلك الحبال بالزئبق ولوثوها، وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً، ثم ألقوها على الأرض، فلما أثر حرّ الشمس فيها، تحركت والتوى بعضها على بعض، فإذا هي تتحرك تشبه الحيات، وقد ملأت الوادي، ففزع الناس، والسحر عند أهل السنة أقسام: منه ما هو تخيل كما هنا في عمل السحرة، ومنه ما له حقيقة وتأثير كما قال سبحانه: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾^(٢) وأجمع المسلمون على أنه ليس من السحر، ما يفعله الله تعالى تأييداً لرسله، كقلب العصا إلى ثعبان، وإحياء الموتى، وإنطاق الحجر أو الشجر، وأمثال ذلك من معجزات الرسل الكرام.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾^(١١٧)
﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١١٨) ﴿فَغَلَبُوا هَٰذَاكَ وَانْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ﴾^(١١٩) ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ﴾^(١٢٠) ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١٢١) ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾^(١٢٢) .

(١) سورة طه، آية: ٦٦.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٠٢.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ أي أوحينا إليه بأن ألق عصاك لترى العجب العجاب ﴿ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ أي فآلقاها فإذا هي تبتلع وتزدرد ما صوروه من الإفك والكذب.

﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي ثبت وظهر الحق لمن شاهده وحضره، وبطل إفك السحرة وكذبهم، وسعي فرعون وشيعته.

﴿ فَقُلِبُوا ﴾ أي فرعون وقومه ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي في ذلك المجمع العظيم ﴿ وَأَنْقَلِبُوا صَغِيرِينَ ﴾ أي صاروا أذلاء مبهوتين، والضمير لفرعون وقومه.

﴿ وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ أي جعلهم ما شاهدوه خارين على وجوههم، تنبيهاً على أن الحق بهرهم، واضطربهم إلى السجود، بحيث لم يبق لهم تمالك، فكان أحداً دفعهم وألقاهم، يروى أن الاجتماع كان بالاسكندرية، وأن الحية فتحت فاهاً فابتعلت ما صنعوا واحداً بعد واحد، وقصدت الناس ففرعوا، ووقع الزحام، ثم أخذها موسى فعادت في يده عصا كما كانت، فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه معجزة، وليس من السحر، فعند ذلك خرّوا سجداً لله رب العالمين.

﴿ قَالُوا ﴾ يعني أنهم خروا ساجدين معلنين إيمانهم قائلين ﴿ ءَأَمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي آمنا بالله الواحد الأحد، مالك الملك رب العالمين.

﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ بدل مما قبل، أبدلوا لثلاث يتوهم أنهم أرادوا به فرعون، وأكدوا ذلك بذكر هارون مع موسى، قال قتادة: كانوا أول النهار سحرة كفّرة، وفي آخر النهار شهداء برة.

﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُسْلِمَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا نَنفَعُ مِنَّا إِلَّا أَتَ ءَأَمَنَّا بِرَبِّنَا لَمَّا جَاءَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ ﴾

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمْنْتُكُمْ بِرِي﴾ أي قال فرعون موبخاً ومتوعداً للسحرة: آمتمم بموسى ﴿قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ﴾ أي قبل أن آمركم أنا بذلك ﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما صنعتموه ﴿لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ﴾ لحيلة احتلتموها أنتم وموسى، وهذا تمويه من فرعون على القبط، يريهم أنهم ما غلبوا، وإنما تأمروا عليه ﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ يعني في مصر، قبل أن تخرجوا إلى الميعاد ﴿لِنُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا﴾ أي القبط، وتخلص لكم ولبنى إسرائيل، خاف فرعون أن يصير إيمان السحرة، حجةً عند قومه، فألقى هاتين الشبهتين على أسماع عوام القبط، تثبيتاً لهم على ما هم عليه، وتهيباً لعداوتهم لموسى عليه السلام، ثم عَقَّبَ بالوعيد ليريهـم أن له قوة، فقال: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة ما فعلتم، وهذا وعيد ساقه بالإجمال للتهويل، ثم عَقَّبَهُ بالتفصيل فقال:

﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ﴾ أي من كل جانب عضواً كاليد من جانب والرجل من آخر^(١) ﴿ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم، والتصليب: مأخوذ من الصلب، وهو الشدُّ والربط بعد القتل على شجرة أو عمود. أياماً أو شهوراً، ليكون زجراً للآخرين.

﴿قَالُوا﴾ ثابتين على الإيمان ﴿إِنَّا إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ أي إننا جميعاً إلى ربنا راجعون، فيحكم بيننا وبينك.

إلى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ ﴿وَمَا لَنَقُصَّ مِنْآ﴾ وما تُنكر منا؟ وما تعيب علينا ﴿إِلَّا أَنْتَ ءَأَمْنَّا بِآيَاتِكَ رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا﴾ وذلك أصلُ المفاخر، وأعظم المحاسن، ليس نتخلي عنه طلباً لمرضاتك، ثم أعرضوا عن مخاطبة فرعون وفزعوا إلى الله عز وجل فقالوا: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ أي أفض علينا صبراً يغمرنا عند تعذيب

(١) قال الطبري ٣٤/١٣: ومعنى ﴿من خلاف﴾ هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، فيخالف بين العضوين في القطع.

فرعون لنا ﴿وَوَقَّانَا مُتْسَلِّمِينَ﴾ ثابتين على الإسلام، روي أن فرعون بعدما رأى ذلك خاف من موسى أشد الخوف، فلذلك لم يتعرض له بسوء.

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالَهَتَكَ قَالَ سَنُقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٢٩).

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ مخاطبين له بعدما شاهدوا ﴿أَنْذَرُ مُوسَى﴾ أي أتركه ﴿وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي في أرض مصر، والمراد بالفساد، دعوة الناس إلى دين موسى والخروج على فرعون، روي عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة، أتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل ﴿وَيَذَرُكَ﴾ أي يتركك ﴿وَعَالَهَتَكَ﴾ معبوداتك، قيل كان فرعون قد صنع لقومه أصناماً، وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه، ولذلك قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (١) ﴿قَالَ﴾ مجيباً لهم ﴿سَنُقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ﴾ كما كنا نفعل من قبل، ليعلم أننا على ما نحن عليه من القهر والغلبة ﴿وَأِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ أي غالبون كما كنا، لم يتغير حالنا، وهم مهجرون تحت أيدينا، ولم يذكر حقيقة الحال، وهو كونه خائفاً من موسى.

(١) ذكر المفسرون أن فرعون كان في زمنه للناس آلهة تُعبد، من بقر وأصنام وغير ذلك، وجعل نفسه الإله الأعلى ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ وكان هو يعبد البقر، وروي عن ابن عباس أن فرعون كان يُعبد ولا يُعبد، وكان يقرأ ﴿وَالْأَهْتَكُ﴾ أي يترك عبادتك والتدلل لك.

﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ﴾ تسليّة لهم، وعدة بحسن العاقبة، حين سمعوا قول فرعون، وتضجّروا منه، تسكيناً لهم ﴿ أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا ﴾ على ما سمعتم من أقاويله الباطلة، وعلى ما نالكم من المكاره ﴿ إِنَّكَ الْأَرْضُ لِلَّهِ ﴾ أي الأرض كلها لله ﴿ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ يعني أنه ليس الأمر كما قال فرعون، فإن القهر والغلبة لمن صبر، واستعان بالله، والعاقبة للمتقين أي الظفر والنَّصْرُ لمن اتقى الله تعالى.

﴿ قَالُوا ﴾ أي بنو إسرائيل ﴿ أُوْذِينَا ﴾ من جهة فرعون ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا ﴾ بالرسالة ﴿ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ﴾ أي رسولاً، يعنون به ما توعدّهم فرعون به من إعادة قتل الأولاد، وسائر ما يفعل بهم، وذلك اشتكاه من فرعون لا أنهم كرهوا مجيئه، لأن ذلك كفر ﴿ قَالَ ﴾ موسى عليه السلام لما رأى شدّة جزعهم، مسلّياً لهم: ﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُوْكُمْ ﴾ الذي فعل بكم ما فعل، وتوعدّكم بما توعدّ ﴿ وَيَسْتَخْلِفْكُمْ ﴾ أي يجعلكم خلفاء ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي في أرضهم بعد هلاكهم ﴿ فَيَنْظُرَ ﴾ أي يرى ويعلم ﴿ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ من الإصلاح والإفساد، ليجازيكم على حسب ما يوجبه عملكم.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَّصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ ﴿ ١٢٠ ﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١٢١ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ﴾ شروع في تفصيل مبادي الهلاك الموعود وإيدان بأنه تعالى لم يمهّلهم بعد ذلك، بل رتب أسباب هلاكهم من حال إلى حال، إلى أن حلّ بهم عذاب الاستئصال، والمرادُ بآل فرعون: أتباعه ﴿ بِالسِّنِينَ ﴾ جمع سنة، والمراد به عامُ القحط والجذب، والمعنى: ولقد أخذنا قوم فرعون بالجذب والقحط، سنة بعد سنة ﴿ وَنَقَّصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾

بإصابة العاهات زيادة في القحط ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ أي لكي ينتبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم، ويتعظوا وينزجروا، عمّا هم عليه من العتوّ، والظلم والفساد، فيفزعوا إلى الله، ويرغبوا في فعل الخير، لأن أحوال الشدة ترقق القلوب، وترغب فيما عند الله، كذلك الشدائد والمصائب موجبات للانتباه والاعتبار، لكن لأهل السعادة وأولي الأبصار، فاما أهل الشقاوة فلا ينبههم كثرة النعمة، ولا ترققهم شدة النعمة.

﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ﴾ الحسنة: أي السعة والخصب ﴿قَالُوا إِنَّا هَذِهِ﴾ أي لأجلنا، ونحن مستحقوها، ولم يَرَوْا ذلك من فضل الله تعالى عليهم ﴿وَأِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ جدب وبلاء وما يكرهون في أنفسهم ﴿يَطَّيِّرُوا يَمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ أي يتشاءموا بهم، ويقولوا ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم، وهذا شاهد بكمال قساوة قلوبهم، والتطير: التشاؤم، والاسم منه طيرة، واشتقاقه من الطير، والأصل في هذا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير، فإن خرج أحدهم لمقصده، ورأى الطير من ناحية يمينه، تيمّن به، ويسمى سانحاً، ويسير إلى مقصده، وإن أتى من ناحية شماله يتشاءم به، ويسميه بارحاً، فيرجع إلى بيته ﴿أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ﴾ تصديره بكلمة التنبيه، لإبراز كمال العناية بمضمونه، أي سبب خيرهم وشهرهم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ تعالى أي في حكمه ومشيتته، المتضمنة للحكم، والمصالح ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك فيقولون ما يقولون، وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم، للإشعار بأن بعضهم يعلم، ولكن لا يعمل بمقتضى علمه، عناداً واستكباراً.

﴿وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمُوسَى أَدْعُ
لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنْنا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ
مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٢٧﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ
بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٢٨﴾

﴿وَقَالُوا﴾ أي قوم فرعون بعد ما رأوا ما رأوا من شأن العصا، والسنين، ونقص الثمرات ﴿مَهْمَاتَانِ﴾ أي أي شيء تحضره لدينا وتأتينا به ﴿مِنْ آيَاتِهِ﴾ سمّوها آية لتسمية موسى عليه السلام، لا لاعتقادهم، أو قصدوا بذلك الاستهزاء، ولذلك قالوا ﴿لِتَسْحَرْنَا بِهَا﴾ أي لتسحر بها أعيننا، ولتصرفنا عما نحن عليه من الدين، وهذا يدل على كمال الطغيان والجبروت ﴿فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين لك، ومؤمنين بنبوتك أصلاً، وكان موسى عليه السلام حديداً، ومستجاب الدعوة، فدعا عليهم، فاستجاب الله تعالى دعاءه، ولهذا جاء العقاب سريعاً، قال تعالى مبيناً ما أصابهم من البلاء.

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ﴾ عقوبة لجرائمهم، والطوفان: اسم لكل شيء يحيط بالجهات ويعم، كالماء الكثير، والقتل الذريع، والموت الجارف، وقد اشتهر في طوفان الماء، وجاء تفسيره بذلك، عن ابن عباس، روي أن الطوفان دام سبعة أيام، فقالوا لموسى: ادع لنا يكشف عنا ونحن نؤمن بك، فدعا فكشف عنهم، فنبت من العشب ما لم يعهد مثله، قالوا: هذا لنا نعمة، فلا والله لا نؤمن لك يا موسى، فنقضوا العهد، فبعث الله تعالى عليهم الجراد ﴿وَالْجَرَادَ﴾ وهو المعروف، سُمي جراداً لجرده ما على الأرض، وهو جند من جنود الله تعالى، يسلطه على من يشاء من عباده، روي عن سلمان الفارسي قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الجراد، فقال: أكثرُ جنودِ الله تعالى، لا آكله، ولا أحرّمه»^(١) روي أن الجراد أكلت، زروعهم وثمارهم، وعشبهم، فعجّوا وضجّوا، وقالوا لموسى: ادع لنا ربك لئن كشف الله عنا هذا لنؤمننَّ لك وأعطوه عهداً، فدعا ربه فكشف الله عنهم الجراد، فلم يؤمنوا ولم يفوا ما عاهدوا عليه، ثم بعث الله تعالى عليهم القمل ﴿وَالْقُمَّلَ﴾ بضم القاف، وتشديد الميم: هو الشُّوس أو

(١) أخرجه أبو داود في الأطعمة رقم ٣٨١٣، وابن ماجه في أبواب الصيد رقم ٣٢٥٨.

القملُ نفسه الذي يلحق البدن، والبراغيث، كذلك قيل: ولم يُصابوا ببلاء، كان أشدَّ عليهم من القمل، أخذ أشعارهم، ولزم جلودهم، ومنعهم النوم والقرار، فصرخوا بموسى: إنا نتوب فادع لنا ربك!! فدعا ورفع الله عنهم ذلك البلاء، فنكثوا العهد، فأرسل الله عليهم الضفادع، كما قال سبحانه: ﴿وَالضَّفَادِعُ﴾ جمع ضفدع حتى ملأت بيوتهم وطعامهم، وكانت تدخل في فرشهم وبين ثيابهم، وإذا همَّ الرجل أن يتكلم وثب الضفدع في فمه، وجعلت الضفادع تقذف أنفسها بالقصور وهي تغلي، فقالوا: ادع لنا ربك في كشف هذا، فدعا فكشف عنهم، فرجعوا إلى كفرهم وطغيانهم، فبعث الله عليهم الدم ﴿وَالدَّمَ﴾ أي صارت مياههم دماً، فما يستقون من بئر ولا نهر، إلا وجدوه دماً ﴿ءَايَتِي مُفَصَّلَتْ﴾ أي علامات ظاهرات، فيها عبرٌ وعظات، تدل على انتقام الله منهم. وكانت الآيات تأتي على فترات، تمكث فيهم من السبت إلى السبت، ثم ترتفع عنهم شهراً كما رُوي عن ابن جريج، ومع ذلك استكبروا عن الإيمان، وطاعة الرحمن، فذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أي استكبروا عن الإيمان، وكانوا مصرّين على الإجرام، فلم تنفعهم تلك الزواجر والقوارع، وهذا يشير إلى طغيانهم وعتوهم، وإغراقهم في الضلال والطغيان.

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ﴾ أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المذكور، المفصّل في الآيات المتقدمة ﴿قَالُوا يَكُونُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ أي ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء، بحق ما أكرمك به من النبوة، والمراد استعطافه ليدعو لهم بكشف البلاء، ثم قالوا مؤكدين الوعد ﴿لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي أقسمنا لك بعهد الله، لئن كشفت عنا الرجز، لنؤمنن ولنرسلن معك أتباعك من بني إسرائيل.

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ﴾ إلى حدّ من الزمان ﴿هُم بِلُغْوِهِ﴾ أي هم واصلون إليه ولا بد، وهو وقت الغرق، والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت ﴿إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ جواب لما أي فلما كشفنا

عنهم ذلك البلاء، فاجأوا النكت من غير تأمل، ونكث العهد: نقضه، وأصل النكت فل طاقات الصوف المغزول، فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه.

﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَأْتُهُمْ كَذِبًا يَتْلِينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ (١٢) وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣﴾.

﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾ أي فاردنا أن ننتقم منهم، لِمَا أسلفوا من المعاصي والجرائم ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ أي البحر العميق الذي لا يدرك قعره ﴿يَأْتُهُمْ كَذِبًا يَتْلِينَا﴾ تعليل للإغراق، يعني أن سبب الإغراق هو التكذيب بالآيات، والإعراض عنها، وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه السلام ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ أي لا يلتفتون إليها، ولا يلقون لها بالاً، فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق.

﴿وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ﴾ بالاستعباد، وذبح الأبناء، واستخدام النساء، وهم بنو إسرائيل، ذكروا بهذا العنوان، إظهاراً لكمال لطفه إليهم، في رفعهم من حضيض المذلة، إلى أوج العزة والسيادة، وفي الآية إشارة، إلى أن فضل الله سبحانه عند القلوب المنكسرة ﴿مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا﴾ يعني أرض الشام التي بارك الله فيها، والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن يرسلهم معه ليذهب بهم إليها ﴿الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ بالخصب، وسعة الأرزاق، وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام، والأحاديث في فضل الشام كثيرة، منها قوله ﷺ: «طوبى للشام فقيل له ولم قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»^(١) ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ

(١) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم ٣٩٤٩ ولفظه عن زيد بن ثابت أن رسول =

إِسْرَئِيلَ ﴿إِشَارَةً إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ وَالْمَعْنَى: مَضَى وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مَقْدَرًا مِنْ إِهْلَاكِ عَدُوِّهِمْ، وَتَوْرِيثِهِمُ الْأَرْضَ، وَالْحَسَنَى تَأْنِيثُ الْأَحْسَنِ، وَصَفَتْ بِذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنَ الْوَعْدِ بِمَا يَسْتَحْسِنُونَهُ ﴿يَمَاصِبِرُوا﴾ أَيِ بِسَبَبِ صَبْرِهِمْ عَلَى الشَّدَائِدِ، الَّتِي كَابَدُوهَا مِنْ جِهَةِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا تَنْوِيهَاً عَلَى فَضِيلَةِ الصَّبْرِ، وَإِشَارَةً إِلَى أَنَّ مِنْ قَابِلِ الْبَلَاءِ بِالْجَزَعِ، وَكَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، وَمَنْ قَابِلُهُ بِالصَّبْرِ، ضَمِنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْفَرَجَ ﴿وَدَمَّرْنَا﴾ أَيِ خَرَّبْنَا وَأَهْلَكْنَا ﴿مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ﴾ أَيِ دَمَرْنَا الَّذِي كَانَ يَصْنَعُهُ فِرْعَوْنُ، فِي أَرْضِ مِصْرَ، مِنَ الْعِمَارَاتِ وَالْقُصُورِ ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ مِنَ الْجَنَاتِ، أَوْ مَا كَانُوا يَرْفَعُونَهُ مِنَ الْبَنِيَانِ كَصَرْحِ هَامَانَ.

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ قَالُوا يَلْمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٢٦٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَبٌ مِمَّا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٦٩﴾﴾.

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾ شُرُوعٌ فِي قِصَّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَشَرَحَ مَا أَحْدَثُوهُ مِنَ الْأُمُورِ الشَّيْئَةِ، بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اسْتِعْبَادِ فِرْعَوْنَ، وَمَنْ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّعَمِ الْعِظَامِ، الْمَوْجِبَةِ لِلشُّكْرِ، تَسْلِيَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمَّا رَأَاهُ مِنَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ جَرَوْا مَعَهُ عَلَى دَابِّ أَسْلَافِهِمْ، مَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَجَاوَزَ بِمَعْنَى: جَاوَزَ، أَيِ قَطَعْنَا الْبَحْرَ بِهِمْ، رُوي أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَبَّرَ بِهِمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَصَاوُوا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى ﴿فَأَتَوْا﴾ أَيِ مَرُّوا بَعْدَ الْمَجَاوِزَةِ ﴿عَلَى قَوْمٍ﴾ مِنَ الْعِمَالِقَةِ ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَانٍ لَهُمْ﴾ أَيِ يَواظِبُونَ عَلَى عِبَادَتِهَا وَيَسْجُدُونَ لَهَا، وَيَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ

= اللَّهُ ﷻ قَالَ: «طوبى للشام، فقلت: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن الملائكة باسطة أجنحتها عليها».

الله ﴿قَالُوا﴾ أي قال بنو الْحُسَيْنِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ عندما شاهدوا ذلك ﴿يُمُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا﴾ نعبدہ ﴿كَمَا هُمْ إِلَهَةٌ﴾ أصنام يعبدونها، وهذا يدل على غاية جهل بني إسرائيل، فلذلك ردَّ موسى عليهم بقوله: ﴿قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ تعجب من قولهم هذا، إثر ما شاهدوا من الآيات الكبرى، فوصفهم بالجهل المطلق، وأكدہ بآيٍ، لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع!!.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ إشارة إلى القوم الذين يعبدون تلك التماثيل ﴿مُتَّبِعُونَ﴾ مكسَّر، مدمَّر، وهالك ﴿مَا هُمْ فِيهِ﴾ من الدين، يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي، ويجعلها فتاتاً ﴿وَيُطْلَى﴾ مضمحل بالكلية ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي ما استمروا على عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى، لأنه كفر محض، وإنما بالغ فيه بالمؤكدات، تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا.

﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ
أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

﴿قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْنِيَكُمْ إِلَهًا﴾ أطلب لكم معبوداً غير الله؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى: أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً؟ ﴿وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم، وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم، حيث قابلوا تخصيص الله إياهم عن أمثالهم، بأن قصدوا أن يشركوا به أحسن شيء من مخلوقاته، تباً لهم على ما يطلبون.

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ فِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١١٧﴾ تذكير لهم من جهته تعالى، بنعمة الإنجاء من فرعون الطاغية الجبار، والفائدة في ذكرها في هذا الموضع التنبيه على أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة، فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غيره؟ حتى تقولوا: (اجعل لنا إلهاً)؟.

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِّمَّقَتُ رَبِّيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١٨﴾ ﴾

﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ﴾ أي وعدناه لإعطاء التوراة، والمناجاة، روي أنه عليه السلام وعد بني إسرائيل بمصر، أن يأتيهم بكتاب من الله، فيه بيان ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون، سأل موسى ربه، فأمره بصوم ثلاثين يوماً، فذلك قوله تعالى: ﴿ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ﴾ والعرب في أغلب تواريخها تذكر الليالي، لأن الليل هو الأصل، والنهار عارض، ولأن الليل غرر الشهور، فأمره أن يصوم ثلاثين، وهو شهر ذي القعدة، ويروى عن ابن عباس يرفعه، لما أتى موسى ربه عز وجل، وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين، كره أن يكلم ربه سبحانه وريح فمه ريح فم الصائم، فتناول من نبات الأرض شيئاً فمضغه، فقال له ربه: لم أفطرت؟ - وهو أعلم بالذي كان - قال: أي رب كرهت أن أكلمك إلا وفي طيب الرائحة، قال: أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟! ارجع فصم عشرة أيام ثم اتني ففعل موسى، فذلك قوله سبحانه: ﴿ وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ ﴾ وهذه العشرة من ذي الحجة، وإنزال التوراة كان في العشر، وكلمه ربه فيها ﴿ فِتْنٍ مِّمَّقَتُ رَبِّيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ تأكيد وإيضاح، أي تمت المدة أربعين ليلة على وجه التمام والكمال ﴿ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ﴾ حين توجه إلى المناجاة، حسبما أمر به ﴿ أَخْلُفْنِي ﴾ أي كن خليفتي ﴿ فِي قَوْمِي ﴾ وراقبهم فيما يأتون ويذرون إلى أن أرجع ﴿ وَأَصْلِحْ ﴾ ما يحتاج إلى الإصلاح في أمورهم،

وعن ابن عباس أنه يريد الرفق بهم ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ولا تتبع من سلك سبيل الإفساد، ولا تطع من دعاك إليه.

والمقصود من هذا الأمر التأكيد، لأن هارون لم يكن ممن يتبع سبيل المفسدين، وذلك أن موسى كان يشاهد كثرة خلاف قومه حالاً بعد حال، فأوصاه في أمرهم.

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَوْعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُنْتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا﴾ لوقتنا الذي وقتناه له، أي لتمام الأربعين ﴿وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ من غير واسطة كما يكلم الملائكة، وسماع كلامه تعالى ليس من جنس سماع كلام البشر، ولا يشبه كلام المخلوقين، وقد كان هذا خصوصية لموسى عليه السلام كما قال سبحانه: ﴿وَكَلَّمَهُ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ ولما سمع موسى كلامه تعالى، طمع في رؤيته لغلبة شوقه، فسأل الرؤية بقوله: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ أي أرني ذاتك، وهو محذوف لأنه معلوم، ولم يصرح به تأدياً، أي مكني من رؤيتك، فأنظر إليك وأراك ﴿قَالَ لَنْ تَرِنِي﴾ أي لا قابلية لك لرؤيتي، لن تراني بعين فانية ﴿وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ﴾ استدراك لبيان أنه لا يطبق الرؤية، والمراد من الجبل طور سيناء ﴿فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ﴾ ولم يفتته التجلي ﴿فَسَوْفَ تَرِنِي﴾ إذا تجليت لك ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ أي ظهر له، على الوجه اللائق بجنابه تعالى ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ أي مذكوكاً متفتتاً، والدك: الدق والانسحاق والتفتت، فأصبح الجبل متفتتاً تذرره الرياح. أخرج أحمد والترمذي والحاكم من طرق عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قرأ هذه الآية ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ الخ قال: هكذا - وأشار بأصبعيه ووضع طرف إبهامه على

أنملة الخنصر - فساخ الجبل، وخرّ موسى صعباً^(١)، وهذا من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم، وهو أسلم وأحكم ﴿وَحَرَّ مُوسَى﴾ أي سقط من هول ما رآه ﴿صَعْباً﴾ مغشياً عليه ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾ بأن عاد إلى ما كان عليه، بعود الفهم والحس، والإفاقة: رجوع العقل والفهم إلى الإنسان، بعد ذهابهما بسبب من الأسباب ﴿قَالَ﴾ موسى تعظيماً لما رأى ﴿سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ﴾ من الجرأة والإقدام على السؤال بغير إذن ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بعظمتك وجلالك، وبأنه لا يراك أحد في هذه النشأة، واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية، واستدل بها المعتزلة النفاة على خلاف ذلك، وخلاصة الكلام في ذلك، أن أهل السنة قالوا: يدل على إمكان الرؤية من وجهين: الأول: أن موسى سألها، ولو كانت مستحيلة فالعقل - فضلاً عن النبي - لا يسأل المحال. والثاني: أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل، وهو ممكن في نفسه، وما علّق على الممكن ممكن، ولقد تمسك من نفى الرؤية من أهل البدع، والخوارج، والمعتزلة بظاهر هذه الآية، وقالوا: (لن) تكون للتأييد ولا حجة لهم في ذلك، قال الواحدي: كون كلمة (لن) مفيدة لتأييد النفي دعوى باطلة، ويدل على فساده قوله تعالى: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ مع أنهم يتمنونه يوم القيامة، ولأنه لو كان للتأييد، لكان ذكر الأبد تكراراً.

﴿قَالَ يَمُوسَى إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٤٨) ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٤٩).

(١) سنن الترمذي كتاب التفسير ٢٤٨/٥ ومعنى: ساخ الجبل أي غاص في الأرض وغاب عنها. وروى الطبري ٩٧/١٣ عن ابن عباس قال: «ما تجلّى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر، فصار تراباً، وخرّ موسى مغشياً عليه».

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ﴾ أي قال الله عز وجل تسلياً له وتأنيساً: إن منعتك الرؤية، فقد أعطيتك من النعم العظام ما يكفيك، فقد اصطفتيك أي اخترتك وخصصتك على الناس الموجودين في زمانك ﴿بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾ أي بما منحتك من الرسالة الإلهية، وتكليمي لك بدون واسطة، وإنما جمع الرسالة ﴿بِرِسَالَاتِي﴾ لأن ما جاء به من الشريعة ضروب وأنواع، من التذكير والإرشاد، والحلال والحرام، وبيان أنواع المعاملات بين البشر، كما قال سبحانه: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ فلهذا جمعت الرسائل ﴿فَخَذَ مَا آتَيْنَاكَ وَكُنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي فخذ ما وهبتك من شرف النبوة والتكليم، واشكر ربك على ما أعطاك من جلائل النعم العظام.

ذكّره تعالى بنعمه على جهة الإخبار، وقنّعه بها وأمره بالشكر عليها، وكأنّه يقول له: لا تتعدها إلى غيرها، ولا تطلب ما لا طاقة لك به!!.

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي وكتبنا لموسى في الألواح العشر - وكانت من زبرجد على ما قال ابن عباس - كلّ شيء ينفع، مما كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم، وكل ما فيه مصلحة لهم ﴿مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ أي إرشاداً لهم ليتعظوا بها وينزجروا، وتفصيلاً لكل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام. وتقديم الموعظة لأنها الأساس في صلاح الإنسان، فالاهتمام بها أشد، والعناية بها أتم، ألا ترى أن أكثر الفواصل في الكتاب العزيز، جاء على هذا النمط، نحو قوله سبحانه: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ وقوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ واستمع إلى سورة الرحمن، وقد تكرر فيها قوله سبحانه: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ ثلاثين مرة، وذلك ليألف السامع بها اتعاضاً وادكاراً، ويجد فيها تنبيهاً واعتباراً!!.

﴿فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ﴾ على إضمار القول أي وقلنا له خذ ما في الألواح بجذ وعزم، ونشاط واجتهاد، شأن أولي العزم ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ أي وأمر بني إسرائيل بالحث على اختيار الأفضل، كالأخذ بالعزائم دون

الرُّخَص، فالفقو أفضل من القصاص، والصبر أفضل من الانتصار، كما قال سبحانه: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(١) قال ابن عباس: أمر موسى أن يأخذها بأشد مما أمر بها قومه. ﴿سَأُورِيكَ دَارَ الْفَلْسَفِينَ﴾ تلوين للخطاب، وتوجيه إلى قومه، حملاً لهم على الجد في الامتثال بما أمروا به، والرؤية هنا رؤية عينية تتضمن الوعد للمؤمنين، والوعيد للفاستقين، والمراد بدار الفاسقين بلاد مصر، التي كانت تحت سلطان فرعون وزبانيته، والمعنى: سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومه - كيف أقفرت منهم، ودمرهم الله لفسقهم وفجورهم، لتعتبروا فلا تكونوا مثلهم، فإن رؤيتها وهي خالية من أهلها، موجب للاعتبار والانتزاع.

﴿سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾^(٢) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَسِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(٣).

﴿سَاصْرِفْ عَنْ آيَاتِي﴾ أي سامنع وأصد عن فهم آياتي، والتفكر بما فيها من العظات والعبر ﴿الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ الذين يعدّون أنفسهم كبراء، ويرون لهم على الخلق مزية، فلا ينتفعون بآيات الله التنزيلية والتكوينية^(٢) ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي يتكبرون بما ليس بحق، والتكبر بالحق لله وحده، كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن

(١) سورة الشورى، آية: ٤٣.

(٢) الصبر عن فهم معاني الآيات جائز، لأنه إنما حدث بسوء اختيارهم، والممنوع إنما هو الجبر كما قال سبحانه: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ فمن عمي عن طريق الإيمان أعماه الله بسوء اختياره.

نازعني في واحد منهما قذفه في النار»^(١) وأما التكبر على المتكبر فهو بحق، لما في الحكمة المشهورة: «التكبر على المتكبر صدقة» ﴿وَأِنْ يَرَوْا كَلَّآءَآيَةٍ﴾ أي وإن يشاهدوا كل آية قرآنية، أو كل معجزة ربانية ﴿لَا يُؤْمِنُآيَهَا﴾ لتكبرهم وعنادهم، بسبب انهماكهم في الهوى والتقليد ﴿وَأِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ﴾ أي طريق الهدى والسداد ﴿لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ أي لا يتوجهون إلى الحق، ولا يسلكون سبيله أصلاً، لاستيلاء الهوى عليهم، وسبيل الرشd: طريق الهدى والصلاح ﴿وَأِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ﴾ أي طريق الضلال ﴿يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ أي يختارونه لأنفسهم مسلكاً، لموافقته لأهوائهم الباطلة، وشهواتهم الحيوانية ﴿ذَلِكَ﴾ أي المذكور من تكبرهم وعدم إيمانهم ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ بسبب أنهم ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ غفلة عناد وإعراض، لا غفلة سهو وجهل.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَفَكَهُ الآخِرَةُ﴾ أي ولقائهم الدار الآخرة، وما وعدهم الله به من الحساب والجزاء ﴿حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي بطلت فصارت كأن لم تكن، من صلة الأرحام، وإغاثة الملهوفين، ونحو ذلك ﴿هَلْ يُجْزَوْنَ﴾ أي لا يجزون يوم القيامة ﴿إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي إلا جزاء ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي.

﴿وَأَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلًا جَسَدًا آلِهَةً خُورُوا لَهُ يَدْرُونَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٦٨﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَكُنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٦٩﴾﴾

(١) الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في اللباس رقم ٤٠٩٠ ورواه مسلم في كتاب البر والصلة بلفظ «العرى إزارى والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئاً منهما عذبتة» رقم ٢٦٢٠.

﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة ربه ﴿مِنْ حُلِيِّهِ﴾ التي استعاروها من القبط، حين همّوا بالخروج من مصر، وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم، وملكوها بعد هلاكهم. المتخذ هو السامري، ولكنهم رضوا به، فأسند الفعل إليهم، وكان السامري رجلاً صائغاً، ورجلاً مطاعاً في بني إسرائيل، فصاغ لهم ﴿عِجْلاً﴾ وهو ولد البقرة خاصة، والمفعول الثاني محذوف أي إلهاً ﴿جَسَداً﴾ أي بدنأ ذا لحم ودم، خالياً من الروح ﴿لَهُ خَوَازِ﴾ هو صوت البقر خاصة، كالنباح للكلب، والزئير للأسد، والنهيق للحمار، وقد اتخذته السامري لهم من الحلبي، فشكّل لهم منه عجلاً جسداً لا روح فيه، وقد احتال بإدخال الريح فيه، حتى صار يسمع له خوازٍ أي صوت كصوت البقر، وقيل: إنّ السامري صاغه مجوفاً، ووضع في جوفه أنابيب، وجعله في مهب الريح، فكانت الريح تدخل في تلك الأنابيب، فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل، وكانوا كلما خار سجدوا له، وإذا سكت رفعوا رؤوسهم ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَا يَكْلُمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا﴾ تقريع على فرط ضلالتهم، وإخلالهم بالنظر، والمعنى: ألم ير الذين اتخذوا إلهاً، أنه لا يقدر على كلام، ولا على إرشاد سبيل، كأحاد البشر، حتى عبّده ﴿أَتَّخَذُوهُ﴾ تكرير للذم أي اتخذوه إلهاً، وأقدموا على ما أقدموا عليه من الأمر المنكر ﴿وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ أي إن دأبهم وعادتهم الظلم، فليس يبدع منهم هذا المنكر العظيم.

﴿وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ كناية عن اشتداد ندمهم، فإن النادم المتحسر يعرض يده غماً، وتقول العرب لكل نادم: سقط في يده، لأن من شأن من اشتد ندمه على أمر أن يعرض يده، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾^(١) ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ باتخاذ العجل، أي تبنوا

(١) سورة الفرقان، آية: ٢٧.

وتيقنوا، حتى كأنهم رأوه بأعينهم ﴿قَالُوا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا﴾ بإنزال التوبة المكفرة ﴿وَيَغْفِرَ لَنَا﴾ بالتجاوز عن خطيئتنا، واللام في ﴿لَئِنْ﴾ موطئة للقسم، أي والله لئن لم يرحمنا ربنا ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ المغبونين في الدنيا والآخرة، وما حكي عنهم من الندامة والأسى إنما كان بعدما رجع موسى عليه السلام، كما تنطق به آية طه، لكن أريد بتقديمه عليه، ليتصل ما قالوه بما فعلوه.

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسَفًا قَالَ يَاسَ مَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ الْقَوْمُ اسْتَزَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٦﴾﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٥٧﴾﴾.

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ﴾ شروع في بيان ما جرى من موسى بعد رجوعه من الميقات ﴿غَضْبَنَ أَسَفًا﴾ الأسف: شديد الغضب وقيل الحزين، أسف أسفاً: حزن وتلهف فهو أسف، أي ولما عاد من الطور إلى قومه، غضوباً وحزيناً، لأن الله تعالى قد أخبره بما فعلوا، قال الواحدي: إذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت، وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت، فعلى هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل، حزيناً لأن الله تعالى فتنهم ﴿قَالَ يَاسَ مَا خَلَفْتُونِي مِنْ بَعْدِي﴾ أي بشس ما فعلتم بعدي، حيث عبدتم العجل، والخطاب لمن عبد العجل والمخصوص بالذم محذوف، تقديره: بشس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم، ومعنى ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ أي من بعد انطلاقي وأثناء غيبي عنكم ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ﴾ أي أعجلتم عن أمر ربكم، وهو انتظار نبيكم موسى؟ روي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل: ﴿هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى﴾ وإن موسى قد مات!! ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ أي طرحها من شدة الغضب، لفرط حميته

الدينية، وشدة غضبه لله تعالى، ولم يتمالك أو يتماسك نفسه وهم يطوفون حول العجل ويسجدون. رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «يرحم الله تعالى موسى، ليس المعايين كالمُخْبِر، أخبره ربُّه تبارك وتعالى أنَّ قومه فُتِنُوا بعده، فلم يُلقِ الألواح، فلمَّا رآهم وعانينهم ألقى الألواح، فتكسَّر منها ما تكسَّر»^(١): ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ﴾ أي بشعر رأس هرون، لأنه هو الذي يؤخذ ويمسك عادة، ولا ينافي أخذه ببلحيته كما وقع في سورة طه فقد جمع بينهما ﴿يَجْرُمُ إِلَيْهِ﴾ ظناً منه أنه قصَّر في كفِّهم، ولم يتمالك نفسه لشدة غضبه، وهرون كان أكبر منه بثلاث سنين، وكان هيئاً لينا، ولم يقصد موسى بهذا إهانته، بل اللوم على التقصير ﴿قَالَ﴾ أي هرون مخاطباً لموسى ﴿أَبْنَ أُمَّ﴾ ذكر الأم ليرققه عليه، وكانا من أب وأم، وفيه استلطاف برحم الأم إذ هو ألقى القرايات ﴿إِنَّ الْقَوْمَ﴾ الذين عبدوا العجل ﴿اسْتَضَمَقُونِي﴾ أي استدلوني وقهروني، ولم يبالوا بي لقلة أنصاري ﴿وَكَاذِبُوا يَقْتُلُونَنِي﴾ أي قاربوا أو همَّوا أن يقتلوني حين نهيتهم عن ذلك، قاله إزاحةً لتوهم التقصير ﴿فَلَا تُشْمِتُكَ الْأَعْدَاءُ﴾ أي فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم، والمراد من الأعداء القوم المذكورون ﴿وَلَا تُجْعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي معدوداً في عدادهم بالمؤاخذه، أو بنسبة التقصير.

﴿قَالَ﴾ أي فلما اتضح لموسى عذر أخيه قال ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ ما فعلت بأخي قبل جليلة الحال ﴿وَلِأَخِي﴾ إن فرط منه تقصير، ضمَّه إلى نفسه في الاستغفار ترضيةً له، ودفعاً للشماتة عنه ﴿وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِكَ﴾ بمزيد الإنعام علينا ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ وأنت أرحم بنا ممَّا على أنفسنا، فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة.

(١) الحديث أخرجه الطبراني وأحمد في المسند ٢١٥/١.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ (١٥١) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٢﴾ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ ﴾ إِلَهًا وعبدوه، واستمروا على عبادته كالسامري وأشياعه ﴿ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ ﴾ عظيم لما أن جريمتهم أعظم الجرائم ﴿ مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ أي مالكنهم ﴿ وَذَلَّةٌ ﴾ كبيرة ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ فإن قيل: إنه تعالى بيّن أن القوم ندموا، بقوله سبحانه: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ ﴾ والندم توبة، فهل قبل الله توبتهم؟ والجواب ورّد بعده قوله سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ ﴾ لأنهم ما ندموا وإنما خافوا من العقاب، وكان من تمام توبة القوم الأمر لهم بقتل أنفسهم، كما قال سبحانه: ﴿ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (١) أي ليقتل البريء المجرم. ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴾ أي إن كل مفتر في دين الله، فجزاؤه غضب الله، والذلة في الدنيا، عن مالك بن أنس قال: ما من مبتدع إلا وجد فوق رأسه الذلة، وقرأ هذه الآية.

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا ﴾ أي من بعد عملها ﴿ وَآمَنُوا ﴾ إيماناً صحيحاً خالصاً، ولم يصروا على ما فعلوا، بل لزموا فعل الخيرات وعمل الصالحات ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا ﴾ أي من بعد التوبة، المقرونة بالإيمان الصحيح، والعمل الصالح ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ للذنوب وإن عظمت وكثرت ﴿ رَّحِيمٌ ﴾ مبالغ في إفاضة فنون الرحمة الدنيوية والأخروية، وهذا من أعظم البشارة للمذنبين التائبين.

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي ثُبُوحِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ (١٥٣) .

(١) سورة البقرة، آية: ٥٤.

﴿وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ﴾ شروع في بقية الحكاية، وفي هذا النظم الكريم، من البلاغة والمبالغة ما فيه، فقد شبه الغضب بشخص يُرعد ويزمجر، ويريد أن يبطش بخصمه، وصوته يرتفع يريد الانتقام، ثم اختفى هذا الصوت وسكت، ففي العبارة استعارة مكنية لطيفة؛ أي ولما سكن غضبه، باعتذار أخيه، وتوبة القوم ﴿أَخَذَ الْأَلْوَابُ﴾ التي ألغها ﴿وَفِي تَسْخِطِهَا﴾ وفيما نسخ فيها وكتب ﴿هُدًى﴾ بيان للحق عظيم ﴿وَرَحْمَةً﴾ جليلة بالإرشاد إلى ما فيه الخير والصلاح ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزْهَبُونَ﴾ أي للخائفين من ربهم الذين يخشون عقابه.

﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَتَلَكَّمُ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٩﴾﴾ وَكَتَبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا بِإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَنَسَاكَتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾﴾

﴿وَأَخَارَ مُوسَى قَوْمَهُ﴾ أي اختار من قومه، يقال: اختار الشيء إذا أخذ خيره ﴿سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا﴾ الميقات الذي وقتناه، بعدما وقع من قومه ما وقع من عبادة العجل. روي أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام بأن يأتيه في ناس من بني إسرائيل، يعتذرون إليه تعالى، ويسألونه التوبة على من عبد منهم العجل، فاختار منهم سبعين رجلاً، وأمرهم أن يتطهروا ويصوموا، ويطهروا ثيابهم، ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه، فلما دنوا إلى الجبل غشيه الغمام، فأقبلوا إليه فدخل موسى بهم الغمام، وخروا سجداً،

فسمعوا الأمر والنهي، ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ
لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾^(١) أي عياناً، وهذا من غطرستهم وطغيانهم
﴿فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي الصاعقة حيث رجع بهم الجبل فصعقوا
وماتوا، فلما رأى موسى ذلك أسف عليهم، وعلم أن أمر بني إسرائيل
سيتشعب عليه، إذا لم يرجع بالقوم، فجعل يستعطف ربه ويقول: يا رب
ماذا أقول لبني إسرائيل، إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟!

ثم استفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل ﴿قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ
أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَئِنِّي﴾ أي لو شئت يا رب أهلكتهم وأهلكتني معهم، قبل
أن أرى ما أرى، فإننا عبيدك وتحت قهرك، تفعل بنا ما تشاء!! وهذا
محض استعطف ورجاء ﴿أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾؟ أي أهلكنا وسائر بني
إسرائيل، بما فعل هؤلاء السفهاء السبعون الجاهلون في قولهم: ﴿أَرْنَا اللَّهَ
جَهْرَةً﴾؟ - نعوذ بالله من خُبث اليهود - ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ أي ما هذا إلا
ابتلاؤك وامتحانك، تختبر عبادك بما تشاء بالسراء والضراء، و«إن» هنا
نافية بمعنى «ما» والمراد بالفتنة الامتحان والاختبار، كما قال سبحانه:
﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾^(٢) ﴿تُضِلُّ بِهِمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ
تَشَاءُ﴾ أي بالفتنة تضل من علمت منهم اختيارهم للضلالة، وتهدي بها من
علمت منهم اختيار الهدى وطريق السلامة ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا﴾ أي أنت القائم
بتدبير أمورنا ﴿فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا﴾ بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية
﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ أي أنت يا رب خير من صفح وستر.

﴿وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ نعمة وعافية وحياة طيبة ﴿وَفِي
الْآخِرَةِ﴾ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة، وهي المثوبة الحسنی،

(١) سورة البقرة، آية: ٥٥.

(٢) سورة الأنبياء، آية: ٣٥.

والجنة ﴿ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ ﴾ أي تبنا وأنبأنا إليك، من هاد إذا رجع والمعنى: إنا تبنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة التي جئناك للاعتذار عنها، فبعدد من لطفك وفضلك أن لا تقبل توبة التائبين ﴿ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾ تعذيبه وليس لأحد الاعتراض عليّ ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ أي شأنها أنها واسعة، تبلغ كل شيء، فما من مسلم ولا كافر، ولا مطيع ولا عاص، إلا وهو منقلب في الدنيا بنعمتي، وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع، ونسبة سعة الرحمة بصيغة الماضي، إيدان بأن الرحمة مقتضى الذات، وأما العذاب فبمقتضى معاصي العباد ﴿ فَسَأَكْتَبُهَا ﴾ أي فسأكتبها وأعينها خالصة غير مشوبة بالعذاب الدنيوي ﴿ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ أي الكفر والمعاصي، وفيه تعريض بالقوم، كأنه قيل: لا لقومك لأنهم غير متقين ﴿ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ خصها بالذكر تشريفاً لها، ولأنها كانت أشق عليهم ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إيماناً مستمراً، من غير إخلال بشيء منها، وفيه تعريض بهم أيضاً، لأنهم كفروا بالآيات العظام التي جاء بها موسى عليه السلام.

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَحْدُثُهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ﴾ الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام ﴿ النَّبِيِّ ﴾ أي الذي أنبأ الخلق عن الله تعالى التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالآيات، وضم إلى ذلك اتباع النبي ﷺ وباعتقاد نبوته من حيث وجدوا

صفته في التوراة، والمراد بهم من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول ﷺ، فبين تعالى أن هؤلاء لا يكتب لهم الرحمة، إلا إذا اتبعوا الرسول ﷺ ﴿الْأَنْبِيَاءُ﴾ الذي لا يكتب ولا يقرأ، وهو نسبة إلى أمة العرب، لأن الغالب عليهم ذلك، أو إلى أمه، كأنه على الحالة التي ولدته أمه، وهو بالنسبة إليه ﷺ صفة مدح، ووصفه بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع أميته إحدى معجزاته ﷺ ﴿الَّذِي يَحْدُوثُهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ﴾ باسمه ونعوته الشريفة؛ بحيث لا يشكون أنه هو، وأن شأنه ﷺ حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلاً ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ أي في كتبهم السماوية، روي عن عبد الله بن سلام قال: صفة الرسول الله ﷺ في التوراة: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً، ومبشراً، ونذيراً، وحرزاً للأمينين، أنت عبيدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ، ولا غليظ ولا صحَّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله تعالى، حتى يُقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: «لا إله إلا الله» ويفتح بها أعيناً عمياً، وأذناناً صُمّاً، وقلوباً غُلْفاً»^(١) وجاء من حديث سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعتَ محمد ﷺ أنه لا قصير، ولا طويل، أبيض ذو ضفيرتين، بين كتفيه خاتم، لا يقبل الصدقة، ويركب الحمار والبعير، وهو من ذرية إسماعيل، اسمه أحمد»^(٢) وجاء من خبر أخرجه البيهقي عن وهب بن منبه قال: إن الله تعالى أوحى في الزبور، يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي، اسمه أحمد^(٣)، فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور صفته في الكتب الإلهية، وعلى وجه الخصوص في التوراة والإنجيل، كما جاء في صحيح البخاري في صفة النبي الأمي في التوراة ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ المعروف: ما استحسنته الشرع، وارتضته العقول

(١) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٥٨٥/٨ قريباً من هذا اللفظ، والرواية المذكورة للبيهقي والدارمي.

(٢) أخرجه ابن سعد وابن عساكر عن سهل مولى خيثمة.

(٣) أخرجه البيهقي من رواية وهب بن منبه، وهو أثر موقوف.

السليمة، وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشرع، لقوله ﷺ «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»^(١) والمنكرُ: ما استقبَّحه الشرع ولم تقبله العقول السليمة، والمعنى: يأمرهم بكل ما فيه خير ومنفعة لهم، وينهاهم عن كل ما فيه أذى وضرر عليهم ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ المراد بالطيبات الأمور الحلال التي يستطيعها الطبع، وبالخبائث: الأشياء المخرمة التي تستقذرها النفس، كالدم، والخنزير، والعقارب، والخنافس، والحيات، والوزغ، وسائر المستقذرات ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ الإِصْرُ: الثقل والمراد به التكاليف الشاقة الصعبة، والأغلال جمع غُلٍّ، وأصله الحديدية التي تجمع يد الأسير إلى عنقه، والأغلالُ: استعارةٌ عن الأثقال الشاقة التي تشبه الأغلال، والمعنى: يرفع عنهم الأثقال والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم، كقطع الجلد والثوب من أثر البول، ووجوب القصاص دون الدية في القتل، وترك الاشتغال يوم السبت، وقد روي أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصياً فضرب عنقه، وجاءت الشريعة الإسلامية برفع جميع تلك الأثقال كما قال ﷺ: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّهْلَةِ السَّمْحَةِ»^(٢) ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ﴾ أي فالذين صدقوه وآمنوا برسالته ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ أي عظموه ووقروه ﴿وَنَصَرُوهُ﴾ أي قاموا بنصرته علي أعداء الدين، وناصروه على جميع من عاداه ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ أي اتبعوا القرآن المجيد، والشرع الحنيف الذي جاءهم به من عند الله، شبه الشرع والهدى بالنور، إذ القلوب تستضيء به كما يستضيء البصر بالنور ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي هؤلاء الموصوفون بالصفات الفاضلة، هم الفائزون بالرحمة الأبدية، الناجون من الشدائد والكربات يوم القيامة، ومعنى الفلاح: النجاح والفوز بالمحسوب.

(١) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ «بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ».

(٢) أخرجه ابن جرير الطبري.

﴿ قُلْ يَتَّبِعْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَتَمِيتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

﴿ قُلْ يَتَّبِعْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ هذا بيان لعموم رسالته ﷺ إلى جميع الخلق، لأن الخطاب عام لجميع الناس، أي قل يا رسول الله: إني رسول من عند الله بعثني الله إليكم جميعاً، فشرعي واضح، ورسالتي عامة، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ روى الشيخان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحِلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة»^(١). ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي المالك لجميع الكائنات، مالك السموات والأرض بالخلق والإبداع، والإحياء والإماتة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا إله غيره، ولا معبود بحق سواه ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ مزيد تقرير لاختصاصه بالالوهية، إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره، فهو القادر على إرسال الرسل إلى خلقه ﴿فَتَمِيتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي فصدقوا بالله وآياته، وصدقوا برسوله، المبعوث إلى جميع خلقه، وذكر الرسول ﷺ بعنوان الرسالة، للمبالغة في إيجاب الامتثال، ووصفه بقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ﴾ لمدحه ولزيادة تقرير أمره، أي النبي الأمي، صاحب المعجزات الذي لا يقرأ ولا يكتب ﴿الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ﴾ أي بما أنزل عليه وعلى سائر الرسل

(١) الحديث أخرجه البخاري في التيمم ٣٦٩/١ ومسلم في المساجد رقم ٥٢١ والنسائي ٢١٠/١.

عليهم السلام، من كتبه ووحيه، المصدق بالكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء، والتصريح بالإيمان بالله تعالى، للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا يصح حتى يؤمن الإنسان بجميع كتب الله ورسله، وإلا لم ينفع صاحبه شيئاً، والدين كل لا يتجزأ ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ في كل ما يأتي وما يذر من أمور الدين ﴿لَكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب، وفي تعليقه بهما، إيذاناً بأن من صدقه ولم يستمسك بالتزام أحكام شريعته، فهو بمعزل من الاهتداء، مستمر على الغي والضلالة.

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ يعني من بني إسرائيل ﴿أُمَّةٌ﴾ أي جماعة ﴿يَهْدُونَ﴾ الناس ﴿يَلْمِزُوا﴾ أي ملتسبين به، أو يهدونهم بكلمة الحق ﴿وَيُؤْذِنُوا﴾ أي وبالحق ﴿يَعْدِلُونَ﴾ في الأحكام الجارية فيما بينهم، والمراد بهم الثابتون على الإيمان، القائمون بالحق، من أهل زمانه، ذكّره تعالى تنبيهاً على أن تعارض الخير والشر، وتزاحم أهل الحق والباطل، أمر مستمر، فمن قوم موسى أناس مهتدون، وأناس ضالون، والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص الرحمة والتقوى، بمُتَّبِعِي رسول الله ﷺ، من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام.

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ رَبَّكَ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوى كُلُوا مِنْ طَلِيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَقْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَأَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٦﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ يَمَسُّهُمْ كَمَا يَمَسُّ السَّاعِقُ السَّاعِقُ وَمِنْ قَوْمِهِ لَشِقْرٌ ﴿١٦٧﴾﴾

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ﴾ أي وصيرناهم قطعاً، متميزاً بعضهم من بعض أي قوم موسى ﴿أَثْنَيْ عَشَرَ أَسْبَاطاً أُمَمًا﴾ أي صيرناهم اثنتي عشرة قطعة، وكل سبط أمة عظيمة، وكل واحدة كانت قبائل شتى، والسبط في ولد إسحق كالقبيلة في ولد إسماعيل، وفَرَّقَهُمْ كذلك ليرجع أمر كل قبيلة إلى رئيسهم، ليخفَ أمرهم على موسى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ أَنِ ابْضَرْ بِمِصْكَاكِ الْحَجَرِ فَإِنَّ ابْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ أي وأوحينا إلى موسى حين استولى على قومه العطش في التيه، أن يضرب الحجر بعصاه فضربه، فانبجست أي انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً من الماء بعدد الأسباط والقبائل، لئلا يقتتلوا على الماء ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ﴾ أي علمت كل جماعة وكل قبيلة منهم عينهم الخاصة بهم، وهذه إحدى معجزات موسى عليه السلام، حيث تفجرت من الحجر الأصم، عيون الماء الدافق، كما نبع الماء من بين أصابع نبينا المصطفى ﷺ معجزة له ﴿وَوَضَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْفُجْعَمَ﴾ أي جعلنا الغمام يستترهم من حر الشمس وهم في الصحراء، ويقيهم من أذاها، ويسير معهم حيث ساروا ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰةَ وَالسَّلْوَىٰ﴾ أي وأكرمناهم برزق هنيء شهى، من عندنا تكرماً عليهم، وهو «المَنَّاءُ» شيء حلواً لذيذ ينزل على الشجر، فيجمعونه ويأكلونه، و«السَّلْوَى» وهو طير لذيذ اللحم، يسمى «طير السَّمَانِي» دون كثرٍ منهم ولا تعب، فطعامهم الحلوى ولحم الطير ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ على إضمار القول، أي وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذ، الذي أكرمناكم به من فضلنا ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ في الكلام محذوف تقديره: فكفروا بهذه النعم الجليلة، وما ظلمونا بذلك، ولكن ظلموا أنفسهم حيث عَرَّضُوا بالكفر والجحود، لعذاب الله عز وجل، فكانوا هم الظالمين لأنفسهم.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ أي واذكر يا أيها الرسول حين قلنا لأسلافهم: اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» الذي باركنا

حوله بأنواع الخيرات والبركات ﴿وَكُلُّوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ أي وكلوا من مطاعمها وخيراتها وثمارها من أي جهة ومكان شئتم، وكلوا مما تشتهون من خيراتها ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ أي قولوا حين دخولكم بيت المقدس تائبين مستغفرين: اللهم حطّ عنا ذنوبنا، وهي كلمة استغفار، كما يقول المؤمن: أستغفر الله العظيم ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ أي وادخلوا باب بيت المقدس، حال كونكم ساجدين شكراً لله تعالى ﴿نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَيْكُمْ﴾ أي نغفر عن جميع ذنوبكم، وسيئاتكم التي اقترفتوها، ونمحو عنكم الخطايا والآثام ﴿سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا عملهم، بطاعة الله، وامثال أوامره، سنزيدهم من فضلنا فوق الغفران دخول الجنان.

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ أي فغيّر الظالمون منهم أمر الله، وقالوا كلاماً لا يليق، حيث قالوا بدل «حطة» حنطة في شعيرة، وعوضاً عن أن يدخلوا ساجدين خشوعاً لله، دخلوا يزحفون على أدبارهم، سخريّة واستهزاءً بأمر الله. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قيل لبني إسرائيل ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ﴾ فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم - أي مقاعدهم - وقالوا: حبة في شجرة»^(١).

والحاصل: أنهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا بالسجود عند دخولهم البلدة المقدسة، شكراً لله تعالى، وأن يقولوا: حطة، فبدّلوا السجود بالزحف، وقالوا: «حنطة» بدل حطة استهزاءً، وزادوا فيها حبة في شعيرة ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ أي فأرسلنا على هؤلاء الظالمين عذاباً هائلاً - وهو الطاعون - بسبب ظلمهم وعدوانهم المستمر، وقد روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً منهم بالطاعون.

(١) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٣٠٤/٨ من فتح الباري.

﴿ وَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ لِي إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿١٦٤﴾ ۝ ﴾ .

﴿ وَسَأَلْتُهُمْ ﴾ الخطاب للنبي ﷺ أي واسأل يا محمد اليهود المعاصرين لك، سؤال تقرير وتوبيخ^(١)، والمراد إعلامهم بذلك، لأنهم كانوا يخفونه، والإعلام بما هو من علومهم، التي لا تعلم إلا بتعليم، أو وحي، لتكون لك معجزة عليهم ﴿عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ عن خبرها، وما جرى على أهلها، وهي عند ابن عباس «أيلة» بين مدين والطور، وعن ابن شهاب هي طبرية ﴿الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ﴾ قريبة منه ﴿إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ﴾ يتجاوزون حدود الله، بالصيد يوم السبت، وقد نُهوا عنه ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ﴾ حيتان جمع حوت، أي حين تأتيتهم الأسماك يوم السبت، لاعتيادها أحوالهم في عدم التعرض لها في ذلك اليوم ﴿يَوْمَ سَبْتِهِمْ﴾ أي تأتيتهم يوم تعظيمهم لأمر السبت ﴿شُرْعًا﴾ أي ظاهرة على وجه الماء، كما قال ابن عباس، جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ أي وفي غير يوم السبت - وهي سائر الأيام - لا تأتيتهم، بل تغيب وتختفي حذراً من صيدهم، وكان ذلك بمحض تقدير العزيز العليم ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ﴾ أي نعاملهم معاملة المختبر، ليظهر عدوانهم ونؤاخذهم به ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بسبب فسقهم المستمر، وانتهاكهم لحرمات الله .

(١) كان اليهود المعارضون لرسول الله ﷺ يقولون: إن بني إسرائيل لم يكن فيهم عصيان، ولا معاندة لما أمروا به، فزلت الآية مويخة لهم، ومقررة ما كان من فعل أهل هذه القرية، فسؤالهم إنما كان على وجه التوبيخ . المحرر الوجيز لابن عطية ١٣/٦ .

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ﴾ أي جماعة من أهل القرية، يعني صلحاؤهم الذين اجتهدوا في موعظتهم، حتى أيسوا من اتعاضهم، قيل: إن أهل القرية، اختلفوا على ثلاث فرق: فرقة اعتدت، وفرقة وعظت، وفرقة قالت للواعظين: ﴿لِمَ تَعْطُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾ أي مستأصلهم بالكلية ﴿أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ أي مهلكهم بالخسف أو المسخ، لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق، والعصيان، قالوه بمحضر من القوم، حثاً لهم على الاتعاض ﴿قَالُوا﴾ أي المقول لهم ذلك ﴿مَعْدَرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ أي موعظتنا إنهاء عذر إلى الله تعالى، حتى لا تُنسب إلى تفريط في النهي عن المنكر ﴿وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَقُونَ﴾ أي ولطمعنا في أن يتقوا الله، فينزعوا عما هم فيه من الإجمام.

﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦﴾﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٧﴾﴾

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ أي تركوا ما ذكَّروهم به صلحاؤهم، ترك الناسي للشيء، وأعرضوا عنه بالكلية، بحيث لم تنجع فيهم تلك المواعظ أصلاً.

والنسيان هنا مجاز عن الترك، لأن الله تعالى لا يؤاخذ الإنسان بالنسيان، وإنما يؤاخذ بالإهمال والعصيان ﴿أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾ أي نجينا من العذاب الناهين عن الفساد في الأرض، الواعظين المذكورين. وقد اختلف السلف في الفرقة الثانية، التي لم تأمر ولم تنه بل سكنت.

فقال ابن عباس: ما أدري ما فعل بالفرقة التي لم تنه ولم تأمر؟.

وقال ابن زيد: إنها هلكت مع الهالكين، لأن الله تعالى ذكر أنه نجى الذين نهوا عن السوء.

وروى القرطبي عن عكرمة أنه قال: «قلت لابن عباس لمّا قال: ما أدري ما فعل بهم؟ ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه، وخالفوهم فقالوا: ﴿لَمْ تَعْظُون قَوْمًا مَا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ﴾؟ فلم أزل به حتى عرّفته أنهم قد نجوا، قال: فكساني حُلّة»^(١).

أمّا شمول النص للناهين المحذرين فواضح، وأما شموله للساكنين، فلأنهم أنكروا أيضاً، ولكنهم لما رأوا عدم نفع النصيحة كفّوا، وذلك إنكار بالقلب، وقد نصّر الفقهاء أن الناهي إذا أيقن عدم نفع النصح، لا يَأثم بتركه، لدخوله في باب العبث، ألا ترى أنك لو ذهبت إلى الغارقين في الشراب، أو الموغلين بالربا والقمار، لتعظهم وتكفّهم عما هم فيه من الضلال، سخرّوا وضحكوا عليك، وذهب كلامك معهم سدى^(٢)!!
﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ أي أخذنا الطغاة الظالمين، بعذاب مؤلم موجه شديد ﴿يَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ أي بسبب فسقهم الدائم المستمر، وصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار.

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ﴾ أي فلما استعصوا عن أمرنا وطاعتنا، وتكبروا، وأبوا ترك ما نُهُوا عنه ﴿فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ كُرُونًا فَرْدَةً﴾ أي مُسَخّوا إلى فردة وجعلناهم صاغرين أذلاء، مبعدين عن كل خير، وترتيب المسخ على العتو ليس لخصوصية الصيد، بل العمدة في ذلك، هو المخالفة للأمر، والاستعصاء عليه عزّ وجلّ، والأمر تكويني لا تكليفي، لأنه ليس في وسعهم حتى يُكلّفوا به، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٠٧/٧ قال القرطبي: وهذا مذهب الحسن البصري أيضاً، ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة المعتدية لا غير، قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾.

(٢) النصيحة واجبة للبرّ والفاجر، إلّا إذا كان الضرر الناتج عن النصح أشدّ من سابقه، كما بيّن الشيخ رحمه الله، كالنصيحة للملاحدة والشيعيين، الذين لا يزيد معهم النصح إلّا سخرية واستهزاء، فهؤلاء أمثال الحيوانات لا يُنصّحون ولا يُحدّثون!!.

أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(١) والظاهر يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد، فاستعصوا وعتوا عن أمر الله، فمسخهم الله إلى قردة تتعاضى. وروي أن الناهين لما يشبوا من اتعاض المعتدين، كرهوا مساكنتهم، فقسموا القرية بجدار، فأصبحوا يوماً ولم يخرج أحد من المعتدين، فقالوا إن لهم شأنًا، فدخلوا عليهم فإذا هم قردة، ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام.

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَنَ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ الْيَقِينَةِ مَنْ يَسُوءُ أَلْذَابٍ بِإِنْ رَّبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٧)

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ من الإذن وهو يمعنى آذن أي أعلم ربك يا محمد ﴿لِيَبْعَنَ عَلَيْهِمُ﴾ أي لیسطنَّ على اليهود، لا المعتدين الذين مُسخوا قردة، إذ لم يبقوا، أي لیسطنَّ على اليهود ﴿إِلَى يَوْمِ الْيَقِينَةِ﴾ أي إلى انتهاء الدنيا، وهذا نصر في أن العذاب إنما يحصل لهم في الدنيا، مستمراً إلى يوم القيامة ﴿مَنْ يَسُوءُ أَلْذَابٍ﴾ أي يذيقهم ويوليهم ﴿سُوءَ أَلْذَابٍ﴾ كالإذلال، وضرب الجزية، والإهانة، ونحو ذلك ﴿إِنْ رَّبِّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ لمن شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن آمن وعمل صالحاً.

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَسْمَاءً مِنْهُمْ أَصْلَحُونَ وَمِنْهُمْ دُونِ ذَلِكَ وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (١٨) فخلَّف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون (١٩) والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلوة إنا لا نضيع أجر المصلحين (٢٠)

(١) سورة النحل، آية: ٤٠.

﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَسْمًا﴾ أي فرّقنا بني إسرائيل في الأرض، وجعلنا كل فرقة منهم في قطرٍ من أقطارها، بحيث لا تخلو ناحية منها منهم، حتى لا تكون لهم شوكة قط ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهم من آمن بالله ورسوله، وثبت على دينه في زمانه، قبل مجيء عيسى ابن مريم، ثم الذين آمنوا بالرسول ﷺ بعد بعثته ودخلوا في الإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه ﴿وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ﴾ أي منحطون عن مرتبة الصلاح، وهم كفرتهم وفسقتهم ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ﴾ يعني جميعاً الصالح وغيره، وهي بلوى اختبار وامتحان ﴿بِالْحُسْنِ وَالنَّعْمِ﴾ بالنعيم، والخصب، والعافية ﴿وَالسَّيِّئَاتِ﴾ الجذب، والشدة، النقم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عما كانوا عليه من الكفر والمعاصي إلى طاعة ربهم.

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي من بعد الصالحين ﴿خَلَفٌ﴾ بسكون اللام أي بدلٌ سوء، وهو الشائع في الشر، والخلف بفتح اللام في الخير، يقال: جعلك الله خير خلفٍ لخير سلف، والمراد أنه جاء من بعد أولئك الصالحين، جماعة أشراؤٍ فجارٍ ﴿وَوَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ أي انتقل الكتاب إليهم عن آبائهم «التوراة» يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي، ولم يعملوا بها، ﴿يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى﴾ العرض جميع متاع الدنيا إلا الدراهم والدنانير، فإنها عَيْنٌ، وفي الأثر: «الدنيا عَرَضٌ حاضر، يأخذ منها البرُّ والفاجر».

والأدنى صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى، والمراد به الدنيا، وهي من الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة، والمراد بهذا العرض ما كانوا يأخذون من الرشاوى في الحكومات، وعلى تحريف الكلام ﴿وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ﴾ أي لن يؤاخذنا الله بذلك، فيتمنون على الله الأمانى الباطلة، كما جاء في الحديث الشريف: «الكيس من دَانَ نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى»^(١) ﴿وَلَنْ يَأْتِيَهُمْ عَرَضٌ مِثْلُ مَا أَخَذُوا﴾ في

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم ٢٤٦١ وقال: هذا حديث حسن.

موضع الحال، أي يرجون المغفرة. وهم مصرّون على الذنب، عائدون إلى مثله، غير تائبين عنه، وهذا إخبار عن حرصهم على الدنيا، وإصرارهم على الذنوب والآثام ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ﴾ أي الميثاق المذكور في التوراة ﴿أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ أي ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد أن يقولوا الحق، ولا يكذبوا على الله؟ والمراد به الردُّ عليهم، والتوبيخ لهم على ادعائهم القول بالمغفرة بلا توبة، والدلالة على أنها افتراء على الله تعالى ﴿وَدَرَسُوا مَا فِيهِ﴾ أي قرؤوه وتبصّروا بما فيه، فهم ذاكرون لذلك، لأنهم دارسون له، ولكن ضيّعوا العمل به ﴿وَالَّذَارُ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ الله تعالى ويخافون عقابه ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؟ فتعلموا ذلك، ولا تستبدلوا الأدنى، المؤدي إلى العذاب، بالنعيم المقيم؟ وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق، وفي الالتفات تشديد للتوبيخ.

﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾ أي يتمسكون به في أمور دينهم، يقال أمسك بالشيء، وتمسك به بمعنى اعتصم، والمراد بهم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، وقال عطاء: هم أمة محمد ﷺ، والكتاب القرآن الجليل ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ تخصيصها بالذكر، لأنها عماد الدين، وأعظم العبادات بعد الإيمان ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ أي لا نضيع ثواب المحسنين منهم، وضع الظاهر موضع المضمّر، تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من التضييع.

﴿وَإِذْ نَفَقْنَا لِبَجَلٍ فَوْقَهُمْ كَانَتْ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنََّّهُ وَقِعُ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿٧٧﴾

﴿وَإِذْ نَفَقْنَا لِبَجَلٍ فَوْقَهُمْ﴾ أي قلعناه ورفعناه فوقهم، وأصل التلق الجذب والرفع، أي قلعناه من مكانه ورفعناه عليهم، ﴿كَانَتْ ظِلَّةٌ﴾ أي سقيفة أو سحابة ﴿وَظَنُوا﴾ أي تيقنوا ﴿أَنََّّهُ وَقِعُ بِهِمْ﴾ ساقط عليهم، لأن الجبل لا يثبت في الجذب، وفي الأثر: أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا

التوراة، فأمر الله جبريل أن يرفع الجبل فوقهم، وقيل لهم: إن قبلتم وإلا ليقعنَّ عليكم، فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر، وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل، فرقاً من سقوطه، فلذلك لا ترى يهودياً يسجدُ إلا على حاجبه الأيسر ﴿خُذُوا﴾ أي وقلنا خذوا ﴿مَاءَ آتَيْنَكُم﴾ من الكتاب ﴿يَقُورُ﴾ أي بجذ وعزم على تحمل مشاقه ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ من الأوامر والنواهي بالعمل به، ولا تتركوه كالمنسي ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بذلك قبائح الأعمال، أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٦﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٧﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٨﴾﴾ .

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ احتجاج على اليهود بتذكير الميثاق العام، وتوبيخهم بنقضه، أي واذكر للخلق حين أخذ ربك ﴿مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ المراد بهم أولاد آدم جميعاً ﴿مِنْ ظُهُورِهِمْ﴾ تنبيه على أن الميثاق قد أخذ منهم، وهم في أصلاب الآباء، ولم يستودعوا بعد في أرحام الأمهات، والتقدير: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم ﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ المراد أولادهم على العموم ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ أي أشهد كل واحد، من أولئك الذرية، أن الله ربُّه بما رُكِبَ في عقولهم، من الإقرار بربوبية الله جلَّ وعلا، وصاروا بمنزلة من قيل لهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟﴾ أي خالفكم ومالك أمركم؟ ﴿قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾ على أنفسنا بأنك ربنا، لا ربَّ لنا غيرك، والمراد أقرنا بذلك، والكلام عند بعض المفسرين، أنه تمثيل لخلقه تعالى الخلق على مبدأ الفطرة، مستعدين للاستدلال بالأدلة الكونية إلى التوحيد، كما نطق به قوله ﷺ «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث. وجعلها مميزة بين الهدى والضلالة، فكانه أشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألسن بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت

ربنا شهدنا على أنفسنا وأقرنا بوحدانيتك من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد، وسؤال وجواب كما في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾^(١) إلى هذا ذهب بعض أهل التفسير، منهم الزجاج، والزمخشري، وأبو حيان وأبو السعود، وذهب جمهور المفسرين إلى أن الله أخرج ذرية آدم مثل الذر، وأخذ عليهم الميثاق^(٢)، وجعل الله لهم عقلاً، وفهماً تعقل به، كما قال في النملة ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿أَتَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي لثلاث تقولوا يوم البعث والحساب، عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا﴾ عن وحدانيته تعالى وأحكامها ﴿غَافِلِينَ﴾ لم تنتبه عليه، فلا سبيل إلى الاعتذار بذلك، إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذكر، من خلقهم على الفطرة السليمة.

﴿أَوْتَقُولُوا﴾ أو تقولوا في ذلك اليوم ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي إن آباءنا هم اخترعوا الإشراك، وهم سئوه من قبل زماننا ﴿وَكُنَّا﴾ نحن ﴿ذُرِّيَّةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ لا نهدي إلى سبيل التوحيد فاقتدينا بهم ﴿أَفَنُهَلِكُنَا﴾ أي أتواخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب ﴿يَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ من آباءنا المضلين

(١) سورة فصلت، آية: ١١.

(٢) قال الحافظ ابن كثير ٢/ ٢٧٥ بعد أن ساق الأحاديث، والآثار، والأخبار الواردة عن السلف قال: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه، وميَّز بين أهل الجنة وأهل النار، وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديثين عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد، وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا ولهذا قال ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ ولم يقل من آدم وقال ﴿مَنْ ظَهَرَهُمْ﴾ ولم يقل من ظهره وقال ﴿ذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن كما قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافَ الْأَرْضِ﴾، ثم أفاض في الموضوع رحمه الله تعالى.

والاعتذار بهذا باطل أيضاً، لأن التقليد عند قيام الدلائل، والقدرة على الاستدلال بها، مما لا مساغ له أيضاً .

﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك التفصيل البليغ ﴿ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ﴾ للمنافع الجليلة ليتدبرها العباد ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عما هم عليه من الإصرار على الباطل، وعن الشرك والتقليد الخاسر .

﴿ وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَنُكِنِّهُهُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَشَبَّهُ كَنُتِلَ الْكَلْبِ إِنْ تَحِمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَزُرْكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ (١٧٧) .

﴿ وَآتِلْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي على اليهود أو على قومك ﴿ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا ﴾ أي خبره الذي له شأن وخطر . وهو كما روى ابن عباس «بلعم بن باعوراء» وكان من بني إسرائيل، وكان قد أوتي علماً ببعض كتاب الله تعالى : ﴿ فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة، بأن كفر بها، ونبذها وراء ظهره، والتعبير عنه بالانسلاخ فيه إشارة إلى أن الإيمان كان طلاءً، ولم يتمكن من قلبه كما تنسلخ الحية من جلدها، وهو مؤذن بكمال مباينته للآيات الهادية ﴿ فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ ﴾ أي تبعه حتى لحقه وأدركه، فصار قريباً له، وفيه تلويح بأنه أشد من الشيطان غواية، ومبالغة في اللحوق، إذ جعل كأنه أمام الشيطان ﴿ فَكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ فصار من زمرة الضالين، الراسخين في الغواية، بعد أن كان من المهتدين، بما خالف ربه، وأطاع هواه وشيطانه، روي عن مالك بن دينار أنَّ «بلعم» كان من علماء بني إسرائيل، وكان موسى يقدمه في الشدائد، وينعم عليه،

فبعثه إلى ملك مدين، يدعوهم إلى الله تعالى، فترك دين موسى، وأُتبع دين الملك فزاغ وضل.

﴿وَلَوْ شِئْنَا﴾ في الكلام حذف المفعول لمشية أي لو شئنا رفعه لرفعناه إلى منازل العلماء الأبرار، ﴿لَرَفَعْنَاهُ بِهَا﴾ أي إلى المنازل العالية، بسبب تلك الآيات، بمحض مشيئتنا ولكنها منافية للحكمة التشريعية، المؤسسة على تعليق الجزاء بالأفعال الاختيارية للعباد ﴿وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ إلى الدنيا ومال إليها، وأصل الإخلاق: اللزوم للمكان، من الخلود ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾ في إثارة الدنيا واسترضاء قومه، وإعراضه عن مقتضى الآيات، فانحط أسفل السافلين، وهذه الآية أشد الآيات على العلماء، الذين يريدون بعلمهم الدنيا وشهوات النفس. عن كعب بن مالك الأتصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، بأفسد لها من حرص المرء، على المال والشرف لدينه»^(١).

ثم ضرب الله تعالى مثلاً لهذا الرجل فقال ﴿فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ أي فقصته التي هي مثل في الخسة، كمثل الكلب لما أنه أخس الحيوانات ﴿إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ﴾ أي إن تزجره وتطرده ﴿يَلْهَثْ﴾ يدلغ لسانه ﴿أَوْ تَرُكْهُ﴾ غير مطرود ﴿يَلْهَثْ﴾ اللهث: ادلاج اللسان بالنفس الشديد، وهو في الكلاب طبع، لضعف قلبها، بخلاف سائر الحيوانات، فإنها لا تحتاج إلى التنفس الشديد، إلا عند التعب والإعياء^(٢) ﴿ذَلِكَ﴾ أي ذلك المثل ﴿مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنَا﴾ ومنهم اليهود، حيث أوتوا ما أوتوا في التوراة، من نعوت النبي ﷺ، فصَدَّقُوهُ وبَشَرُوا الناس باقتراب مبعثه، وكانوا يستفتحون به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وانسلخوا من التوراة

(١) أخرجه الترمذي في الزهد رقم ١٤٨٢ وصححه، ورواه النسائي وابن حبان.

(٢) أي مثله في الخسة والدناءة كمثل الكلب، إن طردته وزجرته وجريت وراءه سعى فلهث، وإن تركته على سجيته دون إزعاج لهث، وهو تمثيلٌ بادي الروعة، فائق الجمال، في التصوير والإبداع.

﴿فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ﴾ الخطاب للرسول ﷺ، أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين، فاقصص ذلك عليهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيقفون على جليلة الأمر، وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضلال.

﴿سَلَّةٌ مَثَلًا﴾ استئناف مسوق لبيان قبح حال المكذبين، بعد بيان كونه كحال الكلب ﴿الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا﴾ أي هذا المثل السيء. هو مثل لكل من كذب بآيات الله، وجحد نعمة فضل العلم والهداية ﴿وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ أي ما ظلموا إلا أنفسهم، فإن وبالها لا يتخطاها.

ومن تفكر الأمثال المضروبة في التنزيل، في حق المشركين والأصنام من بيت العنكبوت، والذباب، تحقق له أن مثل علماء السوء، أسوأ وأقبح من ذلك، لما هم فيه من التهالك على الدنيا، مالهـا وجاههـا، والركون إلى لذاتها وشهواتها، ولذلك مثل لهم بالكلب كما مثل لهم بالحمار، عافانا الله تعالى والمسلمين من ذلك.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىُّ وَمَنْ يُضِلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىُّ﴾ تحقيق وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة، بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى، أي من يخلق الله فيه الاهتداء، فهو المهتدي لا غير كائناً من كان، ولو كان الهدى من الله البيان - كما قالت المعتزلة - لاستوى المؤمن والكافر، إذ البيان ثابت في حق الفريقين، فدلّ أنه من الله عز وجل التوفيق، والعصمة، والمعونة، ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن، وفي الإخبار عمن هداه الله تعالى بالمهتدي، تعظيم لشأن الاهتداء، وتنبيه على أنه في نفسه شيء جسيم، ونفع عظيم، لو لم يحصل له غيره لكفاه، وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة ﴿وَمَنْ يُضِلِلْ﴾ بأن خلق فيه الضلالة، لصرف اختياره نحوها ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بالضلالة ﴿هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ أي

الكاملون في الخسران لا غير، وإفراد المهتدي، وجمع الخاسرين للإيذان باتحاد منهاج الهدى، وتفرُّق طرق الضلالة وتسعُّبها.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَأَلْفَتِهِمْ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا﴾ الدرا: الخلق، وبذلك فسرهُ ابن عباس، أي والله لقد خلقنا ﴿لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ وهم المصرون على الكفر، واللام للعاقبة، كقول الشاعر: «لِدَوَا لِّلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْجَرَابِ» وتقديم الجن لأنهم أقدم خلقاً، ولا يشكل أنهم خُلِقوا من النار، فلا يشقُّ عليهم دخولها؟ لأننا نقول: إن الغالب عليهم الجزء الناري، لا يأبى تضررهم بها، فإن الإنس خلقوا من الطين، ويتضررون به، على أن النار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها، كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ أي لهم قلوب قاسية علية، لا يفهمون بها الحق ولا يدركون فوائده، وهذا وصف للقلوب بتمام الإغراق في القساوة، فإنها حيث لم يأت منها الفقه، فكانها غير قابلة له رأساً، وحذف المفعول للتعميم، أي لهم قلوب ليس من شأنها أن يفقهوا بها شيئاً ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ المراد بالإبصار والسمع المنفيين، ما يختص بالعقلاء من الإدراك، النافع، لا ما يتناول مجرد الإحساس بالشَّيْخ والصوت، كما هو وظيفة الأنعام، أي لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات، التي ينتفعون بها لمعرفة عظمة الخالق ﴿وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ شيئاً من المسموعات النافعة، فيتناول الآيات التنزيلية، وهذا كله للشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المذكورون بالأوصاف المذكورة ﴿كَأَلْفَتِهِمْ﴾ أي كالدواب والبهائم في عدم الفقه والبصر والإدراك، لأن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش، مقصورة عليها ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ أي بل هم أسوأ حالاً من الأنعام، فإنها تدرك

المنافع والمضار، فتجتهد في جلبها وسلبها، وهؤلاء ليسوا كذلك، حيث لا يميزون بين المنافع والمضار، بل يعكسون الأمر فيتركون النعيم المقيم، ويقدمون على العذاب الأليم ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰٓٔلُونَ﴾ أي الكاملون في الغفلة عما فيه صلاحهم، وما أعد الله تعالى من الثواب والعقاب.

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾﴾.

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ والحُسنى: تأنث الأحسن، أي الأسماء التي هي أحسنُ الأسماء، لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها، روى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً، من أحصاها - قال البخاري: المراد به حفظها - دخل الجنة»^(١) ولا يظن أحد أن أسماء الله تعالى منحصرة في هذا المقدار، بل له سبحانه أسماء غيرها استأثر بعلمها^(٢)، ولما كان لا سبيل إلى معرفة ذاته عز وجل، إلا بمعرفة أفعاله، وهذا بحر لا ساحل له، فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ فسمّوه بتلك الأسماء الجليلة ﴿وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِۦ﴾ أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها، الذين يسمونه بما لا توقيف فيه، إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم: يا أبا المكارم، ويا أبيض الوجه ونحو ذلك، فإن أسماء الله تعالى توقيفية، يُراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد في هذه الأصول،

(١) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات ٢١٤/١١ ومسلم في الذكر رقم ٢٦٧٧ وزاد مسلم «وإنَّ الله وترٌ يحبُّ الوتر».

(٢) يدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو ستأثرت به في علم الغيب عندك...» الحديث.

جاز إطلاقه عليه جل شأنه، وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه وإن صح معناه، والإلحاد في أسمائه تعالى كما فعل المشركون حيث اشتقوا لآلهتهم أسماء منها كالكالات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المئان، كما ينبغي أن يراعى حسن الأدب، فلا يجوز أن نقول يا ضار، ويا خالق القردة على الانفراد، وإن كان الله خالقاً لكل شيء، والمراد بالترك الإعراض وعدم المبالاة بما فعلوا، ترقباً لنزول العقوبة فيهم عن قريب، كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فإنه وقع جواباً عن سؤال مقدر، كأنه قيل: لم لا نبالي بإلحادهم؟ فقيل: سينزل بهم عقوبة عن قريب.

﴿وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ أي ومن بعض البشر التي خلقنا، طائفة جليلة يهدون الناس، ويدلونهم على الاستقامة، وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية بينهم، ولا يجورون، والمراد بهم أمة محمد ﷺ، روى الشيخان عن معاوية قال: قال ﷺ: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله تعالى، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك»^(١)، واستدل بالآية على صحة الإجماع، لأن المراد منه، أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة، إذ لو اختص بعهد الرسول ﷺ لم يكن لذكره فائدة.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾^(١٢) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ حِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾^(١٣) مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِي لَمْ يَنْدِرْهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾^(١٤)

(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٢٩٣/١٣ من فتح الباري شرح صحيح البخاري.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنَا﴾ ولم تنفعهم هداية الهادين، كأهل مكة وغيرهم، وإضافة الآيات إلى الله لتشريفها واستعظام الإقدام على التكذيب بها ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾ سنقرّبهم البتة إلى ما يهلكهم قليلاً، قليلاً، والاستدراجُ من الدرجة، بمعنى النقل درجةً بعد درجة، من سفلي إلى علو أو بالعكس، فيكون استنزالاً، ثم اتسع في كل نقل تدريجي، سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط، والمعنى المراد هو النقل إلى دركات المهالك، ليلبغ أقصى مراتب العقوبة، ولذا قيل: إذا رأيتَ الله تعالى ينعم على عبد، وهو مقيم على معصيته، فاعلم أنه مستدرج، والجيلةُ الإنسانية في أصل الفطرة، سليمةٌ متهيأة لقبول الحق والدين، فإذا أخذ إلى الأرض، واتبع الشهوات، ينزل درجة درجة إلى أسفل السافلين، فيزداد بطراً وطغياناً، إلى أن تحقّ عليه كلمةُ العذاب ﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أنه كذلك، بل يظنون أنه لطفٌ من الله تعالى بهم.

﴿وَأَمْلِ لَهُمْ﴾ الإملاء: عبارة عن الإمهال أي أمهلهم ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ أي إن أخذي شديد، وإنما سماه كيداً لأن ظاهره إحسان، وباطنه خذلان، وهو تقرير للوعيد، وتأكيد له، أي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة.

﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُّوْا﴾ في شأنه ﷺ ليعرفوا حقيقة حاله، الموجبة للإيمان به وبما أنزل عليه، من الآيات التي كذبوا بها، والهمزة للإنكار والتعجب، والتوبيخ ﴿مَا بِصَاحِبِهِمْ﴾ يعني الرسول ﷺ ﴿مِنْ جِنَّةٍ﴾ أي من جنون، والجنة بكسر الجيم بمعنى الجنون، والتنكيرُ للتقليل والتحقير، أي كذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون كائن بصاحبهم، والتعبير عنه «بصاحبهم» للإيذان بأن طول مصاحبتهم له ﷺ، مما يطلعهم على نزاهته ﷺ عن شائبة الجنون، ففيه تأكيد للنكير، وعن الحسن وقتادة أنه ﷺ صعد على الصفا، فجعل يدعو قريشاً فخذاً فخذاً، يحذّره بأس الله تعالى فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، فنزلت ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

مُبينٌ ﴿ أَي ما هو إلا رسول منذر، واضح الأمر والإنذار، معروف حاله فقد كان ﷺ يدعوهم إلى الله عز وجل، ويقيم الدلائل القاطعة، بالفاظ فصيحة، وكان ﷺ حسن الخلق، طيب العشرة، نقي السيرة، مواظباً على أعمال حسنة، وصار قدوة للعقلاء، وإماماً للصالحين، والمعلوم بالضرورة أن مثل هذا الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون، بل إنما هو نذير مبين أرسله رب العالمين، ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد، ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال تقدست أسماؤه:

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي ما في السموات والأرض من العجائب والمخلوقات، والملكوٓت: الملك الواسع، وهو من أبنية المبالغة كالرهبوت، والجبروت، والاستفهام للإنكار والتوبيخ، حيث لم يتفكروا فيما يدلُّ عليه من كمال قدرة الصانع، ووحدۃ المبدع، ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم ﷺ، والتعبير بالنظر هنا، دون التفكير، للإشارة إلى أن الدليل هنا، أوضح منه فيما تقدم، والملكوٓت: الملك العظيم الواسع، أي أولم ينظر أهل مكة، نظر اعتبار واستدلال، في ملكوت السماوات والأرض؟ ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي وفي جميع مخلوقات الله، مما يقع عليه النظر من الأشياء التي لا يمكن حصرها، الدالة على كمال قدرة صانعها، ووحدۃ مبدعها؟ فإن كل فرد من أفراد الأكوان، دليل واضح على الصانع الديان سبحانه وتعالى وقوله: ﴿ مِنْ شَيْءٍ ﴾ بيان لما خلق الله، وفي ذلك تنبيه على أن الدلالة على التوحيد، غير مقصورة على السماوات والأرض، بل كل ذرة من ذرات العالم، دليل على توحيده سبحانه كما قال العارف:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

﴿ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ ﴾ أي وأن يتفكروا لعلمهم يموتون عن قريب، فمناطق الإنكار تأخيرهم النظر، أي فما لهم لا يسارعون إلى التدبر في الآيات التكوينية، الشاهدة على صدق الرسالة المحمدية، قبل مفاجأة

الأجل، وحلول العقاب؟ فعلى العاقل المسارعة والمبادرة إلى التفكير والاعتبار ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ﴾ أي بعد القرآن ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ والمعنى: إذا لم يؤمنوا بالقرآن، وهو النهاية في الظهور والبيان، فبأي كلام بعد القرآن يؤمنون؟ وكأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب، فما لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الموت؟.

﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلاَ هَادِيَ لَمْ﴾ أي من يحكم الله بضلاله، فلا أحد يهديه، ولا يستطيع أن يضع الإيمان في قلبه ﴿وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ أي ويتركهم في الكفر، محيرين لا يهتدون سبيلاً، والعمه في البصيرة كالعمى في البصر. ثم لما تقدم ذكر اقتراب أجلهم، عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْفَهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْثَةٌ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨٧).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ الساعة: القيامة، وهي من الأسماء الغالبة، وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة، أو لسرعة حسابها، لأنها عند الله كساعة من ساعات الدنيا، والسائل أناس من اليهود قالوا: أخبرنا متى الساعة؟ وعن قتادة أن قريشاً قالوا يا محمد أخبرنا متى الساعة فنحن أقرباؤك^(١) قالوا ذلك استهزاء فنزلت الآية ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ أيان ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام، ومرساها مصدر ميمي، من أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرها؟ ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ استأثر به جلّ وعلا، لم يطلع عليه

(١) قال الحافظ ابن كثير ٢٨٢/٢ نزلت في قريش، وقيل: في نفر من اليهود، والأول أشبه لأن الآية مكية، وكان المشركون يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها، وتكذيباً بوجودها، كما قال تعالى: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾؟.

مَلَكًا مَقْرَبًا، وَلَا نَبِيًّا مَرْسَلًا، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدْعَى إِلَى الطَّاعَةِ، وَأَزْجَرَ عَنِ
 الْمَعْصِيَةِ كَمَا أَخْفَى وَقْتُ الْمَوْتِ عَنِ الْإِنْسَانِ ﴿لَا يُحِبُّهَا لَوْ قَهَّ إِلَّا هُوَ﴾ لَا يُظْهِرُ
 أَمْرَهَا فِي وَقْتِهَا، إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ بِالذَّاتِ، لَاقْتِضَاءُ الْحِكْمَةِ التَّشْرِيعِيَةِ إِيَّاهُ،
 وَالتَّجْلِيَةُ: إِظْهَارُ الشَّيْءِ بَعْدَ خَفَائِهِ ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أَيِ كِبَرَتْ
 وَعَظُمَتْ عَلَى أَهْلِهَا، حَيْثُ لَمْ يَعْلَمُوا وَقْتُ وَقْعِهَا، وَعَنِ قِتَادَةِ أَنْ
 الْمَعْنَى: عَظُمَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حَيْثُ يَخَافُونَ شِدَائِدَهَا،
 وَقِيلَ الْمَعْنَى: ثَقُلْتُ عِنْدَ الْوُقُوعِ عَلَى نَفْسِ السَّمَاوَاتِ، حَتَّى انْشَقَّتْ
 وَكُوِّرَتْ شَمْسُهَا، وَانْتَشَرَتْ نَجُومُهَا، وَعَلَى نَفْسِ الْأَرْضِ حَتَّى سُيِّرَتْ جِبَالُهَا
 وَسُجِّرَتْ بَحَارُهَا، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَنْسَبُ بِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
 ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾ ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ أَيِ فُجَاءَةٍ عَلَى حِينِ
 غَفْلَةٍ، وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا،
 فَلَا يَتَبَايَعَانَهُ، وَلَا يَطْوِيَانَهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ، فَلَا
 يَطْعَمُهَا...»^(١) الْحَدِيثُ ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا﴾ أَيِ يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا، وَعَنِ
 وَقْتِ قِيَامِهَا كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا، أَيِ مِبَالِغٍ فِي الْعِلْمِ بِهَا، وَالْحَفِيُّ:
 الْمُسْتَقْصِي فِي السُّؤَالِ، فَإِنْ مِنْ بَالِغٍ فِي السُّؤَالِ عَنِ الشَّيْءِ، وَابْتِحَاحُهُ
 اسْتِحْكَامَ عِلْمِهِ بِهِ ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ كَرَّرَهُ تَأْكِيدًا لِلْحُكْمِ، وَتَقْرِيرًا لَهُ،
 وَتَمْهِيدًا لِلتَّعْرِيزِ بِجَهْلِهِمْ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَيِ لَا
 يَعْلَمُونَ أَنَّ عِلْمَهَا عِنْدَ اللَّهِ، لَمْ يُوْتِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ، فَبَعْضُهُمْ يَنْكُرُهَا رَأْسًا،
 وَبَعْضُهُمْ يَدَّعِي أَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ مِنْ مَوْجِبَاتِ الرِّسَالَةِ، فَيَتَّخِذُ السُّؤَالَ عَنْهَا
 ذَرِيعَةً إِلَى الْقُدْحِ فِي رِسَالَتِهِ ﷺ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَعْلَمْ وَقْتُ قِيَامِهَا،
 نَعَمْ عَلِمَ قُرْبَهَا عَلَى الْإِجْمَالِ، فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَنَسٍ
 مَرْفُوعًا «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ»، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَالْوَسْطَى^(٢) وَفِي

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْفَتَنِ ٧٨/١٣ وَمُسْلِمٌ رَقْمَ ١٥٧ وَهُوَ حَدِيثٌ طَوِيلٌ جَانِعٌ.
 (٢) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الرِّقَاقِ ٢٩٩/١١ وَمُسْلِمٌ فِي الْفَتَنِ رَقْمَ ٢٩٥١ وَرَوَاهُ
 التِّرْمِذِيُّ رَقْمَ ٢٢١٥.

الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم، من صلاة العصر إلى غروب الشمس»^(١) والذي ينبغي معرفته القول بحدوث العالم حدوداً زمانياً، ولا يعلم أوله إلا الله تعالى، وكذلك عمر الدنيا، كل ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، وجميع ما ورد في هذا الباب، أمور ظنية لا سند يعول عليها.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ أي لا أملك لنفسي جلب نفع، ولا دفع ضرر، وهو إظهارٌ للعبودية، والتبري عن ادعاء العلم بالغيوب، وبيان عجز الكل عنه، وإبطال زعمهم الذي بنوا عليه سؤالهم، من كونه ﷺ يعلمها ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني له، فإنني حينئذ أملكه بمشيئته تعالى ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾ لو كنت أعرف أمور الغيب، وما سيحدث في الدنيا ﴿لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ أي لحصلت لنفسي الخير الذي أرجوه ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ أي وما أصابني شيء من الأذى والضرر، ولكن لا أعلمه فلذلك يصيبني المكروه والأذى، واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه ﷺ أخبر بالمغيبات الجمّة، وكان الأمر كما أخبر به وعُدّ ذلك من أعظم معجزاته ﷺ؟ أجيب بأن المعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه، ويقدره لي، فلما أطلعه الله تعالى أخبر به، ليكون ذلك معجزة له، ودلالة على صحة نبوته ﷺ ﴿إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ أي ما أنا إلا عبد مرسل، للإنذار والبشارة، وشأنني تذكير الخلق بالنافع والضار، من

(١) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ٣٦٧/٤ في الإجارة والترمذي رقم ٢٨٧٥ في الأمثال.

الأمر الديني والديني، لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين الشرائع، أما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي يصدقون بما جئت به، وتخصيصهم بالذكر لأنهم ينتفعون بالإنذار، كما ينتفعون بالبشارة.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلَاحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَمْ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾﴾

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي خلقكم جميعاً من نفس واحدة هي آدم أبو البشر ﴿وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي خلق حواء من جنسها ﴿لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ أي ليستأنس بها، لأن الجنس إلى الجنس أميل، ﴿فَلَمَّا تَغَشَّاهَا﴾ أي جامعها، كثرت به أحسن كناية، وفيه إيحاء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة، كما أن الوحدة علة الوحشة ﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا﴾ أي محمولاً خفيفاً بادئ الأمر، فإنه عند كونه نقطة، أو علة أخف عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلك، ويجوز أن يراد بالخفة عدم التأذي، أي حملت حملاً خفٍ عليها ليس فيه كرب وشدة ﴿فَمَرَّتْ بِهِ﴾ أي استمرت به، والمراد بقيت به كما كانت حيث قامت وقعدت، وهو خفيف عليها، ﴿فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ أي صارت ذات ثقل، بكبر الولد في بطنها ﴿دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا﴾ أي آدم وحواء، لئلا تخافا عاقبة الأمر عليه، تضرعا إليه عز وجل ﴿رَبَّهُمَا﴾ أي مالك أمرهما، الحقيق بأن يخص به بالدعاء، أي دعواه تعالى أن يؤتيهما ولداً صالحاً، ووعدا بمقابلته الشكر، وقالوا ﴿لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا﴾ أي ولداً سوياً سليم الجسم والخلقة. ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي الراضين في الشكر لك، المبالغين فيه.

﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمَا صَالِحًا﴾ أي فلما وهبهما، الولد الصالح السوي ﴿جَعَلًا﴾ أي جعل هؤلاء الأولاد والنسل، وثنى الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان: ذكر، وأنثى، وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك ﴿لَهُ﴾ أي الله سبحانه وتعالى ﴿شُرَكَاءَ﴾ من الأصنام والأوثان ﴿فِيمَا أَتَتْهُمَا﴾ من الأولاد، أي جعل أولادهما له تعالى شركاء فيما آتيناهم، حيث سموهم بعبد العزى، وعبد مناف، ونحو ذلك، وتخصيص إشراكهم هذا بالذكر في مقام التوبيخ، لما أن مساق النظم الكريم لبيان إخلالهم بالشكر، في مقابلة نعمة الولد الصالح ﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تنزيه فيه معنى التعجيب، أي تنزهه وتقدس الله عما ينسبه إليه المشركون من الشركاء والأنداد، وضمير الجمع لأولئك النسل، الذين جعلوا لله شركاء، للإيذان بعظم شركهم، و«ما» مصدرية، أي تعالى الله عن إشراكهم. واستشكل هذه الآية، وللعلماء فيها كلام طويل، والأوفق منها ما قيل: إن صدر الآية إلى قوله تعالى: ﴿جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ لآدم وحواء، ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر، بالتخلص إلى قصة العرب وإشراكهم، ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ولو كانت القصة واحدة، ل قيل: فتعالى الله عما يشركان، وكذلك قوله بعده^(١).

(١) ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية في آدم وحواء، وأن الضمير في قوله تعالى: ﴿جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءَ﴾ يعود إليهما، ورووا حديثاً عن سَمُرَةَ مَرْفُوعاً «أن حواء ولدت طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سمّيه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان... الخ، وهذا القول لا يصح، فإن آدم عليه السلام أحد الأنبياء الكرام، ومن المحال أن يستجيب آدم وحواء لأمر بخدش العقيدة، بل هو شرك بالله، وإنما الصحيح - كما قال الحافظ ابن كثير - أن ذلك كان في ذريته، بدليل قوله تعالى: ﴿فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فالآية وردت حكاية عن ذرية آدم، ممن رزقهم الله الذرية والبنين، فأشركوا مع الله، وسموا أولادهم بأسماء الشياطين، وهذا هو الحق بدليل قوله تعالى بعده ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا!!﴾.

يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب، وتنجون به من المكاره، لا يتبعوكم إلى مرادكم، ولا يقدرّون على ذلك ﴿سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰلِمٰتُونَ﴾ أي مستور عليكم في عدم الفائدة، دعاؤكم للأصنام وسكوتكم، فإنه لا يتغير حالكم في الحالين، كما لا يتغير حالهم بحكم أنها جمادات، لا تنطق ولا تعقل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة ﴿عِبَادٌ أَشۡتٰلُكُمۡ﴾ أي مماثلة لكم في العجز والضعف، وعجزها أظهر من عجزكم، وتشبيهها بهم في ذلك إنما هو لاعترافهم بعجز أنفسهم، وادعائهم لقدرتها عليهم، إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها، والاستعانة بها ﴿فَادْعُوهُمْ فَلَيَسْتَجِبُوا۟ لَكُمْ﴾ أمر للتعجيز والتفريع، أي فادعوهم في جلب نفع، أو كشف ضرر، فليستجيبوا لكم ﴿إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ﴾ في زعمكم أنهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه.

﴿أَلَهُمۡۤ أَنۡجِلۡ يَمۡشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمۡ أَيْدِيۤ يَبۡطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمۡ أَعۡيُنُ يَبۡصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمۡ ءَاذَانٌ يَّسۡمَعُونَ بِهَا﴾؟ تبكيث إثر تبكيث، مؤكداً لما يفيدُه الأمر التعجيزي، فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية، إنما تتصور إذا كان لها حياة، وقوى محرّكة، وما ليس له شيء من ذلك، فهو بمعزل من الأفاعيل، وقد وُجّه الإنكارُ إلى كل واحدة من هذه الآلات، تكريراً للتبكيث ﴿قُلۡ أَدْعُوا شُرَكَاءَكُمۡ﴾ أمرٌ له ﷺ بأن يناصبهم المحاجة، ويكرر عليهم التبكيث، أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بها في عداوتي ﴿ثُمَّ كَيۡدُونُ﴾ جميعاً أنتم وشركاؤكم، وبالغوا في ترتيب ما تقدرون عليه من مبادي المكر والكيد ﴿فَلَا تُظۡهِرُونِ﴾ فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد، فإنني لا أبالي بكم أصلاً.

﴿إِنۡ وَلِيَیَ اللَّهُ الَّذِیۡ نَزَّلَ الۡكِتٰبَ﴾ القرآن، تعليل لعدم المبالاة، ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب، للإشعار بدليل الولاية، كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم، لأن وليي هو الله تعالى، الذي نزل الكتاب الناطق بأنه وليي

وناصري ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ أي ومن عادته تعالى، أن يتولى الصالحين من عباده، فضلاً عن أنبيائه، وهذا تبشيرٌ للصالحين، وهذه الآية مما جربت المداومة عليها للحفظ من الأعداء، وكانت ورد الوالد في الأسحار، وقد أمره بعض الصالحين في المنام بها.

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي تعبدونهم، أو تدعونهم للاستعانة ﴿لَا يَسْتَجِيبُونَ نَدْعَاكُمْ﴾ في أمرٍ من الأمور ﴿وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَصْرِفُونَ﴾ إذا أصيبوا بحادثة، فهم أعجز عن نفع غيرهم، ودفع الضر عنهم.

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى﴾ أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم ﴿لَا يَسْمَعُوا﴾ فضلاً عن المساعدة والإمداد، وهذا أبلغ من نفي الاتباع ﴿وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ بيان لعجزهم عن الإبصار وبهذا تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاً، والمعنى: وترى الأصنام رأي العين، يُشبهون الناظر إليك، والحال أنهم لا يبصرونك، قيل: إنهم صُنع لهم أعينٌ، مركبة بالجواهر المتألثة، وصورت بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه، وذهب بعضهم إلى أن الخطاب في ﴿تَرَاهُمْ﴾ للمشركين أي وترى المشركين ناظرين إليك، والحال أنهم لا يبصرونك كما أنت عليه، حكى أن السلطان محمود دخل على الشيخ الخرقاني لزيارته، وقال: يا شيخُ ما تقول في حق البسطامي؟ فقال الشيخ: هو رجل من رآه اهتدى، فقال السلطان: وكيف ذلك؟ وأبو جهل رأى رسول الله ﷺ ولم يهتد؟ فقال الشيخ: إن أبا جهل ما رأى رسول الله ﷺ، وإنما رأى يتيم أبي طالب، ولو رأى رسول الله كما كان ﷺ، لخرج من الشقاوة واهتدى.

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾.

﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ أي ما عفا وسهل، وتيسر من أخلاق الناس، وإلى هذا

ذهب ابن عمر، وعن ابن عباس العَفْوُ: ما فَضِّل، روي أنه لما نزلت هذه الآية، كان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه، ويتصدق بالفضل، فنسخها الله تعالى بالزكاة^(١) والمراد بالعفو الحقوق التي تجوز المسامحة فيها، ويدخل فيه ترك التشدد في الحقوق المالية، والتخلق بالأخلاق الطيبة، وترك الغلظة، والدعوة إلى الحق بالرفق ﴿وَأَمَّا بِالْعَرَفِ﴾ أي بالمعروف والمستحسن من الأفعال، والمعروف: ضد المنكر، والعرف ضد النكر، وهو كل خصلة يرتضيها العقل، ويقبلها الشرع ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم، وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق، أمرة للرسول ﷺ باستجماعها، أخرج ابن جرير عن الشعبي قال: لما أنزل الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ الآية قال ﷺ: «ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك»^(٢).

﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ﴾ أي ينخسك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به، كاعتراء غضب، والنزغ: النخس والغرز، شُبِّهَتْ وسوسته للناس، إغراء لهم على المعاصي، بغرز السائق ما يسوقه، نزغ الشيطان بينهم أفسد وأغرى، أي وإما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ فالتجىء إليه تعالى من شره، في دفعه عنك ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ يسمع استعاذتك به قولاً ﴿عَلِيمٌ﴾ يعلم تضرعك إليه قلباً فيعصمك من شره، عن النبي ﷺ أنه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وُكِّلَ به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة!! قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله أعاني عليه فأسلم» أي انقاد وامتنع عن وسوستي - فلا

(١) الطبري ٣٢٨/١٣ قال: وأولى الأقوال بالصواب أن معناه: خذ العفو من أخلاق الناس، واترك الغلظة عليهم.

(٢) انظر جامع البيان للطبري ٣٢٩/١٣.

يأمرني إلا بخير»^(١) وهذا الخطاب وإن كان له ﷺ إلا أن المراد: غيره، وهو تأديب عام لجميع المكلفين، ولما ثبت أن لهذه الاستعاذة، أثر في دفع نزغ الشيطان، لزمنا المواظبة عليها في أكثر الأحوال، وفي الآية زيادة تنفير، وفراط تحذير عن العمل بموجب الغضب، وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى، تهويل لذلك، وتنبيه على أنه من الغوائل الصعبة، التي لا يتخلص من مضرتها، إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل.

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢١٧﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بيان أن ما أمر به ﷺ من الاستعاذة بالله تعالى، سنة مسلوكة للمتقين، والإخلال بها ديدن الغاوين، أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله تعالى ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ﴾ أي لمة منه كما روي عن ابن عباس، وتنوينه للتحقير، المراد وسوسة ما، من طاف يطوف كأنها طافت بهم، ودارت حولهم، فلم تقدر أن تؤثر فيهم، وهذا تأكيد لما تقدم، وبيان لعادة المتقين، أنهم إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان ﴿تَذَكَّرُوا﴾ أي ما أمر الله تعالى به، ونهى عنه، وعرفوا ما حصل لهم من وسوسة الشيطان ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ بسبب ذلك التذكر ﴿مُبْصِرُونَ﴾ مواقع الخطأ، ومكايد الشيطان، فيتحرزون عنها، ويفرون إلى الله عز وجل، فيزدادون بصيرة من الله تعالى.

﴿وَإِخْوَانُهُمْ﴾ أي إخوان الشياطين، وهم المنهمكون في الغي، المعرضون عن وقاية أنفسهم ﴿يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ الضمير المرفوع للشياطين أي يكون للشياطين مدد لهم فيه، بالترتين والإغراء، وعن ابن عباس

(١) أخرجه مسلم في صفات المنافقين رقم ٢٨١٤، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس.

الضمير راجع لشیاطین الجن والإنس ﴿ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ﴾ أي ثم لا یكف هؤلاء عن الغی، ولا یقصرُونَ ولا یرعون، والمتقون إذا أصابهم طیف، تذكروا وعرفوا ذلك، ونزعوا عنه، وتابوا واستغفروا، وإخوان الشیاطین مستمرُونَ فی الضلالة، لا یتذكرون ولا یتوبون.

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾ من الآيات من القرآن، أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس ﴿قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا﴾ أي هلاً جمعتها تقولاً من نفسك!! أو هلاً طلبتها من الله!! وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى، قال الفراء: يُقال: اجتبتُ الكلامَ، واختلقته، وارتجلته، إذا افتعلته من قِبَل نفسك، وكذا اخترعته عند أبي عبيدة، أي قالوا: لولا اخترعتها؟ يرون بذلك أن سائر الآيات كذلك ﴿قُلْ﴾ رداً عليهم ﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾ لست بمخترق لها، أي أتبع ما يوحى إليّ من ربي من غير أن يكون لي دخل في ذلك أصلاً ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى القرآن الكريم، أي هذا القرآن ﴿بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي بمنزلة البصائر للقلوب، بها تبصر الحق، وتدرک الصواب، فإنه حجج بينة، وبراهين نيرة، تغني عن غيرها، والكلام خارجٌ مخرج التشبيه البليغ، ولمّا كان القرآن الكريم سبباً لبصائر العقول، في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد، أطلق عليه اسم البصائر، من باب تسمية السبب باسم المسبّب.

بيّن الله تعالى بهذا أن ظهور القرآن، معجزة بالغة كافية، في دلائل التوحيد والنبوة، فكان طلب الزيادة من باب التعلّث ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ تنوينهما للتفخيم، وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ للإيذان بأنّ كون القرآن الكريم بصائر، متحقّق بالنسبة إلى الكل، وبه تقوم الحجة على الجميع، أما هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين، إذ هم المقتبسون من أنواره، والجملة من تمام القول المأمور به.

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٢١٨) وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٢٠﴾

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ إرشاد إلى طريق الفوز بالمنافع الجليلة، التي ينطوي عليها القرآن، أي: وإذا قُرِئ القرآن، الذي ذكرت شؤونه العظيمة ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ استماع تحقيق وقبول، يعني أصغوا إليه أسماعكم، لتفهموا معانيه، وتندبروا مواضعه ﴿وَأَنْصِتُوا﴾ أي اسكتوا في خلال القراءة تعظيماً له، وتكميلاً للاستماع، وراعوها إلى انقضائها، نصت له أي: سكت مستمعاً، والإنصات: السكوت ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي لكي تفوزوا بالرحمة، التي هي أقصى ثمراته، والآية دليل لأبي حنيفة رحمه الله في أن المأموم لا يقرأ في سرية، ولا جهرية خلف الإمام، لأنها تقتضي وجوب الاستماع، عند قراءة القرآن، في الصلاة وغيرها، وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه، فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر^(١) ويؤيده أخبار جمعة، أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا»^(٢) وأخرج أيضاً عن جابر أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام، فقراءته له قراءة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بديراً، كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الإمام.

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ﴾ عام في الأذكار كافة، من القراءة والدعاء،

(١) هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عملاً بالآية الكريمة، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام لحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ومذهب مالك أنه يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، وانظر الأدلة مفصلة في كتابنا روائع البيان في تفسير آيات الأحكام ٧٦/١.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة.

والتسبيح، والتهليل، وغير ذلك، والخطاب للنبي ﷺ، ويدخل فيه أمته ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص، وأقرب من القبول، وقيل: المراد بالذكر في نفسه، أن يكون عارفاً بمعاني الأذكار، لأن الذكر المجرد باللسان، عارياً عن الذكر بالقلب، قليل الجدوى ﴿تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ أي اذكره متضرعاً وخائفاً ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ ومتكلماً كلاماً ما فوق السر، دون الجهر، فإنه أدخل في الخشوع والإخلاص، والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَوَاتِكَ وَلَا تُخَافُتْ بِهِ﴾ ﴿بِالْقُدْوَةِ﴾ أي اذكره وقت القدو أي الصباح ﴿وَالْأَصَالِ﴾ جمع الأصيل: وهو الوقت بين العصر إلى المغرب ﴿وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ عن ذكر الله تعالى.

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ مكانة لسمو قدرهم وهم ملائكة الملائ الأعلى ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾ تعالى وطاعته، بل يؤدونه حسبما أمروا به ﴿وَيُسَبِّحُونَهُ﴾ وينزهونه عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى ﴿وَلَمْ يَسْجُدُوا﴾ أي ويخصُّونه بغاية العبودية والتذلل، ولا يشركون به غيره جلَّ شأنه، وهو تعريضُ بمن عداهم من المكلفين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: «إن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه»^(١) وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: كان ﷺ يقول في سجوده: «اللهم سجد لك سوادي، وبك آمن فؤادي، اللهم ارزقني علماً ينفعني، وعملاً يرفعني»^(٢).

«ثم بعونه تعالى تفسير سورة الأعراف»

***

(١) أخرجه البخاري ٤٥٩/٢ ومسلم رقم ٥٧٥ وتتمته: «فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت صلاة».

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة.

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

مدنية وهي خمس وسبعون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾﴾ .

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ النفل: الغنيمَةُ، سُمِّيتَ به لأنها عطية من الله تعالى، زائدة على الأجر في الجهاد من الثواب الآخروي، والمراد هنا الغنائم، عن سعيد بن جبیر قال: سألتُ ابن عباس عن سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر، ^(١) وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود، والنسائي، والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال النبي ﷺ: من قتل قتيلاً فله كذا، فأما المشيخة فثبتوا تحت الراية، وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم، وقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإننا كنا لكم رداءً، فاختصموا إلى النبي ﷺ فترلت ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الآية فقسم ﷺ الغنائم بينهم بالسوية ^(٢)، أي يسألونك يا رسول

(١) أخرجه البخاري ٢٣٠/٨ ومسلم رقم ٣٠٣١ في تفسير سورة الأنفال.

(٢) أخرجه أبو داود رقم ٢٧٣٧ والبيهقي ٢٩١/٦ والحاكم ١٣١/٢ وصحَّحه.

الله عن حكم الأنفال ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي حكمها مختص به تعالى، يقسمها الرسول ﷺ كيفما أمر به ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الاختلاف في أمر الغنائم، وحاصل الجواب يا أيها المؤمنون إن ما وعدتكم به بإذن الله تعالى، وقد ملكني الله سبحانه هذه الغنائم، وهو أعلم بالحكمة، فاتقوا الله من عدم الرضا بذلك، ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَبَنِيكُمْ﴾ الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله، وتسليم أمره إلى الله ورسوله ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كل ما يأمر وينهى عنه، فإن في ذلك مصالح لا تعلمونها، وإنما يعلمها الله ورسوله، وذكر الاسم الجليل في الأمرين، لتربية المهابة، وتعليل الحكم، وذكر الرسول ﷺ مع الله تعالى لتعظيم شأنه، وإظهار شرفه والإيذان بأن طاعته طاعة لله عز وجل ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي إن كنتم كاملي الإيمان، فإن كمال الإيمان بهذه الثلاثة: طاعة الأوامر، والالتقاء عن المعاصي، وإصلاح ذات البين، بالعدل والإحسان، ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢) ﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (٣) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٤).

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ إذ المراد به الكاملون في الإيمان ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فرعت لذكره استعظاماً له، وتهيباً من جلاله، وقيل: هو الرجل يهيم بالمعصية، فيقال له: اتق الله، فينزِع عنها خوفاً من عقابه، والاطمئنان المذكور في قوله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ لا ينافي الوجَل والخوف، لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد بنور المعرفة، وهو بجامع الخوف ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ أي آيات القرآن ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ لاطمئنان النفس، ورسوخ اليقين، بتظاهر الأدلة والعمل بموجبها،

والأصوب أن نفس التصديق يقبل القوة، وهي التي عبّر عنها بالزيادة، للفرق النير بين يقين الأنبياء، وبين يقين آحاد الأمة، وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص، وهو مذهب الجهم الغفير من الفقهاء والمحدثين، لكثرة الظواهر الدالة على ذلك،^(١) وذهب كثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه اسم للتصديق والإذعان، ولا يتصور فيه الزيادة والنقصان!! ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي يفوضون إليه أمورهم، ولا يخشون ولا يرجون إلا إيّاه، وهذه المراتب الثلاثة من أعمال القلوب، وقد أتبعها بصفتين من أعمال الجوارح، فقال جلّ وعلا.

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ المفروضة بحدودها، وأركانها، وشرائطها، في أوقاتها ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي أعطيناهم من الأموال ﴿يُنْفِقُونَ﴾ أي يتصدقون فيما أمر الله تعالى به، وتدخل فيه الزكاة، والنفقة، وسائر الخيرات.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي المتصفون بالصفات الحميدة المذكورة ﴿هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ صدقاً بلا شك، لأنهم حققوا إيمانهم، بأن ضمّوا إليه أفاضل الأعمال القلبية. روي عن الحسن رحمه الله أن رجلاً سأله أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت سألتني عن الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ونحو ذلك فأنا مؤمن، وإن كنت سألت عن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ﴾ الآية فلا أدري أنا منهم، أو لا؟ ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ كرامة، وعلو منزلة رفيعة، درجات كثيرة ومختلفة، فإن قيل: ليس أن المفضل إذا علم حصول درجة عالية للمفاضل، فإنه يتألم قلبه؟ قلنا: إن استغرق كل واحد في سعادته الخاصة به، تمنعه من حصول

(١) الشواهد كثيرة على زيادة الإيمان أو نقصه، منها قوله سبحانه: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَدَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ وقوله جلّ ثناؤه: ﴿لِيَزِدَّادُوا إِيْمَانًا فَوْقَ إِيْمَانِهِمْ﴾.

الحقد والحسد ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ لما فرط منهم ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في الجنة صاف عن كد الاكتساب، وخوف الحساب، لا ينقضي أمده ولا ينتهي عدده.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿٦﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٧﴾ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨﴾

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ﴾ أي بسبب الحق الذي وجب عليك، وهو الجهاد، والمراد من البيت مسكنه ﷺ أو المدينة نفسها لأنها مثواه، وإضافة الإخراج إلى الرب إشارة إلى أنه كان بالوحي، ومعنى الآية حالهم هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنفال، كحال إخراجك من بيتك في كراحتهم له وهو حق ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ﴾ الخروج إما لعدم الاستعداد للقتال، أو للنفرة الطبيعية عنه، وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار، فلا يرد أنه لا يليق بمنصب الصحابة. وقصة بدر على ما روى جماعة أن عير قريش أقبلت من الشام، وفيها تجارة عظيمة، فأخبر جبريل رسول الله ﷺ، فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقاها لكثرة المال وقلة الرجال، فلما خرجوا بلغ الخبر بمكة، فنادى أبو جهل: النَّجَاءُ النَّجَاءُ فخرج أبو جهل بجمع من أهل مكة، فقليل له: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع، فقال: لا والله لا نرجع، حتى نرد بدرًا، فننحر الجزور، ونشرب الخمر، وتضرب على رؤوسنا القينات، أي المغنيات، وتهابنا العرب، فمضى بهم إلى بدر، فنزل جبريل فقال: يا رسول الله: إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين، فاستشار النبي ﷺ أصحابه، فقال بعضهم: إنا خرجنا

للعير، فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر، وهذا أبو جهل قد أقبل، فقالوا: لم نخبرنا عن القتال، وإنما أخبرتنا عن العير فدع العدو، فتغير وجهه ﷺ فقام عند ذلك أبو بكر وعمر فأحسنا الكلام، ثم قام سعد ابن عباد فقال: يا رسول الله انظر أمر ربك فامضي بنا إلى ما تريد، لا يتخلف عنك رجل من الأنصار، ثم قام المقداد فقال: «يا رسول الله امضي لما أمرك الله فإننا معك، لا نقول لك، كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون﴾ ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك، فتبسم ﷺ وقال: سيروا على بركة الله»^(١) وبهذا تبين أن بعض المؤمنين كانوا كارهين، وبعضهم لم يكن كذلك وهم الأكثر كما تشير إليه الآية الكريمة.

﴿يَجِدُ لَوْلَاكَ فِي الْحَقِّ﴾ في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم تلقى العير عليه ﴿بَعْدَ مَا بَيَّنَّ﴾ الحق لهم بإعلامك أنهم ينصرون أينما توجهوا ويقولون ما كان خروجنا إلا للعير، وهلاً قلت لنا القتال لنستعد له ﴿كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه، وكان ذلك لقلّة عددهم، وعدم تأهبهم، فقد روي أنهم كانوا ثلثمائة وخمسة عشر رجلاً فيهم فارسان، وكان المشركون ألفاً، قد استعدّوا للقتال.

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ بيان لجميل صنع الله عز وجل بالمؤمنين، مع ما بهم من قلة الحزم، وكثرة الخوف، أي اذكروا يا معشر المؤمنين وقت وعد الله تعالى إياكم، إحدى الطائفتين، وهما: العير أو النفير ﴿أَنَّهُا لَكُمْ﴾ أي كائنة لكم تتصرفون كيف شئتم ﴿وَتَوَدُّونَ﴾ أي

---

(١) مقالة المقداد للنبي ﷺ أخرجها البخاري ٢٨٧/٧ في المغازي، وفيها قوله: لا نقول لك كما قال قوم موسى ﴿اذهب أنت وربك فقاتلا﴾ ولكنّا نقاتل عن يمينك وعن شمالك، وبين يديك وخلفك، فأشرق وجه النبي ﷺ وسره قوله.

تريدون وتحبون ﴿أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ﴾ لقلة عددها، وكثرة مالها، والشوكة مستعار من واحدة الشوك، والشوكة شدة البأس وتطلق على السلاح ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ﴾ أي يثبت ويعلية ﴿يَكَلِّمَنَّهُ﴾ بآياته المنزلة ﴿وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ آخرهم ويستأصلهم، والمعنى: أنتم تريدون الغنيمة، والله عز وجل يريد العزة لكم والنصر، وشأن بين المرادين.

﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ﴾ أي لهذه الغاية فعل ما فعل، ومعنى إحقاق الحق إظهار حقيقته، وكذا إبطال الباطل ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ذلك أعني إحقاق الحق وإبطال الباطل، والمراد بهم المشركون لا من كره الذهاب إلى النفي لأنه لا جرم منهم.

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِيفٍ مِّنَ الْمَلَأَةِ كَرِيهُةٍ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾ الاستغاثة: طلب الغوث، وهو التخليص من المكروه، ومن الشدة، وصيغة المضارع لاستحضار صورتها العجيبة، والظاهر أن المستغيثين هم المؤمنون، وقال الزهري إنه رسول الله ﷺ والمسلمون معه، فقد قال ﷺ: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»^(١) كما دعا على

(١) أخرجه الترمذي في التفسير ٢٥١/٥ وتتمته: يهتف بربه ماداً يديه، مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فآلقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله كفك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك، فنزلت: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ...﴾ الآية.

أناس معينين من صناديد الكفر، الذين آذوه وهو بمكة كما ورد من رواية ابن مسعود: «اللهم عليك بقريش - أي بهلاكهم - اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وعُتْبَةَ بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمّية بن خلف، وعُقبَةَ بن أبي مُعَيْط، قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمداً بالحق، لقد رأيتُ الذين سَمَى الرسول ﷺ صرعى ثم سُجِّبُوا إلى قلب بدر...»^(١) الحديث، ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ أي فأجاب دعاءكم، عقب استغاثتكم إياه على أتم وجه ﴿أَفِي مُيَدِّكُمْ﴾ أي بأني ممدكم أي مرسل إليكم مدداً ﴿يَأْتِي مِنَ الْمَلَكَةِ مَرْثُوتٌ﴾ أي متتابعين يردف بعضهم بعضاً وراء كل مَلِكٍ مَلِكٌ آخر، والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدر، وفي الأخبار ما يدل عليه، وقيل: إنهم لم يقاتلوا، وإنما نزلوا ليكثرُوا سواد المسلمين ويثبتوهم، ويدل عليه قوله تعالى:

﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى﴾ أي ما جعل الله الإمداد إلا بشارة لكم بالنصر ﴿وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ﴾ أي بالإمداد ﴿قُلُوبُكُمْ﴾ وتسكن إليه نفوسكم ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي حقيقة النصر على الإطلاق، ليست إلا من عنده عزٌّ وجلٌّ، فعلى المسلم أن لا يتوكل إلا على الله ولا يحسب النصر بالأسباب، ولا ييأس بفقدانها لأن النصر بيد الله، والإعانة منه سبحانه ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ أي غالبٌ لا يُغالب في حكمه ولا يُنازع ﴿حَكِيمٌ﴾ يفعل كل ما يفعله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

---

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٣٠١/٧ وتتمته «فألقوا فيها، فوقف النبي ﷺ على القلب، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدتُ ما وعدني ربي حقاً، فقال عمر: يا رسول الله، تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال له ﷺ: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِيْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ (١١) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَتْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَمَا يَأْتِ اللَّهَ شَيْدُ الْعِقَابِ (١٣) ذَلِكَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) ﴿

﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ ﴾ أي يجعله غاشياً لكم ومحيطاً بكم والنعاس أول النوم قبل أن يثقل ﴿ أَمْنَةً ﴾ أي أماناً مما حصل لكم من الخوف ﴿ مِّنْهُ ﴾ تعالى، أي فتنعسون أماناً كائناً منه تعالى، وكان ذلك النعاس معجزة، لأنه خارق للعادة، لأن حصول النوم، عند الخوف الشديد بعيد عادة، وبالنوم حصلت لهم الراحة، وزال عنهم الكلال والعطش، وتمكنوا من قتال عدوهم، وكان ذلك النوم نعمة في حقهم من الله تعالى ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ وكان هذا قبل النعاس كما روي عن مجاهد ﴿ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ ﴾ من الحدث الأصغر والكبير ﴿ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِيْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ أي وسوسته وتخويفه، رُوي عن ابن عباس أن المشركين سبقوا المسلمين إلى ماء بدر، وأصبح المسلمون على غير ماء، واحتلم بعضهم في النوم، وكانت منازلهم على كثيب رمل أعفر، تسوخ فيه الأقدام، فوسوس الشيطان إليهم وقال: يا أصحاب رسول الله، تزعمون أنكم على الحق، وأنكم تصلون على غير وضوء، وعلى الجنابة، وقد عطشتم ولو كنتم على الحق لما سبقكم المشركون إلى الماء، فحزنوا حزناً شديداً، فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادي، وتوضؤوا واغتسلوا، وسقوا الركاب، وملؤوا أسقيتهم، وتلبّدت الأرض، وزالت عنهم وسوسة الشيطان، وكان ذلك دليلاً على حصول النصر ﴿ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ أي يقويها بالثقة بلطف

الله تعالى ونصره، بمشاهدة طلائعه، أتى بـ «على» قصداً للاستعلاء وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليها، وفي ذلك من إفادة التمكن ما لا يخفى ﴿وَوُثِّتَ بِهِ﴾ بالماء ﴿الْأَقْدَامُ﴾ فلا تسوخ في الرمل، والضمير للربط أي جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزين.

﴿إِذْ يُوحَىٰ رُبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ﴾ أي باني بينكم على تثبيت المؤمنين ﴿فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ المراد بالتثبيت: الحملُ على الثبات في موطن الحرب، والجِدُّ في مقاساة شدائد القتال، وكان الملك يشبّه بالرجل، فيأتي ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: لئن حملوا علينا لنُكشِفْنَ، ويمشي في الصفين ويقول: أبشروا فإن الله تعالى ناصركم، وقال الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم بالإلهام ﴿سَأَلْتَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبُ﴾ الخوف تفسير لقوله تعالى: ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ وكان ذلك نعمة من الله على المؤمنين، والرعبُ: الخوفُ وانزعاج النفس، بتوقع المكروه ﴿فَأَضْرَبُوا﴾ أمر للملائكة وقيل: بل أمر للمؤمنين، والآية ظاهرة فيما يدعيه الجمهور، من وقوع القتال من الملائكة ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أي أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس، وقيل فوق هنا بمعنى على، أي فاضربوهم على أعناقهم ﴿وَأَضْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾ أي أطراف اليدين والرجلين، وقيل: هي الأصابع.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي بسبب كفرهم وعصيانهم أمر رسولهم ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الإظهار في موضع الإضمار، لتربية المهابة، والإشعار بعلّة الحكم، والمراد من المشاقة هنا المخالفة، أي ذلك العذاب واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي مخالفته بوجه من الوجوه ﴿فَكَرَبَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ أي يعاقبه الله تعالى، فإنَّ عقاب الله شديد العقاب.

﴿ذَلِكَ﴾ الخطاب مع الكفرة، على طريق الالتفات، وهو إشارة إلى القتل والأسر الذي نزل بهم ﴿فَذَوْقُوهُ﴾ عاجلاً في الدنيا لأن ذلك

يسير بالإضافة إلى المؤجل، الذي أعدّه لهم في الآخرة، ﴿وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾ الواو بمعنى مع، أي ذوقوا هذا العذاب العاجل، مع أن لكم عذاب النار في الآخرة أجلاً.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى
فِشْقٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾﴾.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ خطاب عام للمؤمنين فيما سيقع من الوقائع والحروب، جيء به في تضاعيف القصة اعتناءً بشأنه ومبالغة في حقهم على المحافظة عليه ﴿إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا﴾ كثيراً بحيث يرى لكثرتهم كأنهم يزحفون، وهو مصدر زحف الصبي، إذا دبَّ على مقعده قليلاً قليلاً، سمي به الجيش المتوجه إلى العدو، لأنه لكثرتهم يرى كجسم واحد، فيحس حركته في غاية البطء، أي زاحفين نحوكم ﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ أي أدياركم فضلاً عن الفرار، بل قابلوهم وقاتلوهم والمعنى: إذا لقيتم الكفار فلا تولوهم الأدبار بالانهزام، وعدل عن لفظ الظهر إلى الأدبار، تقيحاً للانهزام.

﴿وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤْمِدْ دُبْرَهُ﴾ أي يوم اللقاء ﴿دُبْرَهُ﴾ فضلاً عن الفرار ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَالٍ﴾ أي تاركاً موقفه إلى موقف أصح، للقتال منه، أو متوجهاً إلى قتال طائفة أخرى، أهم من هؤلاء، وإما بالفرار للكرّ بأن يخيّل عدوه أنه منهزم، ليغره ويخرجه من بين أعوانه، ثم يعطف عليه وحده، أو مع من في الكمين من أصحابه، وهو من باب خدع الحرب ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِشْقٍ﴾ أي منضمّاً إلى جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل معهم ﴿فَقَدْ بَاءَ﴾ أي رجع ﴿بِغَضَبٍ عَظِيمٍ كَاثِنٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ تعالى ﴿وَمَأْوَهُ جَهَنَّمُ﴾ أي ومسكنه الذي يأوي إليه هو نار جهنم ﴿وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ جهنم

مأوى له، والفرار من الزحف من أكبر الكبائر، وهذا إذا لم يكن العدو أكثر من الضعف، لقوله تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ وعلى هذا أكثر أهل العلم.

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَئِنْ أَلَّهَ قُلُوبُهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنْ أَلَّهَ رَمَىٰ وَإِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلََاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾﴾
وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ الفاء جواب شرط مقدر كأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك، فلم تقتلوههم أنتم بقوتكم ﴿وَلَئِنْ أَلَّهَ قُلُوبُهُمْ﴾ بنصركم وتسليطكم عليهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم، والخطاب في قوله تعالى: ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنْ أَلَّهَ رَمَىٰ﴾ خطاب للرسول ﷺ، وهو إشارة إلى رميه ﷺ فلما التقى الجمعان، أتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بها، فتناول ﷺ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، وقال: شأنت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا شُغل بعينه، والمعنى: وما فعلت أنت يا محمد، تلك الرمية حقيقة، حين فعلتها صورة، ولكن الله خلقها، حين باشرتها على أكمل وجه، حيث أوصلها إلى أعينهم جميعاً، واستدل بالآية على أن أفعال العباد بخلقها تعالى، وإنما لهم كسبها ﴿وَإِلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ﴾ أي ليعطيهم من عنده تعالى ﴿بَلَاءٌ حَسَنًا﴾ أي عطاء حسناً، بالنصر والغنيمة، والأجر والثواب ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لدعائهم واستغاثتهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بنياتهم وأحوالهم.

﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى جميع ما ذكر ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ﴾ مضعف ﴿كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾ أي المقصد من قتالهم إبلاء المؤمنين، وتوهين كيد الكافرين، وإبطال حيلهم وتآمرهم.

﴿إِنْ قَسَتْغِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنَّهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُّ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٩).

﴿إِنْ قَسَتْغِيحُوا﴾ خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم، وذلك أنهم حين أرادوا الخروج، تعلقوا بأستار الكعبة، وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندَيْن، وأهدى الفِئَتَيْن، وأكرم الحزْبَيْن، والمعنى: إن تستنصروا على الجندَيْن وأهداهما ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ أي جاءكم النصر، سمي إهلاكهم نصراً على طريق التهكم، أي فقد جاءكم الهلاك، فالتهمكم في الفتح، حيث وُضع موضع الهلاك ﴿وَإِنْ تَنَّهُوا﴾ عن الكفر والحرب، ومعاداة الرسول ﷺ ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ من الحرب الذي ذقتم غائلته لما في الانتهاء من السلامة من القتل والأسر ﴿وَإِنْ تَعُودُوا﴾ لقتال النبي ﷺ ﴿نَعُدُّ﴾ لما شاهدتموه من نصر ﴿وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ﴾ أي لن تدفع عنكم ﴿فِتْنَتُكُمْ﴾ جماعتكم التي تجمعونها ﴿شَيْئًا﴾ من الإغناء أو المضار ﴿وَلَوْ كَثُرَتْ﴾ فتتكم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالنصر والمعونة، لأن سنة الله عز وجل جارية، في نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ (٢٠) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ﴾ أي تتولوا ﴿عَنْهُ﴾ عن الرسول ﷺ وأعيد الضمير إليه ﷺ لأن المراد هو الأمر بطاعته، والنهي عن الإعراض عنه، وذكر طاعته تعالى للتمهيد، والتنبيه على أن طاعته ﷺ من

طاعته تعالى، كما قال سبحانه: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾^(١) ﴿وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ جملة حالية، واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي، أي لا تتولوا عنه ﷺ والحال أنكم تسمعون القرآن، الناطق بوجوب طاعته، سماع فهم وإذعان.

﴿وَلَا تَكُونُوا﴾ أي لا تكونوا بالمخالفة ﴿كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا﴾ أي كالكفرة والمنافقين الذين قالوا سمعنا بمجرد الادعاء، من غير فهم وإذعان ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي والحال أنهم لا يسمعون سماعاً ينتفعون به، ولا يفهمونه حق فهمه، والمنفي سماع خاص، لكنه أتى به مطلقاً، للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلاً، بجعلهم كالدواب والأنعام، ولهذا قال بعده:

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ أي إن شر ما يدب على الأرض، أو شر البهائم ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في حكمه وقضائه ﴿الْأُصُمُّ﴾ الذين لا يسمعون الحق ﴿الْأَبْكَمُّ﴾ الذين لا ينطقون به، وصفوا بهما لأن خلق الأذن واللسان لسماع الحق والنطق به، وحيث لم يوجد منهم شيء من ذلك، صاروا كأنهم فاقدون للجارحتين رأساً، ثم وُصفوا بعدم التعقل، بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ تحقيقاً لفجاعة سوء حالهم، فإن الأصم الأبكم، إذا كان له عقل، ربما يفهم بعض الأمور بالإشارة، ويهتدي بذلك إلى بعض مطالبه، وإذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال وبذلك يظهر كونهم شر الدواب، حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها.

﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ سماع تدبر وتفهم، ولوقفوا على حقية الرسول ﷺ وآمنوا به وأطاعوه، ولكن علم الله تعالى أن لا خير فيهم فلم يسمعهم، لعدم الفائدة، وإليه أشير بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ

(١) سورة النساء، آية: ٨٠.

﴿أَسْمَعَهُمْ﴾ سماع تفهم ﴿تَتَوَلَّوْا﴾ ولم ينتفعوا به، وارتدوا بعد التصديق ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ عن قبوله عناداً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم إلى الإقبال على الامتثال بما يرد بعده من الأوامر ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ بحسن الطاعة ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾ أي الرسول ﷺ ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ لما يورثكم الحياة الأبدية، في النعيم الدائم، ومن الجهاد الذي أعزكم الله به، كما روي ذلك عن عروة بن الزبير، وقال قتادة: القرآن لما روي أن النبي ﷺ مرَّ على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فلم يجب وأسرع في صلاته ثم جاءه فقال ﷺ: «ما منعك من إجابتي؟ قال: كنت أصلي، قال: ألم تخبر فيما أوحى ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ قال: بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى»^(١) قيل: إن الدعاء كان لأمر لا يحتمل التأخير، وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله، كما إذا رأى أعمى وصل إلى بئر، ولو لم يحذر لوقع فيه ولهلك ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ أصل الحول - كما قال الراغب - تغير الشيء وانفصاله عن غيره، وباعتبار التغير قيل: حال الشيء يحول، وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذا، وهذا غير متصور في حق الله تعالى، فهو بيان عن غاية القرب من العبد، أي يصرف القلوب كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها، فيفسخ عزمته،

(١) أخرجه النسائي، وفي البخاري ومسلم أن ذلك وقع مع أبي سعيد بن المعلى، دعاه ﷺ وهو يصلي فلم يجبه، ثم أتاه فقال: يا رسول الله كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله عز وجل: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؟ ثم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن.. وذكر الحديث، انظر فتح الباري على البخاري ٣٠٧/٨.

ويغيّر مقصده، وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب، وحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها، قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت، أو غيره وفي الحديث: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يُصرفه حيث يشاء»^(١) أخرجه مسلم. ويراد به كمال التصرف فيه، كتصرفه في قلب واحد ﴿وَأَنَّهُ﴾ أي الله عز وجل ﴿إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ فيجازيكم بأعمالكم، فسارعوا إلى طاعته وإلى طاعة رسوله.

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ أي لا تختص إصابة عذابها، بمن يباشر الظلم منكم، بل يعمّه وغيره، والمراد بالفتنة الذنب والمعصية كإقرار المنكر بين أظهركم، وظهور البدع، والتكاسل عن الجهاد، والخطاب إذا كان عاماً للأمة، وفُسرَت الفتنة بإقرار المنكر، لا يخفى الأشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه، يجب على الباقيين رفعه، وإذا لم يفعلوا كانوا آثمين، فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم، لما روي عن أبي بكر الصديق قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِعِقَابٍ»^(٢) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لمن خالف أمره وكذا لمن أقر من انتهك محارمه.

(١) أخرجه مسلم رقم ٢٦٥٤ في القَدَر، وتتمته ثم قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ مَصْرِفَ القلوب، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» ورواه الترمذي رقم ٢١٤١ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين الرحمن.

(٢) رواه الترمذي رقم ٣٠٥٩ في تفسير سورة المائدة، وأبو داود في الملاحم رقم ٤٣٣٨.

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ فَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ
النَّاسُ فَنَافَوْكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ .

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ أي في العُدَّة وقلة السلاح والعدَّة
﴿مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي في أرض مكة، يستضعفكم المشركون
والخطاب للمهاجرين، وقيل: للعرب كافة، فإنهم كانوا أذلاء في أيدي
فارس والروم ﴿فَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ النَّاسُ﴾ كفار قريش، أي واذكروا حالكم
وقت فلتكم وذلتكم وخوفكم من اختطافكم ﴿فَنَافَوْكُمْ﴾ إلى المدينة
وجعل لكم مأوى تحصنون به عن أعدائكم ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ﴾ على الكفار
أو بمظاهرة الأنصار يوم بدر أو بإمداد الملائكة ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من
الغنائم، وقيل: هي عامة في جميع ما أعطاهم من الأطعمة والمنافع
﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ هذه النعم الجليلة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٧﴾ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَدَكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾ .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ . في أبي لبابة وذلك لما حاصر
رسول الله ﷺ يهود بني قريظة إحدى وعشرين ليلة، وسألوا رسول الله ﷺ
الصلح على ما صالح عليه بني النضير على أن يسيروا إلى أريحا فأبى ﷺ
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة،
وكان أبو لبابة مناصحاً لهم، لما أن ماله وعياله كان في أيديهم، فبعثه
إليهم، فقالوا: ما ترى هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه، قال
أبو لبابة: ما زالت قدمي عن مكانهما حتى علمتُ أنني قد خنتُ رسول الله ﷺ

فترلت الآية ﴿وَتَحْذَرُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ أي ما اتمتمت عليه من الدِّينِ وغيره فيما بينكم ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي وأنتم تعلمون وباله .

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَدَكُمْ فِتْنَةٌ﴾ أي محنة من الله تعالى، ليلوكم فلا يحملنكم حبهم على الخيانة، كأبي لبابة، ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد، ولذا قدمت الأموال على الأولاد، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لمن أثر رضى الله عليهم، وراعى حدوده فيهم .

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ﴾ في كل ما تأتون وما تذرّون ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ﴾ بسبب ذلك الانتقاء ﴿فُرْقَانًا﴾ أي هداية ونوراً في قلوبكم، تفرقون به بين الحق والباطل ﴿وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي يسترها ويمحو ما سلف منها في الدنيا ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ بالتجاوز عنها في الأخرى، فلا تكرار، وقيل: المراد ما تقدم وما تأخر، لأن الآية في أهل بدر، ففي الحديث «لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»^(١) ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ تنبيه على أن ما وعدوه على التقوى، فضلٌ منه وإحسان كما إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمله ثم أنه عز وجل لما ذكر بقوله: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ﴾ النعمة العامة للكل، ذكر نبيه ﷺ النعمة الخاصة به بقوله:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾

(١) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي، وانظره كاملاً في فتح الباري ٣٠٥/٧ .

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تذكّار لما مكّرت قريش به ﷺ حين كان بمكة، ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكّرههم، والمعنى: واذكر إذ يمكرون بك، وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك في دار الندوة ﴿لِيُنْشِئُوا﴾ بالوثاق وإليه ذهب الحسن ومجاهد، أو بالحس في بيت كما روي عن عطاء ﴿أَوْ يَقْتُلُوكَ﴾ كلّهم بسيوفهم ﴿أَوْ يُخْرِجُوكَ﴾ من مكة، وذلك على ما ذكر ابن اسحق، أن قريشاً لما رأت أن رسول الله ﷺ قد كان له شيعة وأصحاب، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، فحذروا خروج رسول الله ﷺ فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره، فقال أبو البخترى: رأيي أن تحبسوه، فقال رئيسهم: بش الرأي، يأتيكم من يقاتلونكم من قومه ويخلصه من أيديكم، وقال أبو الأسود: أن تخرجوه من أرضكم، فقال رئيسهم: بش الرأي لأنه يفسد قوماً غيركم ويقاتلونكم، فقال أبو جهل: إني أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً فيضربوه ضربة فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلّهم، فإذا طلبوا العقل، - أي الفدية - عقلناه، فقال رئيسهم: صدق، فتفرقوا على رأيه^(١)، فاتى جبريل فأخبره، وأمره بالهجرة، فبيّت علياً في مضجعه، فخرج هو مع أبي بكر إلى الغار، وإلى هذه الحادثة تشير الآية الكريمة ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ أي ويحتالون ويتآمرون عليك يا محمد، ويدبر لك ربك ما يبطل مكّرههم، ويفضح أمرهم ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ أي مكّره تعالى أنفذ من مكّرههم، وأبلغ تأثيراً، فسمى تعالى إبطال تأمرهم، وردّ كيدهم في نحورهم مكراً، على طريق المشاكلة أي أنه تعالى أبطل مكّرههم، فإن مكّره تعالى في خيريته، أبلغ من مكّر الغير في شرّيته^(٢).

(١) انظر السيرة النبوية لابن هشام ٤٨٠/١.

(٢) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٢٧٥/٦: ﴿ويمكر الله﴾ هو إبطال لمكّرههم، وردّ له ودفع في صدره حتى لا يتجع، فسمي ذلك كله باسم الذنب الذي جاء ذلك من أجله، ولا يحسن في المعنى إلا هذا، وأما أن ينضاف المكر إلى الله عز وجل على =

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٣١) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِمَّنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْتُلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ .

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا ﴾ أي القرآن ﴿ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ﴾ هذا قول النصر بن الحارث، وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم، فإنه كان قاضيههم، أو قول الذين اتتمروا في أمره ﷺ وهذا من فرط عنادهم، وغاية مكابرتهم، إذ لو استطاعوا ذلك لفعلوا، فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحدّاهم وقزّعهم بالعجز عشر سنين، فلم يعارضوا سورة منه مع أنفتهم، وفرط استنكافهم، وأن يُغلبوا خصوصاً في باب البيان وهم أساطينه وأربابه!! ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي ما هذا إلا ما يكتبونه من أخبار الماضين من الخرافات والأباطيل.

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا مِمَّنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اقْتُلْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ قائل هذا النصر أيضاً على ما روي عن مجاهد وسعيد بن جبير، وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أنه «أبو جهل»^(١) وأخرج ابن جرير عن محمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها لبعض: هل أكرم الله تعالى محمداً من بيننا؟ اللهم إن كان هذا... الخ وهو أبلغ في الجحود من القول الأول، لأنهم عدّوا حقيقته محالاً، فلذا

= ما يُفهم فيه في اللغة، فغير جائز فيه أن يقال: الله يمكر، وإنما قولنا ﴿ويمكر الله﴾ كما تقول في رجل شتم الأمير، فقتله الأمير: هذا هو الشتم، فتسمي العقوبة باسم الذنب، وقوله ﴿خير الماكرين﴾ أي أقدرهم وأقواهم جانباً. اهـ.

(١) فتح الباري على البخاري ٣٠٨/٨.

علّقوا عليها طلب العذاب، الذي لا يطلبه عاقل، والمعنى: إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندك، فأمطر الحجارة علينا عقوبةً على إنكاره، أو اتتنا بعذاب أليم سواه، والمراد منه: التهكم، وإظهار الجزم على كونه باطلاً.

﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ جواب لكلمتهم الشنيعة، وبيان لموجب إمهالهم، لأن سنته تعالى أن لا يعذب قوماً عذاب استئصال، ما دام نبيّهم بين أظهرهم، وفيه إشعار بأنهم مرصّدون بالعذاب، إذا هاجر ﷺ ﴿وَمَا كَانَتْ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ والمراد باستغفارهم: إما استغفار من بقي فيهم من المؤمنين المستضعفين بعد الهجرة، وإما دعاء الكفرة بالمغفرة، على معنى: أنهم لو استغفروا لم يُعَذَّبُوا.

﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُوهُ إِلَّا الْمُتَفَنُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٢٥﴾

﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ﴾ أي أي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم؟ أي لاحظ لهم في ذلك، وهم معذبون لا محالة، وكيف لا يُعَذَّبُونَ ﴿وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا عام الحديبية، وحكما كما فعلوا برسول الله ﷺ وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة وكانوا يقولون: نحن ولاية البيت فنصد من نشاء، ونُدخل من نشاء، فردّ الله عز وجلّ هذا القول بقوله ﴿وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ﴾ أي ما كانوا مستحقين ولاية أمره مع شركهم ﴿إِنْ أَوْلِيَائُوهُ﴾ أي ما أولياؤه ﴿إِلَّا الْمُتَفَنُّونَ﴾ أي الذين يتقون الشرك ولا يعبدون غير الله، والمراد من المتقين المسلمون، وهذه المرتبة الأولى ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن لا ولاية

لهم عليه كأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند، أو أراد به الكل، كما يُراد بالقلة العدم.

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ﴾ أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة، والمراد بالبيت: المسجد الحرام الذي صدّوا المسلمين عنه، والتعبير عنه بالبيت للإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظّم بالعبادة، وهم لم يفعلوا ﴿إِلَّا مُكَّاءً﴾ أي صغيراً وهو فعال بضم أوله كسائر أسماء الأصوات إلا ما شذ كالنداء، من مكأ يمكو إذا صفر ﴿وَتَصَدِيقَةً﴾ تصفيقاً مأخوذاً من الصدى، ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب، أو عدم ولايتهم للمسجد، فإنها لا تليق بمن هذه صلاته، روي أنهم كانوا يطوفون عراً، الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم، يصفّرون فيها ويصفّقون، وقيل: كانوا يفعلون ذلك إذا أراد النبي ﷺ أن يصلي يخلطون عليه، ويرون أنهم يصلون أيضاً ﴿فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ يعني: القتل، والأسر يوم بدر، وقيل: عذاب الآخرة ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ الباء للسببية، أي بسبب كفركم وضلالكم، اعتقاداً وعملاً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نزلت في المطعمين يوم بدر، وكانوا اثني عشر رجلاً من قريش، يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جُزُر، أو في أصحاب العير، فإنه لما أصيبت قريش ببدر، قيل لهم: أعينونا بهذا المال على حرب محمد، لعلنا ندرك منه

ثأرنا!! ففعلوا، والمراد بسبيل الله: دينه ﴿فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً﴾ أي ندماً وغماً، لفواتها من غير مقصود، جعل ذاتها تصير حسرة، وهي عاقبة إنفاقها مبالغة، وضمير تكون للأموال على معنى تكون عاقبتها عليهم حسرة ﴿ثُمَّ يُقَالُونَ﴾ أي في مواطن آخر بعد ذلك في الدنيا آخر الأمر، وهو من دلائل النبوة لأنه خبر قبل وقوعه فكان كما أخبر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي أصروا على الكفر من هؤلاء ولم يسلموا ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ أي يساقون لا إلى غيرها، والمقصود من هذا النص إخبار بأنهم لا يستفيدون من بذل أموالهم إلا الخيبة في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة.

﴿لِيُمَيِّزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ أي الكافر من المؤمن، أو الفساد من الصلاح، واللام متعلقة بيجشرون، وقد يراد من الخبيث ما أنفق المشركون لعداوة رسول الله ﷺ ومن الطيب ما أنفق المسلمون لنصرته ﷺ ﴿وَيَجْعَلِ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُكُمْ جَمِيعًا﴾ فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض، حتى يترابكوا لفرط ازدحامهم، أو يضم إلى الكافر ما أنفق، ليزيد به عذابه، كما يكون في الكافرين (١) ﴿فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ كله وأما المال المنفق في عداوة الرسول ﷺ وجعله في جهنم، لتكوى به جباههم وجنوبهم ﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى الكفار ﴿هُمْ الْخٰسِرُونَ﴾ أي الكاملون في الخسران، لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿وَقُلُوا لَهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونُوا لِلَّذِينَ كَلَّمُوا لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿٢٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ ﴿٣٠﴾

(١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي المعهودين، وهم أبو سفيان وأصحابه، أي قل لأجلهم ﴿ إِنْ يَنْتَهُوا ﴾ عما هم فيه من معاداة الرسول ﷺ بالدخول في الإسلام ﴿ يُقَرِّ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ منهم من ذنوبهم التي من جملتها المعاداة، والإنفاق في الضلال، وهذا يدلُّ على أن الكافر بعد الإسلام، لا يؤاخذ بشيء مما مرَّ، وقال ﷺ «الإسلامُ يجبُ ما قبله»^(١) ﴿ وَإِنْ يَعُودُوا ﴾ إلى قتاله ﷺ أو إلى المعاداة، على معنى: إن داوموا عليها ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي عاداتُ الله الجارية في الذين تحزَّبوا على الأنبياء، من نصر المؤمنين عليهم، وخذلانهم وتدميرهم.

﴿ وَقَالُوا هُمْ ﴾ عمَّ الخطاب لزيادة ترغيب المؤمنين في القتال لتحقيق ما يتضمنه قوله سبحانه: ﴿ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴾ من الوعيد ﴿ حَقٌّ لَا تَكُونُ فِتْنَةً ﴾ لا يوجد فيهم شرك، كما روي عن ابن عباس، والحسن، وقيل: المراد حتى لا يفتتن مؤمن عن دينه ﴿ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَلِمَةُ اللَّهِ ﴾ وتضمحل الأديان الباطلة كلها، إما بهلاك أهلها جميعاً، أو برجوعهم عنها خشية القتل ﴿ فَإِنْ أَنْتَهُوا ﴾ عن الكفر بقتالكم ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَصْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم.

﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ عن الإيمان ولم ينتهوا عن الكفر ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ ﴾ ناصركم فتقوا ولا تبالوا بمعاداتهم ﴿ نِعَمَ الْمَوْلَى ﴾ لا يضيع من تولاه ﴿ وَنِعَمَ النَّصِيرُ ﴾ لا يغلب من نصره.

---

(١) هذا طرف من حديث في قصة وفاة الصحابي «عمرو بن العاص» رضي الله عنه أخرجها مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم ١٢١ وفيه قول النبي ﷺ: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وانظر تمام الحديث في جامع الأصول ١٠٥/٩.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ﴾

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر، وهو الذي يقتضيه كلام الجمهور، والغنم بمعنى الربح، وكذلك المغنم، والغنيمة، وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً، بقتالٍ أو إيجاب فما أخذ اختلاساً لا يُسمى غنيمة ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط، خلاً أنَّ سلب المقتول للقاتل، إذا أنفله الإمام، وكذا الأراضي المغنومة ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ والمراد قسم الخمس على الخمسة الموصوفين في قوله تعالى: ﴿وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وإعادة اللام في ﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي ﷺ، وقربة النبي ﷺ من بني هاشم، وبني عبد المطلب، وكيفية قسمتها أنها كانت في عهد النبي ﷺ على خمسة أسهم، سهم له ﷺ، وأربعة أسهم للأصناف الأربعة، وأما بعده ﷺ فسهمه للمسلمين وكذا سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرائهم، وقيل: سهم الرسول لولي الأمر بعده، وأما الأخماس الأربعة فتقسم بين الغانمين، لراجل سهم وللفراس سهمان ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا﴾ عطف على الاسم الجليل، أي إن كنتم آمتتم بالله وبما أنزلناه ﴿عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أريد به من الملائكة والآيات ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ﴾ أي الفريقان من المؤمنين، والكافرين، سُمِّيَ بالفرقان، لفرقه بين الحق والباطل ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومنه نصركم مع قلتكم، وكثرة أعدائكم.

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١٢)

﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ العُدوة: شَطُّ الوادي، وأصله من العُدُو والتجاوز، والدنيا تأنيث الأدنى، أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة ﴿ وَهُمْ ﴾ أي المشركون ﴿ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى ﴾ أي البعدى من المدينة، وهي تأنيث الأقصى ﴿ وَالرَّكْبُ ﴾ أي العيرُ وأصحابها «أبو سفيان» وأصحابه، وهو اسم جمع راكب ﴿ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ أي في مكان أسفل من مكانكم، يعني ساحل البحر، وفائدة هذا التوقيت الإخبار عن الحالة الدالة على قوة شأن العدو وشوكته، وتكامل عُدته، وضعف شأن المسلمين، وأنَّ غلبتهم في مثل هذه الحال، ليست إلّا صنعاً من الله تعالى، وباهر قدرته ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾ أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال، ثم علمتم حالكم وحالهم، لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبةً منهم، ويأساً من الظفر عليهم ﴿ وَلَكِنْ ﴾ جمع بينكم على هذه الحالة من غير ميعاد ﴿ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ حقيق بأن يفعل، وهو نصر أوليائه، وقهر أعدائه ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ أي ليموت من يموت عن حجة عابنها، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها، فلا يبقى محلٌّ للتلعلل بالأعذار، فإن وقعة بدر من الآيات الواضحة ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ أي بكفر من كفر وعقابه، وإيمان من آمن وثوابه.

﴿ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَادَكُمْ كَثِيرًا لَفَاشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّكُمْ عَلَيْهِ إِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (١٣)
﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ (١٤)

﴿ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا ﴾ الجمهور على أنه ﷺ أرى ما أرى في النوم، وهو الظاهر المتبادر، وحكمة إراءتهم قليلاً أن يخبر أصحابه، فيكون ذلك تثبيتاً لهم ﴿ وَلَوْ أَرَدْنَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ ﴾ أي لجبتم ﴿ وَلَنَنْزَعَنَّ فِي الْأَمْرِ ﴾ أي أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات، والفرار ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ﴾ أي أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع ﴿ إِنَّمَا عَلَّمُوا بِذَاتِ الْقُدُورِ ﴾ والمراد أنه تعالى يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن، والصبر والجزع، ولذلك دبر ما دبر.

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ أي إذ يبصركم أيها المؤمنون ﴿ إِذْ أَلْقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا ﴾ وإنما قللهم في أعين المسلمين، تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول ﷺ. قال ابن مسعود: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي أترأهم سبعين؟ قال: أترأهم مائة ﴿ وَيَقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ﴾ حتى قال أبو جهل أن محمداً وأصحابه أكلة جزور، قللهم في أعينهم قبل التحام القتال، ليجترؤوا عليهم، ولا يستعدوا لهم، ثم كثروهم حتى يرونها مثلهم، لتفاجئهم الكثرة فتبتهتهم، وتكسر قلوبهم، وهذا من عظام آيات تلك الواقعة، فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً، لكن لا على هذا الوجه، ولا إلى هذا الحد، وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض ﴿ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ كثره لأن المراد بالأمر الأول، القتال على الوجه المحكي، وههنا إعزاز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وحزبه ﴿ وَإِلَّا اللَّهُ تُرْجِعُ ﴾ أي تصير ﴿ الْأُمُورَ ﴾ فيصرفها كيف يريد، لا راداً لأمره، ولا معقب لحكمه، وهو الحكيم المجيد.

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢١﴾ ﴾

﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ أي حاربتم جماعة، ولم يصفها لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار، واللقاء ممّا غلب استعماله في القتال ﴿فَأَنْجِبُوا﴾ للقائهم في مواطن الحرب ولا تفروا ولا تنهزموا ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ مستمدين منه مستعينين به، مترقبين لنصره مستظهرين لذكره ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ تظفرون بمرادكم من النصره والمثوبة، وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد، ويقبل عليه فارغ البال، واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من الأحوال وفي الحديث الشريف «لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا..»^(١) الحديث. وإنما نهى ﷺ عن التمني، لما فيه من صورة الإعجاب، والثوق بالقوة، ويتضمن قلة الاهتمام بالعدو وتحقيرهم، وهذا يخالف الاحتياط.

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون، فيندرج فيه ما أمر به ههنا اندراجاً أولياً ﴿وَلَا تَنَزَعُوا﴾ باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد، تنازع القوم أي اختلفوا والتنازع أن يحاول كل واحد من الاثنين، أن ينزع صاحبه مما هو عليه ﴿فَنَفْسِلُوا﴾ فتجنبوا عن عدوكم، وتضعفوا عن قتالهم ﴿وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ قوتكم ودولتكم، فإنها مستعارة للدولة، من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه، مشبهة بها في هبوبها ونفوذها ﴿وَأَصْبِرُوا﴾ على شدائد الحرب ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بالإمداد والإعانة.

(١) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد ١٠٩/٦ ومسلم رقم ١٧٤٢ في الجهاد أيضاً. . وتمة الحديث «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ثم قال النبي ﷺ: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم» وانظر جامع الأصول لابن الأثير ٥٦٨/٢.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِشَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ ١٧
 الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ
 لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفُتَيَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي
 أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ١٨ إِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
 اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ١٩

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ﴾ يعني أهل مكة، حين خرجوا
 منها لحماية العير ﴿ بَطَرًا ﴾ فخراً وأشراً ﴿ وَرِشَاءَ النَّاسِ ﴾ ليشنوا عليهم
 بالشجاعة والسماحة، وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة، اتاهم رسول أبي
 سفيان وقال: ارجعوا فقد سلمت غيركم، فقال أبو جهل: لا والله حتى
 نقدم بدرأ، فنشرب فيها الخمر، وننحر الجزور، ونطعم بها مَنْ حَضَرْنَا
 حتى تهابنا العرب، فوافوها ولكن سَقُوا كَأْسَ الْمَنِيَا بدل الخمر، وكانت
 أموالهم غنائم، والمقصود من الآية، نهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم، في
 البطر والرياء، وأمرهم بأن يكونوا أهل تقوى وإخلاص ﴿ وَيَصُدُّونَ ﴾
 الناس ﴿ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي ليمنعوا عن دين الله تعالى ﴿ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ
 مُحِيطٌ ﴾ فيجازيهم عليه، وفيه وعيد وتهديد.

﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ بأن شجّعهم على لقاء المسلمين،
 وزين لهم أعمالهم في معاداة المؤمنين، بأن وسوس إليهم ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ
 لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ﴾ ألقى في روعهم، وخيّل إليهم
 أنهم لا يُغْلِبُونَ، لكثرة عددهم وعُدَّتِهِمْ فالقول مجاز عن الوسوسة ومعنى
 ﴿ جَارٌ لَكُمْ ﴾ أي معين وحافظ لكم، والجار الذي يجير غيره أي يؤمنه مما
 يخاف ﴿ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفُتَيَانِ ﴾ أي تلاقى الفريقان المسلمة، والكافرة، ورأى

اللعين الملائكة ﴿ نَكْصَ عَلَى عَقَبَيْهِ ﴾ رجع القهقري، و ﴿ نَكْصَ عَلَى عَقَبَيْهِ ﴾ مثل يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعد، ففي الكلام استعارة تمثيلية، شبه بطلان كيده بعد تزيينه، بمن رجع القهقري عما يخافه ﴿ وَقَالَ إِنِّي بِرِئْءٍ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾ تبرأ منهم لما رأى إمداد الله لهم بالملائكة، وخاف عليهم، ويحتمل أن يكون معنى ﴿ أَخَافُ اللَّهَ ﴾ أخاف أن يصيبني بمكروه من الملائكة ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ من كلام اللعين وهو الظاهر، وكذب عدو الله في قوله: ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾ فلو خاف الله لعبده وأطاعه، ولكنه أراد أن يبرز سبب انهزامه من المعركة.

﴿ إِذْ يَكُونُ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أي الذين لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد، وبقي في قلوبهم شبهة ﴿ غَرَّهُمْ هَؤُلَاءِ ﴾ يعنون المؤمنين الذين مع الرسول ﷺ ﴿ وَبَيْنَهُمْ ﴾ حتى تعرضوا لما لا قدرة لهم عليه، فخرجوا وهم ثلاثمائة وسبعة عشر إلى زهاء الألف، توهماً أنهم ينصرون بسببه، روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر، وأهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ جواب لهم، ورد لمقاتلتهم ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ غالب لا يذل من استجار به، ولا يُخذل من توكل عليه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يفعل بحكمته ما تستعبده العقول، وتحار في فهمه ألباب الفحول.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ﴿٥٠﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ .

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ خطاب للنبي ﷺ أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب، والمضارع هنا بمعنى الماضي، لأن «لو» ترد المضارع ماضياً أي ولو رأيت ﴿ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ ﴾ بيدر والمفعول محذوف أي ولو ترى الكفرة أو ترى حالهم حين تقبض أرواحهم الملائكة ﴿ يَضْرِبُونَ ﴾

وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ﴿٥٠﴾ أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبر، يعني جميع أجسادهم، ويقولون: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي عذاب النار في الآخرة، فهو بشارة لهم من الملائكة بما هو أدهى وأمر، مما هم فيه، والتعبير ﴿ذُوقُوا﴾ قيل: للتهكم، وفيه نكتة أخرى، وهو أنه قليل من كثير، وأنه مقدمة وبهذا الاعتبار يكون فيه المبالغة، وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمراً فظيعاً لا يكاد يوصف.

﴿ذَلِكَ﴾ الضرب والعذاب ﴿بِمَا قَدَّمْتُمُ أَيْدِيَكُمْ﴾ بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب، و«ظلام» لنفي الظلم بأنواعه، وهي للنسبة مثل: البرّاز، والعطار، والنجار، أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً.

﴿كَذَّابٌ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿٥١﴾.

﴿كَذَّابٌ آلَ فِرْعَوْنَ﴾ أي داب هؤلاء مثل داب آل فرعون، وهو عملهم وشأنهم الذي دأبوا فيه أي داموا عليه ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من قبل آل فرعون ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ﴾ كما أخذ هؤلاء ﴿إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ لا يغلبه في دفعه شيء.

﴿ذَلِكَ يَأْتِ اللَّهُ لَمْ يَكْ مُغْتَرَا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُفِرُّوا مَا يَأْنِسُهُمْ﴾ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ كَذَّابٌ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٣﴾.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى العذاب منوطاً بأعمالهم السيئة ﴿يَأْتِ اللَّهُ﴾ أي

ذلك كائن بسبب أن الله تعالى ﴿لَمْ يَكْ مُعِيرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا﴾ أي لم ينبغ له سبحانه، ولم يصح في حكمته، أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت أنعم بها ﴿عَلَى قَوْمٍ﴾ من الأقوام ﴿حَتَّى يَغْيِرُوا مَا بَأْنَفْسِهِمْ﴾ أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها، وقت ملابتهم للنعمة، ويتصفوا بما ينافيها، كحال قريش المذكورين، حيث كانوا قبل البعثة عبدة أصنام، مستمرين على حال مصححة، لإفاضة نعم الإمهال، فلما بُعث النبي ﷺ غيروها على أسوأ حال منها حيث كذبوه ﷺ وعادوه ومن تبعه من المؤمنين، وتحزبوا عليهم، وقطعوا أرحامهم، فغيّر الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الإمهال، ووجه إليهم نبال العقاب والتكال، وأصل ﴿يَكْ﴾ يكن فحذفت النون تخفيفاً لكثرة استعماله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي وبسبب أنه تعالى سميع عليم، يسمع ويعلم جميع ما يأتون ويدرون.

﴿كَذَّابٌ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ التكرار للتأكيد، وقيل: الأول فيما فعلوه، والثاني فيما فعل بهم ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ إخبار بترتب العقوبة عليه ﴿يَذَّبُونَهُمْ﴾ أي معاصيهم المتفرعة على كفرهم ﴿وَأَغْرَقْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ عطف على أهلكنا وفيه إيدان بكمال هول الإغراق ﴿وَكُلٌّ﴾ أي كل من الأمم المكذبة ﴿كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ أنفسهم بالكفر والمعصية، وهم الواضعون الكفر والمعصية مكان الإيمان والطاعة، ولذلك أصابهم ما أصابهم.

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِنَّمَا تَشْقَىٰ فِي الْحَرْبِ فِشْرَدَ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ﴾ بعدما شرح أحوال المهلكين، شرع في بيان أحوال البعض منهم، وجعلوا شر الدواب لا شر الناس، إيماء إلى أنهم بمعزل

من مجانستهم، وإنما هم من جنس الدواب، ومع ذلك شر من جميع أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ في حكمه وقضائه ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي أصرُّوا على الكفر، ولجُّوا فيه ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي فلا يتوقع منهم الإيمان لأنهم مطبوعون على الكفر عن ابن عباس: هم نفر من عبد الدار.

﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ﴾ المعاهدة هي عبارة عن إعطاء العهد وأخذه من الجانبين، أي أخذت منهم عهدهم بأن لا يعينوا المشركين ﴿ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ﴾ صيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض، وكونهم على نية في كل حال، أي ينقضون عهدهم ﴿فِي كُلِّ مَرَّةٍ﴾ من مرات المعاهدة ﴿وَهُمْ لَا يَنْقُضُونَ﴾ الله في غدرهم، ويستمرون على النقض، ولا يبالون بما فيه من العار والنار، والآية نزلت في يهود بني قريظة، عاهدوا رسول الله ﷺ أن لا يمالئوا عليه، فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا، ثم عاهدهم ﷺ فنكثوا ومالؤوا عليه ﷺ يوم الخندق، وركب كعب إلى مكة فحالفهم على حرب رسول الله ﷺ.

﴿فَأَمَّا لَشَفَنَّهُمْ﴾ شروع في بيان أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم، أي إذا كان حالهم كما ذكر فإما تظفرون بهم ﴿فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ﴾ أي ففرق تفريقاً عنيفاً، بأن تفعل بهم من النكاية والتعذيب، ما يوجب أن تنكل ﴿مَنْ خَلَفَهُمْ﴾ أي من وراءهم من الكفرة، والتشريد: التفريق مع الاضطراب فالمعنى: إن ظفرت بهؤلاء الذين ينقضون العهد مراراً فافعل بهم فعلاً ليخاف من وراءهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ يتعظون بهم، فيرتدعوا عن النقض وعن الكفر.

﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِينَ﴾

﴿وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ﴾ معاهدين ﴿خِيَانَةً﴾ نقض عهد بأمارات تلوح لك ﴿فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ أي فاطرح إليهم ﴿عَلَى سَوَاءٍ﴾ على طريق مستو، بأن تظهر لهم النقض، كي لا يكون من قبلك شائبة خيانة^(١) ولزوم الإعلام عند أكثر العلماء، إذا لم تنقض مدة العهد، أو لم يستفرض نقضهم له، أمّا إذا انقضت المدة، أو استفاض النقض وعلمه الناس، فلا حاجة إلى ما ذكر، ولهذا غزا النبي ﷺ أهل مكة، من غير نبذ لمعاونتهم بني كنانة، على قتل خزاعة، حلفاء النبي ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ تعليل الأمر بالنبذ، كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة، فانبذ إليهم، ثم قاتلهم، إن الله لا يحب الخائنين، وهم من جملتهم، وعن عمر بن عتبة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشدّ عقده، ولا يحلّها، حتى ينقضى أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء»^(٢).

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ ﴿٦٠﴾.

(١) قال النحاس في إعراب القرآن ١٩٢/٢: هذا من معجز ما جاء في القرآن، مما لا يوجد في الكلام مثله، على اختصاره وكثرة معانيه، والمعنى: إمّا تخافنّ خيانة من قوم بينك وبينهم عهد، فانبذ إليهم العهد، أي قل لهم: قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة، فأوجز الله ذلك كله في هذه الآية الكريمة ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾ والله دُرّ التنزيل.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١١١/٤ وأبو داود في الجهاد ٨٣/٣ والترمذي في السير ٢٠٣/٥.

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا﴾ أي لا يحسبن أولئك الكافرون أنفسهم سابقين، أي مفلتين من أن يُظفر بهم، والاقتصار على دفع هذا التوهم، للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم حول وهمهم، وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدكم حب النجاة من الهلاك ﴿إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ﴾ أي لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم، وفيه تسلية للرسول ﷺ في أنهم في قبضة الله عز وجل، لا يعجزون الله من الانتقام في الدنيا أو في الآخرة.

﴿وَأَعِذُوا لَهُمْ﴾ خطاب لكافة المؤمنين، أي أعدوا لقتال الكفار على الإطلاق ﴿مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ من كل ما يتقوى به في الحرب أطلق عليه القوة مبالغة، وإنما ذكر هنا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام، فنبهوا على أن النصر من غير استعداد، لا يتأتى في كل زمان، عن عتبة بن عامر أنه قال: سمعتُ النبي ﷺ يقول وهو على المنبر: ﴿وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ «ألا إنَّ القوةَ الرميَّ، قالها ثلاثاً»^(١) والظاهر العموم، إلا أنه خصَّ الرمي وهو من قبيل قوله ﷺ: «الحجَّ عرفة» فهذا لا ينفي غيره، لأن معنى الآية على وجوب الاستعداد لجهاد العدو، بجميع ما يمكن من الآلات، وكل ذلك من فرض الكفاية، والتاريخ سجّل السيف سلاحاً في الحروب، ومِرت العصور، وتطوّر السلاح إلى السيارات المدرّعة، والطائرات الفاذقة، والغواصات المدمرة، والغازات الخائقة وغيرها، والشعوب الإسلامية مشمولة بهذا النداء الإلهي ﴿وَأَعِذُوا﴾ فالمراد من القوة معنى شامل لأنواع القوى، فقد عمّ الداء العضال، واشتد النكال، وملك البسيطة أهل الكفر والضلال، وتعيّن على أئمة المسلمين الاستعداد التام، ولعل فضل ذلك الرمي، يثبت لهذا الرمي في زماننا، لقيامه مقامه في الذبّ عن بيضة الإسلام ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ اسم للخيال التي تربط

(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٦٤/١٣ بلفظ «ألا إنَّ القوةَ الرميَّ، ألا إنَّ القوةَ الرميَّ، ألا إنَّ القوةَ الرميَّ» كررها ثلاث مرات، ورواه أبو داود رقم ٢٥١٥ وابن ماجه رقم ٢٨١٣ ولم يخرجها البخاري.

في سبيل الله، والرباط بالكسر ما تشدُّ به الدابة، والمراد به هنا: المربوط مطلقاً، إلا أنه استعمل في الخيل، وخصَّ بها لأنها آلة الجهاد في كل زمان، والعطف على القوة للإيدان بفضلها على سائر أفرادها، كعطف جبريل على الملائكة، في قوله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾^(١) ﴿تَرْهَبُونَ بِهِ﴾ أي تخوفون به ﴿عَدُوًّا لِلَّهِ وَعَدُوًّا لَكُمْ﴾ وهم كفار مكة خُصُّوا بذلك لغاية عتوهم، ومجاوزتهم الحدَّ في العداوة ﴿وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ﴾ من غيرهم من الكفرة قيل: هم اليهود، وقيل: المنافقون، وقوله سبحانه: ﴿لَا تَعْلَمُونَهُمْ﴾ أي لا تعرفونهم بأعيانهم ﴿اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ أي يعلمهم على الحقيقة، ويعلم خطرهم وضررهم، وما هم عليه من العداوة ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لإعداد القتال أو لسائر وجوه الخير ﴿يُوفَّ إِلَيْكُمْ﴾ أي يؤدي بتمامه إليكم جزاءه ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَنْظُرُونَ﴾ بتضييع العمل أو نقص الثواب، وفي التعبير عن ذلك بالظلم، مع أن له تعالى أن يفعل ما يشاء، لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك.

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(١١)
 وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ
 وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾ وَالْأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ
 بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٣﴾.

﴿وَإِنْ جَنَحُوا﴾ جَنَحَ: مال، أي وإن مالوا ﴿لِلسَّلَامِ﴾ للصلح والاستسلام ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾ للسلم أي فمل إليها ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي فوض أمرك إليه سبحانه، فإن الله يعصمك من مكرهم ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لأقوالهم ﴿الْعَلِيمُ﴾ بنياتهم، فيؤاخذهم بما يستحقونه، ويردُّ كيدهم في نحورهم.

(١) سورة البقرة، آية: ٩٨.

﴿وَأِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ﴾ بإظهار السُّلم والمحبة، وإبطان الحرب والكيد ﴿فَأَبَاسُ حَسْبِكَ اللَّهُ﴾ فاعلم بأن الله كافيك من شرورهم، وناصرك عليهم، فلا تبال بهم ﴿هُوَ﴾ عزَّ وجل ﴿الَّذِي أَيْدِكَ بِصُرُوه﴾ تعليل لكفايته تعالى إياه ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ﴾ من المهاجرين والأنصار.

﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ مع ما جُبلوا عليه من الحميَّة والعصبيَّة، والتهالك على الانتقام، بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان، حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة ^(١) ﴿لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ لتأليف ما بينهم ﴿مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ لتناهي عداوتهم، وقوة أسبابها ﴿وَلَكِنْ﴾ اللَّهُ ﴿جَلَّتْ قُدْرَتُهُ﴾ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴿قَلْبًا وَقَلْبًا﴾ إِنَّهُ عَزِيزٌ ﴿كَامِلُ الْقُدْرَةِ وَالْغَلْبَةِ﴾ لا يستعصي عليه سبحانه شيء مما يريده ﴿حَكِيمٌ﴾ يعلم المصالح فيوجددها بمقتضى حكمته عزَّ وجلَّ، ومن آثار حكمته تدبير أمورهم، على وجه أحدث فيهم التوادُّ والتحاب، فاجتمعت كلمتهم وصفوفهم.

﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٦﴾ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرْصُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَاعِدُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿١٧﴾ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٨﴾

(١) لا شك أن تأليف القلوب مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاء، من أعظم الآيات الربانية، فقد كانت الدماء تجري بينهم كالأنهار، حتى جاءهم الإسلام فجعلهم إخوة متحابين في الله، وانظر ما كتبه أبو حيان في البحر المحيط ٥١٤/٤ فقد أجاد فيه وأفاد، وكذلك الزجاج في معاني القرآن ٤٦٨/٢.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ﴾ شروع في بيان كفايته تعالى إياه، في جميع أموره الظاهرة والباطنة ﴿حَسْبُكَ اللَّهُ﴾ أي كافيك الله في جميع أمورك ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي كفاك وكفى أتباعك الله ناصراً، والآية نزلت في غزوة بدر حيث نصر الله جنده وأولياءه المؤمنين.

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ التحريض على القتال: الحث عليه، أي بالغ في حثهم على القتال في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله المأمور به ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبَرُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ شرط في معنى الأمر، بمصابرة الواحد للعشرة، والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا، بعون الله وتأييده، فالجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، وقوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بيان للألف، وهذا القيد معتبر في المائتين أيضاً ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر، لا يشبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين، رجاء الثواب، ولا يقاتلون امتثالاً لأمر الله تعالى، بل للحمية الجاهلية.

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ﴾ شق ذلك على المسلمين، حين فُرض عليهم أن لا يفرّ واحدٌ من عشرة، فجاء التخفيف فقال تعالى: ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾. فلما خفف الله عليهم من العدة، نقص من الصبر بقدر ما خُفف عنهم^(١) والمراد هنا بالضعف ضعف البدن، لا الضعف في الدين وقوله: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي بتيسيره وتسهيله ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ تذييل مقرر لمضمون ما قبله، ولما كان الصبر شديد الأهمية، ختم الآية بقوله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ إشارة إلى تأييدهم، وأنهم منصورون، لأن من كان الله معه لا يُغلب ولا يُقهر.

(١) فتح الباري على صحيح البخاري ٣١٤/٨ كتاب التفسير.

﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْرِكَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ٦٧
 ﴿ سَبَقَ لَكُمْ فِيهَا مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٦٨ ﴿ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٦٩

﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ ﴾ بيان أنَّ ما يُذكر، سُنَّةٌ مطَّردةٌ فيما بين الأنبياء، أي ما صحَّ وما استقام لنبيٍّ من الأنبياء ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى ﴾ جمع أسير ﴿ حَتَّى يُشْرِكَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي يكثر القتل، ويبالغ فيه، حتى يُذل الكفر، ويقل حُزبه، ويعز الإسلام، ويستولي أهله، من أئخنه المرض إذا أثقله وأئخنته الجراحة أي أوهنته بحيث لا حراك به، وأئخن في الأرض سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً ﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾ حطامها بأخذكم الفداء، والخطاب لأصحاب النبي ﷺ مسوق للعتاب ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ يريد لكم ثواب الآخرة، أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه، وقمع أعدائه ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ يُغلب أوليائه على أعدائه ﴿ حَكِيمٌ ﴾ يعلم ما يليق بكل حال، ويخصه بها، كما أمر بالإثخان ومنع عن الافتداء، حين كانت الشوكة للمشركين، وخيَّر بينه وبين المنِّ بقوله تعالى: ﴿ فَمَا مَثًّا بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ ﴾ لَمَّا تحولت الحال، وصارت الغلبة للمؤمنين، عن ابن مسعود قال: لَمَّا كان يوم بدر، جيء بالأسرى وفيهم العباس، وعقيل بن أبي طالب، فقال رسول الله ﷺ: ما ترون بهؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم لعلَّ الله تعالى أن يتوب عليهم، وقال عمر: يا رسول الله كذبوك، وأخرجوك، وقاتلوك، مكثنا منهم نضرب أعناقهم، فدخل النبي ﷺ ولم يزد عليهم شيئاً، ثم خرج ﷺ فقال: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلِيْن قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ، وَإِنَّ اللَّهَ لِيَشْدُد قُلُوبَ رِجَالٍ فِيهِ، حَتَّى تَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ومثلك يا

عمر كمثل نوح إذ قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾^(١) أنتم عائلة فلا يفلتن أحد إلا بفداء. قال عمر: فَهَوِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يَهُوَ ما قلتُ، وأخذ منهم الفداء، فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعدان يكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فقال ﷺ: على أصحابك في أخذهم الفداء، لقد عُرض عليَّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة، فأنزل الله: ﴿ما كان لنبي أن يكون له أسرى..﴾^(١) الآية. روي أن الأسارى كانوا سبعين، فيهم العباس، وعقيل بن أبي طالب، وكان الفداء لكل أسير أربعون أوقية، والأوقية أربعون درهماً، فيكون مجموع ذلك ألفاً وستمئة درهم لكل أسير.

﴿لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ﴾ لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو أن لا يعاقب المخطيء في اجتهاده، أو لا يعذب أهل بدر ﴿لَمَسَّكُمْ﴾ أي لأصابكم ﴿فِيمَا أَخَذْتُمْ﴾ أي لأجل ما أخذتم من الفداء ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره، لكن الذي تسبب العفو عنه، كل ما ذكر واستدل بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون ويأتي الوحي على خلافه، ولا يقرون على الخطأ.

﴿فَكُلُّوا مِمَّا غَنِمْتُمْ﴾ من الفدية فإنها من جملة الغنائم، روي أنه لما نزلت الآية الأولى، كفَّ أصحاب رسول الله ﷺ أيديهم عما أخذوا من الفداء، فنزلت هذه الآية، فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم ﴿حَلَالًا طَيِّبًا﴾ أكلاً حلالاً طيباً، وفائدة الإحلال إزاحة ما وقع في نفوسهم منه، بسبب تلك المعاتبة ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في مخالفته ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ﴾ فيغفر لكم ما فرط منكم، من استباحة الفداء قبل ورود الإذن ﴿رَحِيمٌ﴾ يرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتموه.

(١) أخرجه مسلم في إفراده من حديث عمر بن الخطاب ١٣٨٣/٣، ورواه الترمذي مختصراً ٢٥٣/٥.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلٌ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٦﴾ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٧﴾﴾

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ قُلٌ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ﴾ في ملكتكم واستيلائكم، كأَنَّ أَيْدِيَكُمْ قابضة عليهم ﴿مِنَ الْأَسْرَى﴾ الذين أخذتم منهم الفداء ﴿إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ إيماناً وإخلاصاً، ونيةً صحيحة، ﴿يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾ من الفداء، والآية نزلت في جميع أسارى بدر، وقيل: إنها نزلت في العباس، وقد روي عنه أنه قال لرسول الله ﷺ: كنتُ مسلماً، لكن استكروهوني!! فقال ﷺ له: إن يكن ما تقول حقاً فالله تعالى يجزيك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافد نفسك وابني أخويك «نوفل بن الحارث» و«عقيل بن أبي طالب»^(١). وروي عنه أنه قال بعد حين: «لقد أبدلني الله خيراً من ذلك، وإنِّي أنتظر من ربي»^(٢) يعني الموعود بقوله تعالى: ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ذنوبكم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ لمن آمن وتاب، والظاهر أن الآية

(١) لما وقع العباس عم النبي ﷺ في الأسر، كان معه عشرون أوقية من ذهب، فأخذت منه ولم تُحسب من فدائه، وكُلف أن يفدي ابني أخيه نوفل، وعقيل، فأدى عنهما ثمانين أوقية من ذهب، وقال النبي ﷺ لأصحابه: أضعفوا على العباس الفداء - أي خذوه مضاعفاً منه - فأخذوا منه ثمانين أوقية، فقال العباس لرسول الله ﷺ: «لقد تركتني أتكفَّف الناس ما بقيت!!» فقال له ﷺ: وأين الذهب الذي تركته عند أم الفضل؟ فقال: أيُّ الذهب؟ فقال: إنك قلت لها: إنِّي لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا، فإن حدث بي حَدَثٌ فهو لك ولولدك، فقال: يا ابن أخي من أخبرك بهذا؟ قال: ربي أخبرني بذلك، فقال العباس: أشهد أنك صادق، وما علمتُ أنك رسول الله قبل اليوم، فأسلم رضي الله عنه، وأمر ابني أخيه أن يسلم، ففهم نزلت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى﴾ الآية وانظر صفوة التفسير ٥١٣/١.

(٢) انظر تفسير ابن كثير ٣٤١/٢.

عامة لساثر الأسرى على ما تقتضيه صيغة الجمع، ولا يأبى ذلك رواية أنها في العباس، لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.

﴿وَلِإِنْ يُرِيدُوا﴾ أي الأسرى ﴿خِيَانَتَكَ﴾ بما أظهروا من القول، أي نقض ما عاهدوك من ألا يعودوا لمحاربتك، ولا إلى معاودة المشركين ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ﴾ بالكفر ونقض ميثاقهم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل بدر، فهذا كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته ﷺ بطريق الوعد له، والوعيد لهم، روي أنه ﷺ لما أطلقهم من الأسر تعاهد معهم أن لا يعودوا إلى محاربته ﷺ ﴿فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ﴾ أي فإن عادوا للخيانة، فسأمكنك منهم أيضاً، وأقدرك عليهم حسبما رأيت يوم بدر ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ فيعلم ما في نياتهم وما يستحقونه من العقاب ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه يفعل بحكمته كل ما يفعله.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يَهَاجَرُوا وَإِنْ أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ هم المهاجرون، هاجروا من أوطانهم حباً لله ولرسوله ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ﴾ بأن صرفوها إلى المجاهدين والسلاح وأنفقوها على المحاولج ﴿وَأَنْفُسِهِمْ﴾ بمباشرة القتال واقتحام المعارك ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متعلق بجاهدوا، ولعلّ تقديم الأموال، لما أن المجاهدة بالأموال أكثر، وأتمّ دفعاً للحاجة، حيث لا تتصور المجاهدة بالنفس، بلا مجاهدة بالمال، وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية، على حسب الوقوع، فالأول الإيمان، ثم الهجرة، ثم الجهاد بالمال، ثم بالنفس ﴿وَالَّذِينَ ءَاوُوا﴾ هم الأنصار آووا المهاجرين، وأنزلوهم منازلهم، وبذلوا لهم أموالهم، وآثروهم على أنفسهم ﴿وَنَصَرُوا﴾ ونصروهم على أعدائهم

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى الموصوفين بما ذكر من النعوت الفاضلة ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ في النصره والإرث، وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة، دون الأقارب، كما هو المروي عن ابن عباس والحسن وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري، إذا لم يكن بالمدينة وليّ مهاجري واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة، ثم توارثوا بالنسب ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلِيَّتِهِمْ مِّن شَيْءٍ﴾ أي من توليهم في الميراث، فلا إرث بينهم، ولا نصيب لهم في الغنمة، ولو كانوا من أقرب أقاربكم ﴿حَتَّى يَهَاجِرُوا﴾ إلى المدينة المنورة ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلْتُمْ التَّنَاصُرَ﴾ أي فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ﴿إِلَّا عَلَى قَوْمٍ مِّنْهُمْ﴾ أي فواجب عليكم أي معاهدة، فإنه لا يجوز نقض عهدهم، بنصهم عليهم ﴿وَاللَّهُ يَمْتَحِنُ﴾ أي يمتحنهم ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فلا تخالفوا أمره، كيلا يحل بكم عقابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي في الميراث، وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين، ولو كانوا أقارب، ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً، ولا كافراً مسلماً، لقد كان كفار قريش في غاية العداوة لليهود، فلما ظهرت دعوة الرسول ﷺ، تناصروا وتعاونوا على إيذائه، واشتركوا في العداوة، فصارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ﴾ أي إن لا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم، وتولي بعضكم لبعض، وقطع العلائق بينكم وبين الكفار ﴿تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي تحصل فتنة عظيمة، وهي ضعف الإيمان وظهور الكفر، لأن المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدة على العدو، كان العدو ظاهراً، والفساد زائداً ﴿وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ في الدين وهو سفك الدماء، والفساد يحصل من اختلاف الأفكار.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾﴾ .

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ أي هم المؤمنون الكاملون حقاً، لأنهم حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن، ومفارقة الأهل والسكن، والانسلاخ من المال والدنيا، لأجل الدين والعقبى، وهو كلام مسوق للثناء عليهم، والشهادة بفوزهم بالقدح المعلى من الإيمان ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ في الجنة لا تبعة ولا منة فيه .

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ﴾ أي بعد السابقين إلى الإيمان، والهجرة، والنصرة ﴿وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار، ألحقهم الله تعالى بالسابقين، تفضلاً منه سبحانه، وترغيباً في الإيمان والهجرة، وهي الهجرة الثانية بعد الحديبية، وهم التابعون بإحسان، وفيه إشارة إلى أن السابقين، هم السابقون بالشرف، وأن هؤلاء دونهم فيه، وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة، والتوارث إنما هو في القسمين الأولين، ولو اتفق كون المؤمنين في بلد، وفي عددهم قلة، وللکفار شوكة، فيلزمهم الهجرة من وطنهم، لأنه قد حصل فيهم مثال العلة في الهجرة الأولى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ أي ذوو القرابة ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ في التوارث من الأجانب، وهو نسخٌ للتوارث بالهجرة ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي في حكمه في القرآن، أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال: آخى رسول الله ﷺ بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض، حتى نزلت هذه الآية، فتركوا ذلك، وتوارثوا بالنسب، واستدل بها على توريث ذوي الأرحام، الذين ذكرهم الفرضيون، وهم من لا فرض لهم ولا

تعصّب ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ومن جملة ما في تعليق التوارث، بالقراءة الدينية أولاً، وبالقراءة النسيئة آخراً، من الحكمة البالغة، والله تعالى ولي التوفيق، سبحانه رب العزة عما يصفون وسلام على خير خلقه محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

والحمد لله رب العالمين

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنفال»

***

سُورَةُ التَّوْبَةِ

مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية

سورة مستقلة ليست بعضاً من سورة الأنفال، وترك التسمية في هذه السورة لا مدخل لرأي أحد فيه، وإنما هو الوحي، ولا مزية في عدم نزولها ههنا^(١)، وليس المقصود ههنا إلا إظهار صفة القهر، ولا يتأدى ذلك مع افتتاح بالبسملة.

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُحْزِي الْكَافِرِينَ﴾

﴿بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هذه براءة واصله من الله ورسوله، وأصل البراءة انقطاع العصمة ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ الخطاب في

(١) إنما لم توجد البسملة في هذه السورة، لأنها ابتدأت بالوعيد والتهديد والعذاب، وبسم الله الرحمن الرحيم آية رحمة، ولا تناسب بين الرحمة والعذاب، فهذا هو السر في عدم ذكر التسمية في هذه السورة، وقد سئل علي رضي الله عنه فقيل له: لم لم تكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال للسائل: يا بُنَيَّ إن «براءة» نزلت بالسيف، والتسمية رحمة، والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين.

﴿عَهْدُكُمْ﴾ للمسلمين، وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب، بإذن الله واتفاق الرسول ﷺ، فنكثوا إلا بني كنانة وبني ضمرة، وإنما نسبت البراءة إلى الله ورسوله لأنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان، وذلك منوط بحكم الله عز وجل، لأنه أمر كسائر الأوامر، واشترك المسلمين في حكمها، إنما هو على طريقة الامتثال بالأوامر، وأما المعاهدة فحيث كان عقداً لا يتحصل في نفسه إلا بمباشرة المتعاقدين، لم يتصور صدورها عنه سبحانه، وإنما الصادر عنه الإذن، والذي يباشرها المسلمون، فنُسبت كل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها، وإدراج النبي ﷺ في النسبة الأولى للتنويه بشأنه، وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوامها على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة، وتهويلاً لأمرها.

﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع الأول، وعشر من ربيع الآخر، لأن التبليغ كان يوم النحر، والمقصود من هذا التأجيل أن يتفكروا، ويحتاطوا لأنفسهم، ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا الإسلام، أو القتل، فيصير هذا داعياً لهم إلى الدخول في الإسلام، روي أنه ﷺ أراد أن يحج سنة تسع، فقيل له: المشركون يحضرون الحج ويطوفون بالبيت عراة، فبعث أبا بكر في تلك السنة أميراً على الموسم، ليقيم للناس الحج، ثم بعث بعده علياً. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه عن أنس قال: بعث النبي ﷺ ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجلاً من أهلي، فدعا علياً فأعطاه إياه ليقرا على الناس صدر براءة، فلما لحق علي قال أبو بكر رضي الله عنه: أمير أو مأمور؟ قال علي: مأمور، فمضيا فلما كان يوم التروية خطب أبو بكر، وعلم الناس مناسكهم، وقام علي يوم النحر عند حجرة العقبه، فقال: أيها الناس إني رسولُ رسولِ الله إليكم فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية، من أول سورة براءة، ثم قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، ولا

يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة، وأن يُتَمَّ لكل ذي عهد عهده^(١)، ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ﴾ سياحتكم في أقطار الأرض ﴿غَيْرَ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ أي غير فائتين عذابه، بالهرب والتحصن ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ بالقتل والأسر في الدنيا، والعذاب في الآخرة، ووضع اسم الجليل ﴿اللَّهُ﴾ موضع الضمير، لتربية المهابة، وتهويل أمر الإخزاء.

﴿وَأَذَّنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّهُمْ غَيْرَ مُعْجِزِي اللَّهِ وَنَبِّئِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ اللَّهِ الْبَهِيمِ﴾.

﴿وَأَذَّنَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إعلامٌ، فعَالٌ بمعنى الإفعال، كالعطاء بمعنى الإعطاء وإنما قال: ﴿إِلَى النَّاسِ﴾ أي كافة، لأن الأذان غير مختص بقوم، كالبراءة الخاصة بالناكثين، بل هو شامل لجميع الناس ﴿يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ يوم العيد، لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، ولأن الإعلام كان فيه، لما أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ وقف يوم النحر بين الجمرات، فقال: أيُّ يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر»^(٢) ووصفُ الحج بالأكبر، لأن العمرة تسمى حجاً أصغر، وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر، فلم يذكرها، وإن كان ثواب ذلك الحج

(١) انظر سنن الترمذي ٢٥٧/٥ من كتاب التفسير، ومسند الإمام أحمد ٧٩/١ أقول: وإنما بعث ﷺ علياً بعد أبي بكر، من أجل أن عادة العرب قد جرت في عقدها ونقض العهد، أن يتولى ذلك رجلٌ من نفس القبيلة، فلهذا بعث علياً ليؤذن المشركين بذلك، وليس فيه - كما زعم بعض الجهلة - تفضيل عليٍّ على أبي بكر، فقد كان أبو بكر في ذلك العام الإمام، وعليٌّ يأتُمُّ به، وأبو بكر الخطيب، وعليٌّ يُسمع الناس.

(٢) انظر فتح الباري على البخاري ٣٢٠/٨.

زيادةً على غيره ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ من المعاهدين الناكثين ﴿وَرَسُولُهُ﴾ أي ورسوله كذلك بريء من المشركين ﴿فَإِنْ تَبَيَّنَ﴾ من الكفر والغدر بنقض العهد، والالتفات للتهديد ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي التوبة خير لكم في الدارين ﴿وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن الإيمان والتوبة ﴿فَاعْلَمُوا أَنكُمُ عِزُّ مُعْجِزِ اللَّهِ﴾ لا تفوتونه طلباً، ولا تعجزونه هرباً ﴿وَيَسِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَعْدَاسِ أَلَيْسَ﴾ مؤلم في الآخرة، والتعبير بالبشارة للتهكم والسخرية.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ استدراك من النبذ السابق، كأنه قيل: لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهر، لكن الذين عاهدتم من المشركين، ولم ينقضوا عهدهم، فلا تجروهم مجرى الناكثين، في المسارعة إلى قتالهم، بل أتموا إليهم عهدهم، وهم «بنو ضمرة» من كنانة، أمر الله تعالى بإتمام عهدهم، وكان بقي من مدتهم تسعة أشهر ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا﴾ من شروط العهد والميثاق ﴿وَلَمْ يُظَاهِرُوا﴾ أي ولم يعاونوا ﴿عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ من أعدائكم ﴿فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ﴾ أي أدوا إليهم العهد كاملاً ﴿إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ﴾ أي إلى انقضائها، ولا تفاجئوهم بالقتال عند مضي الأجل المضروب للناكثين، ولا تعاملوهم معاملتهم، وهذه الطائفة لما أنفوا النكت، استحقوا من الله تعالى أن يُصان عهدهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ تنبيه على أن مراعاة حقوق العهد، من باب التقوى، وإن كان المعاهد مشركاً، وأن التسوية بين الغادر والوفى، منافية لذلك.

﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضَرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ﴾ انقضى وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لا بَسَه، يقال: سلخْتُ الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنها، والانسلاخ فيما نحن فيه استعارة حسنة، وفي ذلك مزيد لطف، لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر، كانت حرزاً لأولئك المعاهدين، عن غوائل أيدي المسلمين، فَنِيْطَ قتالهم بزوالها. ﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ الناكثين للعهود، أو الآية على العموم، أي قاتلوا المشركين كافة، واقتلوا الكفار مطلقاً ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ من جِلٍّ وَحَرَمٍ ﴿وَحُذُّوهُمْ﴾ أي بالأسر، والأخذ: الأسير، وفُتِّرَ الأسرُ بالربط، لا لا باسترقاق، وقيل: المراد إمهالهم للتخيير بين الإسلام، والقتل ﴿وَاحْضَرُّوهُمْ﴾ أي احبسوهم في القلاع والحصون، حتى يُضْطَرُّوا إلى الإسلام أو القتل ﴿وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ﴾ أي كل ممر، لئلا ينسطوا في البلاد، والقعود ليس المراد حقيقة، بل المراد ترقبهم وترصدهم، فالمعنى: ارصدوهم في كل مرصد يُرصد فيه ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ عن الشرك ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ طيبةً بهما أنفسهم، تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم، واكتفى بذكرهما لكونهما رأسَ العبادات البدنية، والمالية ﴿فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ﴾ فدعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك، وفيه دليل على أن تارك الصلاة، ومانع الزكاة لا يُخلى سبيله، وتخليه السبيل في كلام العرب: كناية عن الترك، ونُقل عن الشافعي أنه استدلَّ بالآية، على قتال تارك الصلاة، وقتال مانعي الزكاة، لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الأحوال، ثم حرَّمها عند التوبة عن الكفر، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ولعل أبا بكر رضي الله عنه استدلَّ بها على قتال مانعي الزكاة ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يغفر لهم ما قد سلف، ويشبههم بإيمانهم وطاعتهم.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا آمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ المأمور بالتعرض لهم ﴿أَسْتَجَارَكَ﴾ استأمنك عن القتل، وطلب منك جوارك، للتعرف على أمور الدين، بعد انقضاء الأشهر، من المشركين الذين أمرتكم بقتالهم ﴿فَأَجْرُهُ﴾ أي فآمنه ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ أي يتدبر ويطلع على حقيقة الأمر، ويعرف دين الله ﴿ثُمَّ أُتِلْغَ مَا مَنِئْتُمْ﴾ بعد سماع كلام الله، إن لم يؤمن ﴿مَا مَنِئْتُمْ﴾ أي موضع آمنه، وهو ديار قومه، التي يأمنون فيها، ثم يجوز قتالهم وقتلهم فيه، والآية دليل على أن المستأمن، لا يؤذى، وليس له الإقامة في دار الإسلام، ويمكن من العودة إلى وطنه ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمن ﴿يَأْتِيهِمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ما الإيمان، وما حقيقة الدين الذي تدعوهم إليه، فلا بد من أمانهم، ريثما يسمعون كلام الله تعالى ويتدبرونه، ولا يبقى لهم معذرة، قال الحسن: هذه الآية محكمة إلى يوم القيامة، واختلف في مقدار مدة الإمهال، فقيل: أربعة أشهر، وقيل: مَفْوُضٌ إلى رأي الإمام، ولعله الأشبه.

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ كيف استفهام بمعنى إنكار الوقوع لا الواقع، والمراد بالمشركين الناكثون، لأن البراءة إنما هي في شأنهم، أي على أي حال يوجد لهم ﴿عَهْدٌ﴾ معتد به ﴿عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ﴾ يستحق أن تراعى حقوقه، ولا يتعرض لهم أخذاً ولا قتلاً؟ أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر، فلا تظمعوا في وفائهم وتمسكهم بالعهد ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ أي لكن الذين عاهدتم ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ وهم المستثنون فيما سلف، والتعرض لكون المعاهدة ﴿عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ لزيادة بيان عظم شأنها، وحرمة المعاهدة ﴿فَمَا اسْتَقْتَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾

أي مدة استقامتهم لكم، استقيموا معهم بالوفاء بالعهد ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين يوفون بالعهود، ويخافون الموعد.

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾

﴿كَيْفَ﴾ تكرير للاستنكار، وفائدة التكرار التأكيد بعدم الثقة بعهودهم ووعودهم، أي كيف يكون لهم عهد معتد به عند الله وعند رسوله ﴿وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي يظفروا بكم ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ﴾ أي لا يراعوا في شأنكم ﴿إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ أي حلفاً، ولا عهداً، ومعنى ﴿يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ أي يغلبوك وينتصروا عليكم، وأصل الرقوب: النظرُ بطريق الحفظ والرعاية، ومنه الرقيب، ثم استعمل في مطلق الرعاية، والإل: بكسر الهمزة: العهد والقرابة، أي لا يخافون الله، ولا يراعونه فيكم، والذمة: الحق الذي يُعاب، ويُذم على إغفاله، وسمي به لأن نقضه يوجب الذم، فالمعنى أن وجوب مراعاة حقوق العهد، على كل من المتعاهدين، مشروط بمراعاة الآخر لها، فإذا لم يراعها المشركون، فكيف تراعونها أنتم؟ ولما كان تعليق عدم رعاية العهد بالظفر، موهماً للرعاية عند عدمه، بين أنهم في حالة العجز، أيضاً، ليسوا من الوفاء في شيء، وأن ما يُظهِرونه لكم، مداينة لا مُهادنة ﴿يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي يقولون بأفواههم كلاماً حلواً، بالوعد بالوفاء بالعهد، ويؤكدون ذلك بالأيمان الكاذبة، ويتعللون عند ظهور خلافه، بالمعاذير الكاذبة، وتقيّد الإرضاء بالأفواه، للإيذان بأن كلامهم، مجرد ألفاظ يتفوهون بها، من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم ﴿وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ﴾ ما يتفوه به أفواههم ﴿وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ناقضون للعهد ومتمرّدون، ليست لهم مروءة رادعة، ولا عقيدة وازعة، وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن الغدر، ووصف الكفرة بالفسق في غاية الذم.

﴿ اشْتَرَوْا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصْلُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ ﴾ .

﴿ اشْتَرَوْا بِعَايَتِ اللَّهِ ﴾ أي استبدلوا بالقرآن وآياته الأمرة بالاستقامة، تركوها وأخذوا بدلها ﴿ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ عوضاً يسيراً، وهو اتباع الهوى والشهوات، والجملة كالتعليل لقوله تعالى: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ لأن من فسق وتمرد، اتبع الهوى والشهوات، والركون إلى اللذات ﴿ فَصَدُّوا ﴾ أي صرفوا ومنعوا غيرهم عن الإيمان ﴿ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ أي عن دينه الموصل إلى الله تعالى ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي بشس ما كانوا يعملونه، والمخصوص بالذم محذوف أي عملهم هذا القبيح.

﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين مطلقاً، أي لا يراعون في قتل مؤمن - لو قدروا عليه - عهداً ولا ذمة ﴿ وَأُولَئِكَ ﴾ الموصوفون بما عُدَّ من الصفات السيئة ﴿ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴾ المجاوزون الغاية القصوى من الظلم والبغي.

﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ عن الكفر، وسائر العظائم، كتنقض العهد وغيره ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ﴾ على الوجه المأمور به ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ أي فهم إخوانكم ﴿ فِي الدِّينِ ﴾ أي لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم فعاملوهم معاملة الإخوان، وفيه استمالتهم ما لا مزيد عليه، وبها استدل على تحريم دماء أهل القبلة، وقتال من ترك الصلاة أو الزكاة، قال ابن مسعود: «أمرتم بالصلاة والزكاة، فمن لم يزك فلا صلاة له». ومما يدل عليه ما روي عن أبي هريرة أنه قال: لما توفي النبي ﷺ، واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: «كيف تقاتل الناس»، وقد قال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال: «لا إله

إلا الله» عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على الله تعالى» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً - أنثى المعز - كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها، فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق^(١) ﴿وَنُقْضَلُ الْآيَاتِ﴾ أي نبئنا والمراد بها الآيات المتعلقة بأحوال المشركين ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ فيفكرون فيها.

﴿وَإِنْ لَّكُنَّوْا أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَلِيلًا أَيْمَةُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ﴾ ﴿١٧﴾

﴿وَإِنْ لَّكُنَّوْا﴾ أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا ﴿أَيْمَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ وأظهروا ما في ضمائرهم من الشر ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ بصريح التكذيب، وتقبيح الأحكام، وتوجيه الطعن إلى الدين نفسه، ومن ذلك الطعن بالقرآن، وذكر النبي ﷺ بسوء، فيقتل الذمي به، استدلالاً بالآية ﴿فَقَلِيلًا أَيْمَةُ الْكُفْرِ﴾ أي فقاتلوهم، فوضع ﴿أَيْمَةُ الْكُفْرِ﴾ موضع الضمير، للدلالة على أنهم أهل الرياسة والتقدم بالكفر، أحقاء بالقتل، وتخصيصهم بالذكر، لأن قتلهم أهم ﴿إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ﴾ أي لا عهود لهم ولا وعود على الحقيقة، وإلا لما طعنوا ولم ينكثوا، وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام، فقد نكث عهده ﴿لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ﴾ متعلق بقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا﴾ أي قاتلوهم إرادة أن ينتهوا، أي ليكن غرضكم من القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر، لا مجرد الأذية لهم والترجي من المخاطبين، لا من الله عز وجل.

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٢١٧/١٣ ومسلم في الإيمان رقم ٢٠ وفي رواية «لو منعوني عقالاً» وهو الحبل الذي يربط به البعير.

﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ
وَهُمْ بَكْدُكُمْ أُولَٰئِكَ مَرَّةٌ آمَحَشُونَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ١٢ ﴿ قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ
عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ ١٣ ﴿ وَيَذْهَبَ غِيظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ
اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ١٤

﴿ أَلَا تُقَاتِلُونَ ﴾ تحريض على القتال لأن همزة الاستفهام فيه للإنكار وقد دخل بعدها النفي، ونفي النفي إثبات، فيفيد الحث والتحريض عليه أي فقاتلوا ﴿ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ ﴾ وهم كفار مكة، نكثوا أيمانهم التي عقدوها في الحديبية مع الرسول ﷺ والمؤمنين، على أن لا يعاونوا عليهم، فعاونوا حلفاءهم «بني بكر» على «خزاعة» حلفاء رسول الله ﷺ والمؤمنين ﴿ وَهَكُمُوا ﴾ أي عزمت قريش ﴿ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾ من مكة، حين تشاوروا في أمره بدار الندوة ﴿ وَهُمْ بَكْدُكُمْ أُولَٰئِكَ مَرَّةٌ ﴾ بقتال خزاعة، والبادي أظلم. ذكر سبحانه ثلاثة أمور، كل منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد، فكيف بها حال الاجتماع؟ ثم زاد ذلك بقوله ﴿ آمَحَشُونَهُمْ ﴾ أي أتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم؟ ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ ﴾ أي فالله أحق بأن تخشوا عقوبته، بمخالفة أمره، وترك قتال عدوه؟ ﴿ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ فقاتلوا أعداءه، فإن قضية الإيمان أن لا يخشى المؤمن إلا منه سبحانه.

﴿ قَتَلُوهُمْ ﴾ أمرٌ بالقتال بعد بيان موجبه، والتوبيخ على تركه ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ وعدٌ لهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم، والتمكن من قتلهم وإذلالهم، تشجيعاً لهم، وتثبيتاً لقلوبهم ﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ يعني خزاعة وبطوناً من اليمن وسبأ، قدموا مكة فأسلموا، فلقوا من أهلها أذى شديداً، فشكوا إلى رسول الله ﷺ فقال: أبشروا فإن الفرج قريب، والظاهر أنه على العموم، لأن كل مؤمن يسرُّ بقتل الكفار وهوانهم.

﴿وَيَذْهَبَ غَيِّظَ قُلُوبِهِمْ﴾ لما لقوا منهم من المكاره والمكاييد، وقد أوفى الله بما وعدهم، ووقوع ما أخبر عنه معجزة عظيمة، وفي ذكر الأيدي لتكون البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم، الذي يترتب عليه شفاء الصدور، إذ فرق بين تعذيب العدو بيد عدوه، وتعذيب العدو بيد غيره، فالأول أشقى، وأوقع في النفس ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره، ويتوب الله تعالى عليه، فإن القتال كما تسبب لتعذيب أناس، تسبب لتوبة قوم آخرين، فقد أسلم ناس، وحسن إسلامهم، منهم أبو سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهل بن عمرو، وهم كانوا أئمة الكفر ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ لا يخفى عليه خافية ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة والمصلحة، فامتثلوا أمره عز وجل، واغتنموا منافع الدنيا والآخرة.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال، أي بل أحسبتم وظننتم أيها المؤمنون ﴿أَنْ تُتْرَكُوا﴾ على ما أنتم عليه، ولا تؤمرون بالجهاد، ولا تمتحنون، ليظهر الصادق من الكاذب ﴿وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ﴾ علم ظهور ﴿الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ أي ولم يتبين الخُلص منكم، وهم الذين جاهدوا من غيرهم؟ والمعلوم هو الجهاد، إذ لو وقع جهادهم، علم الله تعالى ذلك لا محالة، ومفاد الآية: هل تظنون يا معشر المؤمنين أن يترككم الله بدون امتحان، يتبين فيه الصادق من الكاذب، ولم تجاهدوا أعداءكم فيعلم الله ذلك منكم؟ وهو تعالى يعلم ذلك غيباً، فأراد إظهار ما علم ليجازي على العمل. ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً﴾ الوليعة: هي البطانة من غير المسلمين، أي صاحب سر، وهو الذي يطلع على ما في ضميرك من الأسرار، والمقصود من هذا نهى المؤمنين عن

موالاة المشركين، وأن يفشوا إليهم أسرارهم ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ يِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي يعلم جميع أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء منها.

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٧)
 ﴿مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (١٨)

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ أي لا ينبغي لهم، ولا يليق ﴿أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ أي شيئاً من المساجد، فضلاً عن المسجد الحرام، وهو المراد هنا وإنما جُمع لأنه قبله المساجد وإمامها، فعامره كعامر الجميع ﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ﴾ باعترافهم بعبادة الأصنام، وبإظهار آثار الكفر، من نصب الأوثان حول البيت، ونحو ذلك، فإن ذلك شهادة صريحة على أنفسهم بالكفر، وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار، والغرض من هذا نفي صحة الافتخار بالعمارة، والسقاية كما كان الجاهلية يفعلون، روي عن الضحاك أنه قال: لَمَّا أَسْرَ الْعَبَّاسُ، غَيَّرَ الْمُسْلِمُونَ بِالشَّرْكِ، وَقَطَعِيَةِ الرَّحِمِ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ تَذْكُرُونَ مَسَاوِئَنَا، وَتَكْتُمُونَ مَحَاسِنَنَا؟ إِنَّا لَنَعْمَرُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَنَحْبُبُ الْكَعْبَةَ، وَنُفْرِي الْحَجِيجَ، فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ ﴿أُولَئِكَ﴾ الَّذِينَ يَدْعُونَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ، مَعَ مَا بِهِمْ مِنَ الْكَفْرِ ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ الَّتِي يَفْتَخِرُونَ بِهَا، فَصَارَتْ هَبَاءً مَثُوراً بِمَا قَارَنَهَا مِنَ الشَّرْكِ ﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ لِعَظَمِ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنَ الْإِجْرَامِ.

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ أي إنما يصح ويستقيم أن يعمرها عمارة يعتد بها ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَطَقَ بِهِ الْوَحْيُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْإِيمَانَ بِالرَّسُولِ ﷺ، لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ، قَرِينُهُ وَتَمَامُهُ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ ﷺ لِأَنَّهُ أَحَدُ جِزَيِ الشَّهَادَةِ ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾

إِذْ لَا يُتْلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا مِنْهُ ﷺ، أي إنما يعمرها من جمع هذه الكمالات العلمية، والعملية، ومن عمارتها تزيينها بالفرش، وتنويرها بالشرج، وإدامة العبادات والذكر، ودراسة العلوم الدينية فيها، وتنظيفها، وفي الحديث الشريف «الْعُدُوُّ وَالزَّوَاغُ إِلَى الْمَسْجِدِ، مِنَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(١) وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ، فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾»^(٢) الآية ﴿وَلَمْ يَخْشَ﴾ أحداً ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾ أي لم يرهب أحداً غير الله، غير مبالٍ بلومة لائم، ولا خشية ظالم، وأما الخوف الجبلي من الأمور المخوفة، فليس من هذا الباب، ولا مما يدخل في التكليف ﴿فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ﴾ المنعوتون بتلك النعوت الجميلة ﴿أَن يَكُونُوا مِنْ الْمُحْتَدِينَ﴾ إلى مباغيهم من الجنة وما فيها، وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات الحسنة في معرض التوقع، لقطع أطماع الكفرة، فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات، إذا كان أمرهم دائراً بين «لعل» و «عسى»، فما بال الكفرة، وهم على ما هم عليه من كفر وإجرام؟ وفي الآية لطف بالمؤمنين، وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف، على جانب الرجاء، ومنع لهم أن يغترّوا بأحوالهم، ويتكلموا عليها.

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

(١) أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً.

(٢) أخرجه الترمذي في التفسير رقم ٣٠٩٢ وابن ماجه رقم ٧٨٦ والحاكم وصححه.

﴿ أَجَعَلْتُمْ ﴾ في الفضيلة وعلو الدرجة ﴿ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ الخطاب للمشركون واستدل بما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال: إِنَّ الْمَشْرِكِينَ قَالُوا: عِمَارَةُ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْقِيَامُ عَلَى السَّقَايَةِ، خَيْرٌ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَقِيلَ: إِنَّ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ فَضَّلُوا السَّقَايَةَ وَالْعِمَارَةَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَّ، وَقَالَ آخَرُ بَلْ عِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَقَالَ آخَرُ: بَلِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرٌ مِمَّا قُلْتُمْ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مَنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَكِنِّي إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ، وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ^(١) وَمَعْنَى الْآيَةِ: أَجَعَلْتُمْ أَهْلَ السَّقَايَةِ وَالْعِمَارَةِ، فِي الْفَضِيلَةِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ، كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ؟ ﴿ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ لِأَنَّ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ، وَالسَّقَايَةَ، إِنَّمَا تَوْجِبُ الْفَضِيلَةَ، إِذَا كَانَتْ صَادِرَةً عَنِ الْمُؤْمِنِ، أَمَّا إِذَا كَانَتْ صَادِرَةً عَنِ الْكَافِرِ، فَلَا فَائِدَةَ فِيهَا الْبَتَّةَ لِأَنَّ اللَّهَ أَحْبَبَ أَعْمَالَهُمْ ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أُرِيدَ بِهِ الْمَشْرِكُونَ، وَبِالظُّلْمِ: الشُّرْكَ، وَمَعَادَاةُ الرُّسُولِ ﷺ، وَهَذَا حُكْمٌ مِنْهُ تَعَالَى أَنَّهُ سَبَّحَانَهُ، لَا يُوَفِّقُ هَؤُلَاءِ الظَّالِمِينَ، إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَسَبِيلِ الرِّشَادِ.

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ﴾ استئناف لبيان مراتب فضلهم وزيادة في الرد وتكميلاً له، وزيادة الهجرة للإيذان بأن ذلك من لوازم الجهاد، لا أنه اعتبر بطريق التدارك، والظاهر

(١) أخرجه مسلم ٢٦/١٣ وذكره الطبري في جامع البيان ١٦٩/١٤ والسيوطي في الدر المنثور ٢١٨/٣.

من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية والعمارة من المشركين أو ممن لم تُستجمع هذه الصفات فيه ﴿وَأُولَئِكَ﴾ المنعوتون بتلك النعوت الفاضلة ﴿هُرُاقًا زَوْنًا﴾ بالشواب ونيل الحسنى بالفوز العظيم، أو بالفوز المطلق، كأن فوز ما عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم.

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ﴾ يخبرهم ربهم بالخبر السار في الدنيا على لسان رسوله ﷺ، وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه سبحانه هو المبشر ما لا يخفى من اللطافة واللفظ ﴿بِرَحْمَةٍ﴾ عظيمة ﴿مِنَهُ﴾ تعالى ﴿وَرِضْوَانٍ﴾ كبير ﴿وَجَنَّاتٍ﴾ عالية ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ في الجنات ﴿نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ دائم لا نفاد لها.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ في الجنات ﴿أَبَدًا﴾ تأكيد للخلود لزيادة توضيح المراد به، إذ قد يراد به المكث الطويل ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره لمن عمل بطاعته، وجاهد في سبيله.

ولمّا وصف تعالى المؤمنين بالإيمان والهجرة والجهاد، قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة: بالرحمة، والرضوان، والجنة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٢٦﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ الآية على ما روي عن ابن عباس نزلت في المهاجرين، فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبنائنا وعشيرتنا وهلكت أموالنا فنزلت، وروي عن أبي

جعفر أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب إلى قريش يخبرهم بخبر رسول الله ﷺ، أي لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان، ويصدونكم عن الطاعة، لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ أي إن اختاروه وأصرُّوا عليه إصراراً، لا يرجي معه إقلاع أصلاً ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ﴾ أي واحداً منهم ومن في قوله سبحانه ﴿وَنُكْمٌ﴾ للجنس لا للتبعض ﴿فَأُولَئِكَ﴾ أي المتولون ﴿هُمْ الظَّالِمُونَ﴾ بوضعهم الموالاة في غير موضعها.

﴿قُلْ﴾ تلوين للخطاب وأمر له ﷺ بأن يثبت المؤمنين، ويقوي عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه، من موالاة الآباء، والأبناء، والإخوان، أي قل يا رسول الله للمؤمنين ﴿إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ ولم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف، لأن موالاة الأبناء والأزواج غير معتادة، بل هم تبع، وما هنا في المحبة، وهم أحبُّ إلى كل أحد ﴿وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أي أقرباؤكم، والعشيرة: القبيلة، ولا واحد لها من لفظها ﴿وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا﴾ أي اكتسبتموها، وُصفت الأموال بذلك، لحصولها بكدِّ اليمين، وعرق الجبين ﴿وَتِجَارَةٌ﴾ أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح ﴿فَتُخْشَوْنَ كَسَادَهَا﴾ بفوات وقت رواجها في أيام الموسم، والكساد: عدم التَّفَاق والزَّوْاج ﴿وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا﴾ تعجبكم الإقامة فيها، من الدور والبساتين ﴿أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ﴾ نظم حبَّ الجهاد بحبِّ الله ورسوله، تنوياً لشأنه، وتنبيهاً على أنه مما يجب أن يُحِبَّ فضلاً عن أن يُكره، وإيذاناً بأن محبته راجعة إلى محبتهما ﴿فَتَرْتَضُوا﴾ أي انتظروا ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ بعقوبة عاجلة أو آجلة ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ﴾ لا يرشد ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ أي الخارجين عن الطاعة، الداخلين في موالاة المشركين، وفي الآية الكريمة من الوعيد والتهديد الشديد، ما لا يكاد يتخلص منه، إلا من تداركه لطفٌ من ربه، وإذا وقع التعارض بين مصلحة الدنيا، ومصلحة الدين، وجب على المسلم ترجيح الدين، على أمر الدنيا بهذه الآية.

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ﴿٢٧﴾ .

﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ الخطاب للمؤمنين خاصة ﴿ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ﴾ المَواطِنُ: جمعُ موطن، وهو المشهد من مشاهد الحرب، وهذا امتنانٌ على المؤمنين بالنصرة على الأعداء، التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليه، والمراد بالمواطن «غزوة بدر، وخيبر، وبني النضير، وبني قريظة» ونحو ذلك ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ﴾ أي وفي موطن يوم حُنين - وهو واد بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من مكة - كانت فيه وقعة بين المسلمين وبين هوازن، في شوال سنة ثمان، وكان المسلمون اثني عشر ألفاً، العشرُ الذين حضروا إلى مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء، والأعداء كانوا أربعة آلاف، فلما التقوا قال رجل من المسلمين: لن تُغلب اليوم من قلة، إعجاباً بكثرتهم، وقيل: أول من انهزم الطلقاء، مكرراً منهم، وكانوا سبباً للهزيمة، فذلك قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ﴾ أي فلم تنفعكم تلك الكثرة شيئاً من النفع ﴿ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ أي على سَعَتِها عليكم، لعدم وجدان مكانٍ تستقرون به مطمئنين ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴾ من الإدبار بمعنى الذهاب إلى خلفه، والمراد الانهزام وقد ظهر منه ﷺ من الشجاعة في تلك الوقعة، ما أبهر العقول، ولم يخطر بباله ﷺ مفارقة القتال، فقال للعباس وكان صَيِّباً صَحْجاً بالنَّاسِ، فناداهم فكُتُّوا، ونزلت الملائكة، فالتقوا مع المشركين فانهزموا، وتفصيل القصة في كتب السير^(١).

(١) أخرج البخاري ٢١/٨ في المغازي أن رجلاً قال للبراء بن عازب: أكنتم وليتُم يوم =

وذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ أي طمأنينته ﴿عَلَى رَسُولِهِ﴾ أي أنزل رحمته التي تسكن القلوب، وتطمئن إليها، اطمئننا بالنصر القريب ﴿وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ عامة، الذين ثبتوا، والذين انهزموا، وفيه دلالة على أن الكبيرة لا تنافي الإيمان ﴿وَأَنْزَلَ جُودًا لَوْ تَرَوْهَا﴾ بأعينكم يعني الملائكة، واختلف في عددهم، وكذا اختلفوا في أنهم قاتلوا أم لا؟ والجمهور على أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر، وإنما نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين وتأييدهم بذلك ﴿وَعَذَابُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل والأسر ﴿وَذَلِكَ﴾ ما فعل بهم ﴿جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ لكفرهم هذا في الدنيا وفي الآخرة أشد من ذلك.

﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ﴾ أي يوفقه للإسلام ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ التعذيب ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ أن يتوب عليه لحكمة تقتضيه ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ يتجاوز عما سلف من الكفر والمعاصي ﴿رَحِيمٌ﴾ يتفضل عليهم، روى البخاري عن المسور بن مخرمة «أن أناساً منهم، جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، وبايعوا على الإسلام، وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس، وأبؤ الناس، وقد سبي أهلونا وأولادنا، وأخذت أموالنا - وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس، وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى - فقال ﷺ: اختاروا إمّا ذرايكم ونساءكم، وإمّا أموالكم؟ قالوا: ما كنّا نعدّل بالأحساب شيئاً، فقام النبي ﷺ فقال: إنّ هؤلاء جاؤونا مسلمين، وإنّا خيرناهم بين الدّاري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً، فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده، ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا فنعطيه مكانه، قالوا: رضينا!! فقال ﷺ: «إنّا

= حين عن رسول الله؟ فقال: أشهد على نبي الله ﷺ ما ولى ولكنه خرج شُبّان من أصحابه حُسرًا، ليس عليهم كثير سلاح، فلقوا قومًا رماة، لا يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقًا، ما يكادون يخطئون، فانكشفوا، ولقد رأيت النبي ﷺ على بغلته البيضاء - وأبو سفيان أخذ بزمامها - وهو يقول: أنا النبي لا كذب: أنا ابن عبد المطلب. . اللهم نزل نصرك!! قال البراء: كنّا والله إذا احمرّ البأس نتقي برسول الله ﷺ، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. أخرجه البخاري ومسلم.

لا ندري لعل فيكم من لا يرضى، فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا،
 فرفعت إليه ﷺ العرفاء أنهم قد رضوا^(١).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٢٨﴾ قَالُوا الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ
 يَدِهِمْ صَغِيرَةً﴾ ﴿٢٩﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجسٌ﴾ وصفوا بالمصدر مبالغة،
 كأنهم عين النجاسة، لخبث باطنهم، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون
 النجاسة، وعن ابن عباس: أنَّ أعيانهم نجسة كالخنزير، وأكثر الفقهاء على
 أنَّ أعيانهم طاهرة ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ لنجاستهم وقيل: المراد به
 النهي عن الحج والعمرة، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقاس مالك سائر
 المساجد على المسجد الحرام في المنع، وعند الشافعي وأحمد يمنعون من
 المسجد الحرام خاصة، وزوي عن عطاء أنهم نُهوا عن دخول الحرم كله،
 فيكون المنع من قرب المسجد الحرام على ظاهره، وبالظاهر أخذ أبو
 حنيفة إذ صرف المنع عن دخول الحرم، إلى المنع من الحج والعمرة،
 ويؤيده قوله سبحانه: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ وهو عام تسعة من الهجرة،
 ويدلُّ عليه نداء عليٍّ يوم نادى ببراءة «ألا يحج بعد عامنا هذا مشرك» وكذا
 قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾ أي فقراً بسبب منعهم، بانقطاع ثُجَّارهم
 عنكم، لما أنهم كانوا يأتون في الموسم بالمتاجر، والعيلة: من عَالٍ يَعِيلُ
 عَيْلَةً إذا افتقر، فهو عائل ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي من عطائه أو

(١) أخرجه البخاري في المغازي ٣٣/٨ وأبو داود في الجهاد رقم ٢٦٩٣ والنسائي ٦/٢٦٤.

تفضيله بوجه آخر، فقد أرسل الله السماء عليهم مدراراً أغزر بها خيرهم، وأكثر مثيرهم، وأسلم أهل نجد فحملوا إلى مكة الطعام، وما يعاش به، ثم فتح الله عليهم البلاد، وتوجه إليهم الناس من أقطار الدنيا إلى يومنا هذا، فكان إخباره تعالى بهذا معجزة والتقييد بقوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ أي أن يغنيكم، لتقطع الآمال إلى الله تعالى، ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك، وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض، وفي عام دون عام ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بمصالح العباد ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يعطي ويمنع.

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أمر المؤمنين بقتال أهل الكتاب، إثر أمرهم بقتال المشركين، وإيمانهم الذي يزعمونه ليس على ما ينبغي، فهو كعدم الإيمان لهم ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ما ثبت بالكتاب والسنة، والمراد بالرسول رسولنا محمد ﷺ والمعنى: إنهم مخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً، لأنهم لا يعملون بما في التوراة والإنجيل، بل حرفوها وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم، أتباعاً لأهوائهم، فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم، ومجموع الأمرين سبب لقتالهم ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ الثابت الناسخ لسائر الأديان، وهو دين الإسلام، ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ الكتاب جنس يشمل التوراة والإنجيل ﴿حَقٌّ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ أي ما يؤخذ من أهل الذمة ﴿عَنْ يَدٍ﴾ بمعنى منقادين عن قهر وذلة ﴿وَهُمْ صَغِيرُونَ﴾ أذلاء حقيرون، مهجورون بسلطان الإسلام، وعزة المسلمين.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيُّ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قُلْ لَّهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٢٠﴾ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢١﴾﴾

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ﴾ استئناف سيق لبيان عدم إيمان أهل الكتاب، وانتظامهم في سلك المشركين ﴿عُزِّزْتُ ابْنَ اللَّهِ﴾ وإنما قالوا ذلك لأن التوراة لم تبق فيهم بعد وقعة «بخت نصر» فبعث الله إليهم عزيزاً فكتبها من صدره، فطفق يعلمهم التوراة، فقالوا: ما أوتي عزيزاً هذا، إلا لأنه ابن الله، وبالجمل فإِنَّ هذا القول كان شائعاً فيهم، ولا عبرة لإنكارهم، وحكاية الله عز وجل أصدق مما قيل، والآية قرئت حين نزولها عليهم، فلم يكذبوها، مع تهالكهم على التكذيب ﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ هو أيضاً قول بعضهم، وإنما قالوه لاستحالة أن يكون ولد بلا أب ﴿ذَلِكَ﴾ ما صدر عنهم من العظيمنتين ﴿قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ تأكيد لنسبة القولين المذكورين لهم، ونفي التجوز عنها، وللإشعار بأنه قول مجرد عن برهان، مماثل للخرافة، من غير أن يكون له في الخارج مصداق ﴿يُضَكِّهْتُمْ﴾ أي يشابه قولهم في الكفر والشناعة ﴿قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ﴾ أي من قبلهم، وهم المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله ﴿فَنَلَّهُمُ اللَّهُ﴾ دعاء عليهم بالإهلاك، فإن من قاتله الله هلك، أو تعجيب من شناعتهم ﴿أَنْ يَوْفَكُونَ﴾؟ أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل؟.

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ﴾ وهم علماء اليهود، الخبر: واحد أحبار اليهود أي علماؤهم الكبار، ويقال لابن عباس: خبر الأمة ﴿وَرُؤُسَهُمْ﴾ علماء النصارى، والراهب الذي تمكنت الرهبة والخشية في قلبه، وظهرت آثارها في وجهه ولباسه، أي اتخذ كل واحد من الفريقين علماءهم ﴿أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله، وتحليل ما حرّم الله، وهذا هو التفسير المأثور، روي عن عدي بن حاتم قال: «أتيت رسول الله ﷺ وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي أطرح عنك هذا الوثن، وسمعه يقرأ في سورة براءة ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُؤُسَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ الآية، فقلت يا رسول الله: لم يكونوا يعبدونهم؟ فقال ﷺ:

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟
 فقلت: بلى، قال: فذلك عبادتهم^(١) ونظير ذلك قولهم: فلانٌ يعبد فلاناً
 إذا أفرط في طاعته ﴿وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ أي اتخذه النصراني رباً
 معبوداً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وتأخيره في الذكر أشنع من
 اتخاذهم الرهبان أرباباً، لأنه مختص بالنصارى، ونسبته إلى أمه للإيدان
 بكمال ركافة رأيهم، والقضاء عليهم بنهاية الجهل والحماقة ﴿وَمَا أُمِرُوا﴾
 أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى السنة الأنبياء
 ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُوا﴾ أي ليطيعوا ويوحدوا ﴿إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾ وهو الله عزَّ
 وجلَّ، أمّا طاعة الرسول، وسائر ما أمر الله تعالى بطاعته، فهو في الحقيقة
 طاعة لله عزَّ وجلَّ، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله، وهو
 تقرير للتوحيد ﴿سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ تنزيه له تعالى، عن أن
 يكون له شريك في العبادة والطاعة، والآية ناعية على كثير من الفرق
 الضالة، الذين تركوا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لكلام علمائهم ورؤسائهم،
 والحق أحق بالاتباع، فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه، وإن أخطأه
 اجتهدا مقلده.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ
 وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (٣٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ
 الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ﴾ المراد بنور الله حجته النيرة، الدالة
 على وحدانيته تعالى، وتنزهه سبحانه عن الشركاء والأولاد، وشريعته
 القدسية، والقرآن العظيم، الصاعد بالحق، وقيل: نبوته ﷺ التي ظهرت
 صبحاً منيراً، والمراد من الإطفاء: الرّد والتكذيب، أي يريد أهل الكتاب

(١) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٢٥٩/٥.

أن يردُّوا دلائل الإيمان والتوحيد التي جاء بها محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين ﴿بِأَفْوَهِهِمْ﴾ أي بأقوالهم الباطلة الخارجة منها، من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه، وقد قيل: مثَّلت حالهم فيما ذكر بحال من يريد طمس نور عظيم، منبت في الآفاق بنفخه ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ﴾ أي لا يريد ﴿إِلَّا أَنْ يَنْتَهَ﴾ أي يظهر ﴿نُورُهُ﴾ بإعلاء كلمة التوحيد، وإعزاز دين الإسلام ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ جواب لو محذوف للدلالة ما قبله عليه، أي ينته نوره ولو كره الكافرون ذلك.

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ﴾ محمداً ﷺ ﴿بِالْهُدَى﴾ أي القرآن، الذي هو هدى للبشرية ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أي الثابت وهو دين الإسلام ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ أي يعلي دين الإسلام ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ أي على سائر الأديان بنسخه إياها، حسبما تقتضيه الحكمة ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ وَضَعُ المشركين موضع الكافرين، للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول ﷺ إلى الشرك بالله.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْذِبُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَرَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ ﴿٣٢﴾﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ﴾ شروع في بيان حال الأحرار والرهبان في إغوائهم لأتباعهم إثر بيان سوء الأتباع في اتخاذهم لهم أرباباً، وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم ﴿بِالْبَاطِلِ﴾ يأخذونها بالرشوة في الأحكام، سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه وتقيحاً لحالهم وتنفيراً للسامعين عنهم ﴿وَيَصُدُّونَ﴾ الناس ﴿عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ ﴿عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ﴾ وَالَّذِينَ يَكْزُرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴿أَيِ جَمْعُونَهَا وَيَحْفَظُونَهَا سِوَاءَ كَانَ بِالْذَّنِّ أَوْ بِوَجْهِ آخَرَ، وَالْكَثْرُ: الْمَالُ الْمَدْفُونُ وَقَدْ كُنْزَهُ مِنْ بَابِ ضَرْبٍ، وَفِي الْحَدِيثِ: «كُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ»^(١) وَلَا يَشْتَرُطُ فِي الْكَثْرِ الدَّفْنُ بَلْ يَكْفِي مَطْلَقَ الْجَمْعِ وَالْحِفْظِ ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ نَظَمُوا فِي ضَمَنِ الْمُرْتَشِينَ، تَغْلِيظًا، وَدَلَالَةً عَلَى كُونِهِمْ أَسْوَةً لَهُمْ، فِي اسْتِحْقَاقِ الْبَشَارَةِ بِالْعَذَابِ، وَفَسَّرَ غَيْرَ وَاحِدِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: بِالزَّكَاةِ فَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ، فَاَنْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ: إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرَضِ الزَّكَاةَ، إِلَّا لِطَيْبٍ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ»^(٢) وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»^(٣) ﴿فَبَشَّرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ هُوَ الْكَيْ بِهُمَا.

﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أَيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَوْقِدُ النَّارِ، فَيَحْمَى عَلَى هَذِهِ الْأَمْوَالِ بِالنَّارِ اللَّاهِبَةِ الْمُسْتَعْرَةِ، حَتَّى تَصْبَحَ حَامِيَةً كَاوِيَةً، وَإِنَّمَا قَالَ ﴿عَلَيْهَا﴾ وَالْمَذْكُورُ شَيْئَانِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِمَا مَقْدَارًا مُعَيَّنًا مِنْهُمَا، بَلِ الْمُرَادُ الْكَثِيرُ مِنْهُمَا، وَقِيلَ: الضَّمِيرُ لِلْأَمْوَالِ ﴿فَتَكْوَى﴾ أَيِ تُحْرَقُ

(١) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ «كُلُّ مَا أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَا لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَلَوْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ» وَرَوَى الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي تَرْجُمَةِ بَابٍ فَقَالَ «بَابُ مَا أَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» فَتَحَ الْبَارِي ٢٧١/٣.

(٢) الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الزَّكَاةِ رَقْمَ ١٦٦٤ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ٣٣٣/٤ وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ.

(٣) هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ ٣٦٤/٢٥ وَفِي الْبُخَارِيِّ ٣٢٤/٨ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طَهْرَةً لِلْأَمْوَالِ. اهـ.

﴿بِهَاجَاهُكُمْ وَجُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ خُصَّتْ هذه بالذكر، لأن غرض الكائنين من الكنز، أن يكونوا ذوي وجاهة، وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية، والملابس البهية، فلوجاهتهم كان الكيُّ بجباههم، ولامتلاء جنوبهم بالطعام، كواوا عليها، ولما لبسوا من فاخر الثياب كُويت بها ظهورهم، وقيل: لأنهم كانوا إذا رأوا الفقير أعرضوا عنه، وطَوَّزُوا كَشْحًا، وولَّوْهُم ظهورهم، فلذلك كويت الجباه والبطون والظهور ﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ﴾ على إرادة القول أي يقال لهم: هذا ما كنزتم ﴿لِأَنْفُسِكُمْ﴾ أي لنفعتها، فكان عين مضرتها، وسبب تعذيبها ﴿فَذَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْزِبُونَ﴾ أي وبال كنزكم الذي ادخرتموه في الدنيا، ولم تسعفوا به الفقراء.

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكََ الَّذِينَ أَلْفِئِمٌ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِّلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ أي عددها المعتدُّ بها للسنة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في حكمه وشرعه ﴿اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ بالشهور القمرية، إذ عليه يدور فلك الأحكام الشرعية ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ في اللوح المحفوظ ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي في ابتداء إيجاد هذا العالم ﴿مِنْهَا﴾ من تلك الشهور ﴿أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ أي محرمة فيها الحرب، واحد فرد وهو رجب، وثلاثة سَرْدٌ «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم» ﴿ذَلِكَ﴾ تحريم الأشهر الحرم ﴿الَّذِينَ أَلْفِئِمٌ﴾ المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل، وكانت العرب قد تمسكت به وراثته منهما، وكانوا يعظمونها حتى إن الرجل يلقي فيها قاتل أبيه أو أخيه فلا يهيجهُ ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ بهتك حرمتها، وارتكاب حرامها، وتخصيصها بالنهي مع أن ارتكاب المعاصي منهي عنه مطلقاً لتعظيمها، والله سبحانه أن يُمَيِّز بعض الأوقات على بعض، كارتكابها في الحرم، وحال

الإحرام ﴿وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ جميعاً وهو حال، فالمعنى: قاتلوا المشركين لا يتخلف منكم أحد عن قتالهم ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي معكم بالنصر والإمداد، وإنما وضع المظهر، مدحاً لهم بالتقوى، وإيداناً بأنه المدد في النصر، أي فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه.

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (٣٧)

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾ وهو مصدر نَسَاه إذا أَخْرَه، أي إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، من معالم الكفر، ومظاهر الضلال، كانوا إذا جاء شهر حرام، وهم محاربون أحلوه، وحَرَّمُوا مكانه شهراً آخر، فيستحلون المحرم ويحرمون صفرًا، فإن احتاجوا أيضاً أحلَّوه وحَرَّمُوا ربيع الأول، وربما زادوا في عدد الشهور، بأن جعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر شهراً، ليتسع لهم الوقت، ولذلك نص تعالى على العدد المعين، وقد يختلف وقت حجهم لذلك، ولذا قال تعالى: ﴿زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ فهو كفر آخر ضمُّوه إلى كفرهم ﴿يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ضلالاً زائداً على ضلالهم، أي تخلق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباده وأسبابه ﴿يُحْلُونَهُ﴾ النسيء من الأشهر ﴿عَامًا﴾ سنة، ويحرمون مكانه شهراً آخر ﴿وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ فيتركونه على حرمة، رُوي عن الضحاك أن «جُنَادَةَ الْكِنَانِي» كان مطاعاً في الجاهلية، وكان يقوم على جمل في الموسم، فينادي بأعلى صوته، إن ألَهِتكم قد أحلَّت لكم المحرَّم فأحلَّوه، ثم يقوم في العام القابل فيقول: إن ألَهِتكم قد حرَّمت عليكم المحرم فحرِّموا^(١) ﴿لِيُوَاطِّعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ أي ليوافقوا

(١) حكاه الخافظ ابن كثير في تفسيره ٣٧٠/٢ من رواية ابن عباس، وحكى عن مجاهد قال: «كان رجل من بني كنانة يأتي كلَّ عام إلى الموسم - يعني موسم الحج - على حمار له، فيقول: أيها الناس، إني لا أعاب ولا أجب، ولا مردُّ لما أقول، إنَّا قد =

عدة الأربعة المحرمة ﴿فِي حُلُومِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ بمواطأة العدة وحدها، من غير مراعاة الوقت، فقد استحلوا ما حرم الله تعالى: ﴿زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ﴾ أي زين الشيطان لهم أعمالهم القبيحة، مشتتة للطبع محبوبة للنفس، وقرئ على البناء للفاعل ﴿زَيْنَ﴾ وهو الله تعالى والمعنى: خذلهم وأضلهم، حتى حسبوا قبيح أعمالهم حسناً ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ هداية موصلة إلى الاهتمام، حال اختيارهم الثبات على الباطل، ولا يرشدكم إلى طريق الخير والسعادة، وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم، فتاهوا في تيه الضلال.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٢٨) ﴿إِلَّا أَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢٩).

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ﴾ استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ﴾ أي اخرجوا للجهاد، وأصل النفر الخروج لأمر واجب ﴿أَتَأْتِلُمْ﴾ تباطأتم ولم تسرعوا، أي مالكم متثاقلين حين قال لكم رسول الله ﷺ انفروا، وقوله سبحانه: ﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ متعلق بأتأتلتم أي أتأتلتم مائلين إلى الأرض، والدنيا وشهواتها الفانية، وكرهتم مشاق الجهاد، المستتعبة للراحة الخالدة، وكان ذلك في غزوة تبوك، بعد رجوعهم من الطائف، استنفرهم ﷺ في وقت قحط وقيط، وقد أدركت

= حَرَمْنَا المحَرَّم، وَأَخْرَجْنَا صَفْر، وفي عام آخر يقول: إِنَّا قَدْ حَرَمْنَا صَفْر، وَأَخْرَجْنَا المحرم، فذلك هو النسيء الذي جعله الله زيادة في الكفر.

ثمار المدينة، وطابت ظلالها، مع بُعد الشقة وكثرة العدو، فشق عليهم ذلك. وذكر ابن هشام: ما خرج رسول الله ﷺ في غزوة غزاها إلا ورى غيرها، إلا في غزوة تبوك، فإنه ﷺ بين لهم المقصد فيها، ليستعدوا لها ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ بدل الآخرة ونعيمها الدائم؟ ﴿فَمَا مَتَعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ فما التمتع بها وفوائدها ومقاصدها ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ في جنب الآخرة ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ مستحقر لا يُعْبَأُ به؛ كما جاء في الحديث الشريف: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بم ترجع؟»^(١) عاتبهم الله على إثارة الراحة في الدنيا، على الراحة في الآخرة، إذ لا تُنال راحة الآخرة إلا بتعب الدنيا!!.

﴿إِلَّا تَنْفِرُوا﴾ أي إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه ﴿يُعَذِّبْكُمْ﴾ الله عَزَّ وَجَلَّ ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ بالإهلاك بسبب فطيع، كقحط، وظهور عدو ﴿وَيَسْتَبْدِلْ﴾ بعد إهلاككم ﴿قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ وصفهم بالمغايرة لهم، لتأكيد الوعيد، والتشديد في التهديد، أي قوماً مطيعين، مؤثرين للآخرة على الدنيا ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي ولا تضرون ربكم شيئاً من الضرر، بتثاقلكم عن الجهاد، ولا يقدح بثاقلكم في نصرة دينه أصلاً ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ومنه نصر دينه، ونبيه بدونكم، والنصر بدون سبب ولا مدد.

﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

(١) أخرجه مسلم رقم ٢٨٥٨ باب فناء الدنيا وبيان الحشر، والترمذي في الزهد رقم ٢٣٢٤ وابن ماجه في الزهد أيضاً رقم ٤١٠٨ ومعنى اليم: البحر.

﴿لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي إن لم تنصروه فسينصره الله، كما نصره حين أخرجه الذين كفروا أي تسبوا لخروجه حيث أذن له في ذلك، حين هُمُّوا بقتله، أو حبسه، أو نفيه، في دار الندوة^(١)، فخرج بنفسه ﴿ثَانِيكَ اثْنَيْنِ﴾ أي أحد اثنين، هو واحد والآخر أبو بكر رضي الله عنه، والمعنى: نصره الله تعالى في مثل تلك الحالة، فلا يخذله في غيرها ﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ المراد من الغار غار ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة مكثا فيه ثلاثة أيام، يختلف إليهما بالطعام «عامر بن فهيرة» وعلي كرم الله وجهه يجهّزهما، واستأجر لهما دليلاً، فلما كانا في بعض الليل من الليلة الثالثة، أتاهم بالإبل، والدليل، فركبوا وتوجهوا نحو المدينة ﴿إِذْ يَقُولُ﴾ الرسول ﷺ ﴿لَصَدِيقِي﴾ أي الصديق رضي الله عنه، قالوا: من أنكر صحبة الصديق فقد كفر، لإنكاره كلام الله تعالى الصريح بالصحبة ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ بالعصمة والمعونة، وفيه بيانٌ عظيم توكله ﷺ، روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «نظرتُ إلى أقدام المشركين، ونحن في الغار، وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله: لو أنَّ أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا، فقال: يا أبا بكر ما ظنُّك باثنين الله ثالثهما؟»^(٢) وفيه من الدلالة على علو درجة الصديق، وروي أن المشركين طلَعوا فوق الغار، فأشفق أبو بكر على رسول الله ﷺ فقال ما قال، فأعماهم الله عن الغار، فجعلوا يترددون حول الغار، فلم يروه ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ﴾ طمأنينته التي تسكن عندها القلوب ﴿عَلَيْهِ﴾ أي على الرسول ﷺ ﴿وَأَيْدِيَهُمْ يُجْزَوْنَ لَمْ تَرَوْهَا﴾ الجنود هم الملائكة، أنزلهم الله تعالى ليحرسوه في الغار، ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَى﴾ أي جعل كلمة الشرك، سافلة دينية حقيرة،

(١) انظر قصة مؤامرة المشركين على رسول ﷺ في تفسير سورة الأنفال، الآية ٣٠، من هذا التفسير.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٣٢٥/٨ ومسلم ١٨٥٤/٤ والترمذي ٢٦٠/٥.

وردّ كيدهم في نحورهم، حين تأمروا على قتل رسول الله ﷺ في دار الندوة، حيث نجاه ربّه، على رغم أنوفهم، وحفظه من كيدهم ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ وهي كلمة التوحيد كما قال ابن عباس، ولا يخفى ما في تغيير الأسلوب من المبالغة، لأن الجملة الاسمية، تدلّ على الدوام والثبات، بخلاف غيرها، ولذلك وُسط ضمير الفصل ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ لا يُغالب، ويعزّ بنصره دين الإسلام ﴿حَكِيمٌ﴾ في أمره، وتدبيره، وحكمه، يدلّ أهل الشرك بحكمته.

﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤١) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبِعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٤٢).

﴿أَنْفِرُوا﴾ تجديد للأمر بالنّفَر، بعد التوبيخ على ثقافله وتركه ﴿خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ أي على كل حال، من يُسرّ أو عُسر، ومن صحّة ومريض، وغنى وفقير، وقلة العيال وكثرتهم، وغير ذلك، قيل: لمّا نزلت هذه الآية اشتد على الناس فنسخها الله بقوله ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ الآية ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بما أمكن لكم منهما، والجهاد بالمال: إنفاقه على السلاح، وتزويد الغزاة، ونحو ذلك ﴿ذَٰلِكُمْ﴾ النفير والجهاد ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ في الدنيا والآخرة، ممّا يُبتغى بتركه من الراحة، والتمتع بالأموال والأولاد ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه خير فبادروا إليه.

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا﴾ أي لو كان غنماً سهلاً المأخذ، قريب المنال ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ أي متوسطاً بين القريب والبعيد ﴿لَا تَبِعُوكَ﴾ في النفير، طمعاً بالفوز بالغنيمة ﴿وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ﴾ أي المسافة التي تقطع

بمشقة ﴿وَسَيُخْلِفُونَ﴾ أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين ﴿يَاللَّهُ﴾ أي سيحلفون بالله قائلين ﴿لَوْ أَسْتَطَعْنَا﴾ من جهة العُدَّة، ومن جهة الصحة، حسبما عنَّ لهم من التعلل والكذب ﴿لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ لما دعوتمونا إليه، وهذا جواب القسم، وهذا من المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه، فقالوا كما أخبر القرآن ﴿يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بالحلف الكاذب، لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس، وفي الحديث الشريف: «اليمينُ الفاجرةُ تدعُ الديارَ بلاقع»^(١) ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في ذلك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج ولم يخرجوا، وهذه الآيات نزلت في المنافقين.

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ﴾ ٤٣ لَا يَسْتَفْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ٤٤ إِنَّمَا يَسْتَفْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآزَوَاتٌ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبِّهِمْ يَرْدَّدُونَ ﴿٤٥﴾

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ أي لأي شيء أذنت لهم بالقعود، حين استأذنوك واعتلوا بالكاذب؟ وهلاً توقفت؟ وهذا من أَلطف الكلام، بتصدير العفو في الخطاب، دون ما يوهم العتاب، لمراعاة جانبه ﷺ، واحتج بعضهم بهذه الآية، على صدور الذنب عن الرسول ﷺ، وقالوا: العفو يستدعي سابقة الذنب، وأجيب بأنه ليست معاتبة، بل هو استفتاح كلام، مثل أصلحك الله! قال القاضي عياض: لم يتقدم للنبي ﷺ فيه من الله تعالى نهْيٌ فيُعَدُّ معصية، إنما فعل ذلك باجتهاد، وفيه دليل جواز

(١) طرف من حديث أخرجه البيهقي، وانظر الترغيب والترهيب للمنذري ٦٢٢/٢ ومعنى بلاقع: أي خراباً دماراً، وهذه اليمين تسمى «الْعُمُوس» لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي يمين فاجرة، لا كفارة لها، لأن ذنبها أعظم من أن يكفر.

الاجتهاد، وإذنه ﷺ إنما كان اعتماداً على ظاهر إيمانهم، والخطأ في ذلك، هو ترك الأولى، الذي هو الثاني، والتوقف إلى انجلاء الأمر، المشار إليه بقوله سبحانه: ﴿حَقٌّ يَبَيِّنُ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ في الاعتذار من عدم الاستطاعة ﴿وَقَعَلَهُ الْكُذِّيبُ﴾ أي في ذلك كأنه قيل: لم سارعت إلى الإذن لهم، ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر؟ وفي الآية وجوب الاحتراز عن العجلة، ووجوب الثبوت والثبات.

﴿لَا يَسْتَفْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي ليس من شأن المؤمنين وعاداتهم، أن يستأذنوك في ﴿أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ فإن الخلص منهم، يبادرون إليه من غير توقف، وحيث استأذنك هؤلاء في التخلف، كان ذلك دليلاً على نفاقهم ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ شهادة لهم بالتقوى، وعدة لهم بالثواب، أي والله عليم بأنهم مؤمنون متقون صادقون.

﴿إِنَّمَا يَسْتَفْذِنُكَ﴾ في التخلف لكرامة الجهاد ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في الموضعين، للإشعار بأن الباعث على الجهاد الإيمان، وعدم الإيمان بهما، فمن آمن بهما قاتل في سبيل دينه وتوحيده، وهان عليه القتل فيه، لما يزوجو في اليوم الآخر من النعيم المقيم، ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك، ﴿وَأَزَابَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ أي شكّت قلوبهم في الدين ﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ﴾ وشكّهم المستقر في قلوبهم ﴿يَتَرَدَّدُونَ﴾ أي يتحIRON، فإن التردد ديدن المتحترين، كما أن الثبات ديدن المتبصرين، والآية نزلت في المنافقين، حين استأذنوا الرسول ﷺ في القعود عن الجهاد بغير عذر، وكانوا تسعة وثلاثين رجلاً.

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ ﴿٤٦﴾ ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا ضَعُفًا خَلَّالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٧﴾

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ ﴾ معك هذا يدل على أن بعضهم قالوا ذلك عند الاعتذار، فقل تكذيباً لهم: لو أرادوه ﴿لَأَعَدُّوا لَكُمْ﴾ أي للخروج ﴿عُدَّةً﴾ أي أهبة من الزاد والراحلة والسلاح، وغير ذلك مما لا بد للسفر والجهاد منه ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ يعني نهوضهم للخروج والمعنى: لو أرادوا الخروج لأعدوا عُدَّةً، لأنهم كانوا مياسير، ولكن ما أرادوه، لما أنه تعالى كره انبعاثهم، لما فيه من المفساد، التي ستبين ﴿فَثَبَّطَهُمْ﴾ أي حبسهم بالجبن والكسل، فتثبطوا عنه، ولم يستعدوا له ﴿وَقِيلَ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم، أي اقعدوا مع النساء، والصبيان، والزمنى، وهو ذمٌ بليغ لهم^(١).

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ﴾ أي لو خرجوا مخالطين لكم ﴿مَا زَادَكُمُ﴾ أي ما أورتوكم شيئاً من الأشياء ﴿إِلَّا خَبَالًا﴾ أي فساداً وشرّاً، وعن الضحاك: غدرًا ومكرًا ﴿وَلَا وَضَعُوا لَكُمْ﴾ أي ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة، والإيضاع: سير الإبل: إذا أسرع، والخلال أصله الفرجة استعمل ظرفاً بمعنى «بين» والمعنى: ولسعوا بينكم بالنميمة، وإفساد ذات البين ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الفتنة والخلاف فيما بينكم، وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب، لأن عند حصول الاختلاف في الرأي، يحصل الانهزام ﴿وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ﴾ ضعفة يستمعون قولهم، ونمامون يسمعون حديثكم للنقل إليهم، ولما كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعا لخلل كلي، كره الله انبعاثهم، ووجه العتاب على الإذن في قعودهم، مع ما قصر الله فيهم، أنهم لو قعدوا بغير إذن، لظهر نفاقهم فيما بين المسلمين من أول الأمر، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم علماً محيطاً، فيجازيهم على ذلك.

(١) هذه الآية في منتهى الذم والتفجيع لهم، على حد قول الشاعر:
دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَزَحَلْ لِثَنِيَّتِهَا: واقْعُدْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِي

﴿لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَقًّا جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ﴾ ﴿٤٨﴾

﴿لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ﴾ تشببت أمرك، وتفريق أصحابك عنك ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل غزوة تبوك، في يوم أحد، حين انصرف «عبد الله بن أبي» بمن معه، وقد تخلف بمن معه عن تبوك أيضاً بعد ما خرج ﴿وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ ودبروا لك المكائد والحيل، ودوروا الآراء في إبطال أمرك، وتقليبها مجازاً عن تديرها ﴿حَقًّا جَاءَ الْحَقُّ﴾ النصر والتأييد الإلهي، الذي وعده الله تعالى لرسوله ﴿وَبَيَّنَّ أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي غلب دينه وعلا شرعه ﴿وَهُمْ كَرِهُونَ﴾ أي على رغم منهم، والآيات لتسليمة الرسول ﷺ والمؤمنين، على تخلف المنافقين، وبيان كراهية الله عز وجل لخروجهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنْذِنَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٩﴾

﴿وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنْذِنَ لِي﴾ في القعود ﴿وَلَا تَفْتِنِّي﴾ ولا توقعني في الفتنة، أي العصيان والمخالفة، وفيه إشعار بأنه لا محالة متخلف، أذن له أو لم يؤذن^(١) ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ أي في نفسها وعينها، وذلك بما فعلوا من العزيمة على التخلف، والجرأة على الاعتذارات الكاذبة ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ وعيد لهم على ما فعلوا، أي جامعة لهم

(١) الآية نزلت في «الجذ بن قيس» أحد كبار المنافقين، قال للنبي ﷺ لَمَّا دعاه لقتال بني الأصفر - يعني الروم - قال يا رسول الله: «أذن لي ولا تفتني»، فوالله لقد عرف قومي أن لا رجل أشدَّ عُجْباً بالنساء مني، وإنني أخشى إن رأيتُ نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن، فأعرض عنه رسول الله وتركه، وانظر قصته في تفسير ابن كثير ٣٧٦/٢.

من كل جانب، والمراد بالكافرين المنافقون، وإيثارُ وضع الظاهر للتسجيل عليهم بالكفر.

﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَكُولُوا وَهُمْ فَرِحُوا﴾ ﴿٥٥﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥٦﴾

﴿إِنْ تُصِيبَكَ﴾ في بعض مغازيك ﴿حَسَنَةٌ﴾ من الظفر والغنيمة ﴿تَسُؤْهُمْ﴾ تلك الحسنة، أي تورثهم مساءة، لفرط حسدهم وعداوتهم لك ﴿وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾ من نوع شدة وكرب يفرحوا به ﴿يَقُولُوا﴾ متبجحين بما صنعوا حامدين لأرائهم ﴿قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا﴾ أي تلافينا من الأمر ما يهئنا، يعنون به الاعتزال عن المسلمين، والقعود عن الحرب، والمداراة مع الكفرة ﴿مِنْ قَبْلٍ﴾ أي من قبل إصابة المصيبة ﴿وَيَكُولُوا﴾ أي يعرضوا عن النبي ﷺ ﴿وَهُمْ فَرِحُوا﴾ بما صنعوا من أخذ الأمر بالاحتياط وبما أصابه ﷺ، وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوام السرور.

﴿قُلْ﴾ تبكيئاً لهم ﴿لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ أي لن يحدث علينا إلا ما قدره الله لنا، من نصر أو هزيمة، ومن عز أو ذل، لا يتغير بموافقتكم ومخالفتكم، فالكتبُ بمعنى التقدير، واللام للاختصاص، فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ أي ناصرنا ومتولي أمورنا ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ وحده ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ لأن حقهم أن لا يتوكلوا على غيره، بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه، ولا ينافي في ذلك الأخذ بالأسباب، إذا لم يعتمد عليها فقط، والآية كالتنبيه على أن حال المنافقين بالضد، وأنهم لا يتوكلون إلا على الأسباب الدنيوية.

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَرَبِّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴾ (٥٦) ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ (٥٧) ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ ﴾ (٥٨).

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ﴾ إعادة الأمر، لإبراز العناية بشأن الأمور به وأصل ﴿ تَرَبَّصُونَ ﴾ حذفت إحدى التائين، أي مما تنتظرون أن يقع بنا ﴿ إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ﴾ أي إلا إحدى العاقبتين، اللتين كلُّ منهما حسنى العواقب: النصر، أو الشهادة، فما يزعمونه مضرّة للمسلمين من الشهادة، أنفع مما يعدونه منفعة من النصر والغنيمة، كما نطق به الحديث الشريف «تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرج من بيته، إلا الجهاد في سبيل الله، وتصديق بكلماته، أن يدخله الجنة أو يردّه إلى مسكنه، بما نال من أجر أو غنيمة» (١) وفي رواية أبي داود ومسلم «من أجر وغنيمة» ﴿ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ ﴾ إحدى العاقبتين الوخيمتين ﴿ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ بقارعة من السماء ﴿ أَوْ يَأْتِيَنَا ﴾ أو بعذاب بأيدينا وهو القتل ﴿ فَرَبِّصُوا ﴾ الفاء فصيحة، أي إذا كان الأمر كذلك، فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا، والمراد من الأمر التهديد، كما في قوله تعالى: ﴿ دُقْ إِنَّكَ أَنْتَ

(١) الحديث أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الجهاد ١٥٤/٦ ورواه مسلم بلفظ «تضمن الله لمن خرج في سبيله» بأوسع من هذا في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم ١٨٧٦ وفيه زيادة «والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لو أنه لون دم، وريحه ريح مسك...» الحديث.

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿١﴾ ﴿إِنَّمَا مَعَكُمْ مَتَرِيضُونَ﴾ ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه، لا نشاهد إلا ما يسوؤكم، ولا تشاهدون إلا ما يسرنا.

﴿قُلْ أَنِفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَنْقَبَلَ مِنْكُمْ﴾ أمر في معنى الخبر، أي لن تُتقبل منكم نفقاتكم، أنفقتم طوعاً أو كرهاً، كأنهم أمروا بأن يمتحنوا فينفقوا وينظروا هل يتقبل منهم أو لا؟ وقوله: ﴿طَوْعًا﴾ أي من غير إلزام، و ﴿كَرْهًا﴾ أي ملزمين، سمي الإلزام إكراهاً، لأنهم منافقون فكان الإلزام شاقاً عليهم كالإكراه، وقوله سبحانه ﴿إِنكُم مَّكُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ تعليل له، وما بعده بيان وتقرير له، والمراد بالفسق: العتو والتمرد في الكفر.

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ما منعهم أن يقبل نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ﴾ المفروضة في حال من الأحوال ﴿إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى﴾ إلا حال كونهم متشاكسين، جمع كسلان ﴿وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ لأنهم لا يرجون بهما ثواباً، ولا يخافون على تركهما عقاباً، وهاتان جملتان داخلتان في حيز التعليل، وإنما جيء بهما لمجرد الذم، وإلا فالكفر وحده كافٍ لعدم قبول الأعمال.

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ أي لا يروك شيء من ذلك، فإنه استدراج لهم، ووبال عليهم ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي يعذبهم بسبب ما يكابدون لجمعها، وحفظها من المتاعب، وما يرون فيها

(١) سورة الدخان، آية: ٤٩.

من الشدائد والمصائب، فالمال والأولاد عذاب للكافرين^(١)، دون المؤمنين، لأنهم يثابون بمتاعبهما في الدنيا والآخرة، وليس عند الكافرين من الاعتقاد بثواب الله تعالى ما يهون عليهم ما يجدونه ﴿وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ﴾ وتخرج أرواحهم بشدة وعنف ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ فيموتوا كافرين، والجملة في موضع الحال أي حال كونهم كافرين، واستدل بتعليق الموت على الكفر، على أن كفر الكافر، بإرادته سبحانه، وفي ذلك رد على المعتزلة.

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ^(٥٦) لَوْ يَحْذَرُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَخْرَجًا أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ^(٥٧)﴾

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ أي يحلفون أنهم مؤمنون مثلكم ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ لكفر قلوبهم ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ﴾ يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين، فيظهرون الإسلام تقية، ويؤيدون كلامهم بالآيمان الفاجرة، ونظيره قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾^(٢) يقال: فَرَّقَ فَرَقًا أي خاف.

﴿لَوْ يَحْذَرُونَ مَلْجَأًا﴾ حصناً يلجأون إليه ﴿أَوْ مَخْرَجًا﴾ سراديب يخفون فيها أنفسهم ﴿أَوْ مَدَّخَلًا﴾ موضعاً يدخلونه ﴿لَوَلَّوْا﴾ أي لصرفوا وجوههم وأقبلوا ﴿إِلَيْهِ﴾ أي إلى أحد ما ذكر ﴿وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ أي يُسرعون

(١) معنى الآية الكريمة: لا تستحسن أيها السامع العاقل، ولا تفتتن بما أوتي هؤلاء من زينة الدنيا، وبما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، فظاهرها نعمة وباطنها نقمة، إنما يريد الله عز وجل استدراجهم ليعذبهم بها في الدنيا، فالله يهلكهم بأموالهم بهذه المخترعات الجهنمية التي يخترعونها، من أنواع الأسلحة الفتاكة، فهم يدمرون ويهلكون بأموالهم، وليس أدل على ذلك من الحرب العالمية الأولى والثانية.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٤.

إسراعاً في دخوله، لا يَزِدُّهم شيء، يقال: فرس جموح، وهو الذي لا يثنيه اللجام، وفيه إشعار بكمال عتوهم، وظلمة قلوبهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ﴾ (٥٨) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ (٥٩).

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي يعيبك في شأنها ويطعن عليك، نزلت في أبي الجَوَّازِ المنافق، قال: ألا ترون إلى صاحبكم، إنما يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم، ويزعم أنه يعدل؟ وروي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ﷺ يقسم غنائم حنين، فجاءه رجل من المنافقين فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!! فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر: ائذن لي أضرب عنقه؟ قال ﷺ: دعه فإن له أصحاباً يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية..» (١) الحديث ﴿فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا﴾ بيان لفساد دينهم، وحرصهم على حطام الدنيا، أي إن أعطوا منها قدر ما يريدون ﴿رَضُوا﴾ بما وقع من القسمة واستحسنوها ﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا﴾ ذلك المقدار ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ﴾ يفاجئون السخط، يعني أن رضاءهم وسخطهم لأنفسهم، لا للدين والحق، غَايِرَ سبحانه بين الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول، بخلاف رضاهم، وعن الضحاك كان النبي ﷺ يقسم ما آتاه الله من المال، قليله وكثيره، وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليه، وأما المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحوا، وإن أعطوا قليلاً سخطوا.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ما أعطاهم الرسول ﷺ من

(١) الحديث أخرجه البخاري ٢٣٠/٨ ومسلم ١٦٥/٧ وله تمة انظرها في الصحيحين.

الغنيمة أو الصدقة، وذكر الله للتعظيم، والتنبيه على أن ما فعله الرسول ﷺ كان بأمره تعالى ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ أي كفانا فضله وما قسم لنا ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ أي سيرزقنا الله صدقة أو غنيمة أخرى، فيؤتينا أكثر مما آتانا اليوم، حسبما نرجو ونأمل ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ في أن يغنيننا بفضله، والجواب محذوف بناءً على ظهوره أي لكان خيراً لهم وأعود عليهم بالنفع، ثم بين تعالى مصارف الصدقات تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول ﷺ، لإصلاح الدين وأمله، لا لأغراض نفسانية كأغراضهم، فقال عز وجل:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْمَعْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ أي الزكاة لهؤلاء المعدودين، كانه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم، والفقير الذي له شيء لا يكفيه، والمسكين الذي لا شيء له، فهو أسوأ حالاً من الفقير، لقوله سبحانه: ﴿أَوْ مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ ﴿وَالْمَعْمِلِينَ عَلَيْهَا﴾ أي الساعين في تحصيلها وجمعها، وهم الذين يبعثهم الإمام، والساعي هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقات المواشي في أماكنها، ويُعطى العامل ما يكفيه بالوسط ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ﴾ وهم كانوا ثلاثة أصناف: صنف كان يؤدي لهم رسول الله ﷺ ليسلموا، وصنف أسلموا لكن على ضعف، كعبيدة بن حصن، والأقرع بن حابس، والعباس بن مرداس، وصنف كانوا يُعطون لدفع شرهم، وفي الهداية أن المؤلفة قد سقط وانعقد إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق، وصح أنه ﷺ كان يعطيهم من خمس الخمس، الذي كان خاصاً ماله ﷺ ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون

المكاتب، وقيل: يباع الرق فيعتق، وبه قال مالك وأحمد، والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب، وكذا القول في الغارمين يصرف المال إلى قضاء ديونهم ﴿وَالْفَرِمِينَ﴾ الذين تداينوا لأنفسهم في غير معصية، إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم، والغارم في اللغة من عليه دين ولا يجد قضاءه، والفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي الفقراء الغزاة، وقيل: صرف سهمهم إلى جميع وجوه الخير، من بناء المدارس، وعمارة المساجد، ونحو ذلك، والقول الأول هو الصحيح لإجماع الجمهور عليه ﴿وَأَبْنِ السَّبِيلَ﴾ أي المسافر المنقطع عن ماله، والاستقراض له خيرٌ من قبول الصدقة، وفي فتح القدير: أنه لا يحلُّ له أن يأخذ أكثر من حاجته، وهذه مصارفُ الصدقات، فللمتصدق أن يدفع زكاة ماله إلى كل واحد منهم، وأن يقتصر على صنفٍ منهم، لأن اللام لبيان أنهم مصارف، لا لإثبات الاستحقاق، وقد روي ذلك عن عمر، وابن عباس، وحذيفة، وهذا مذهبنا، وعند الشافعي لا يجوز إلا أن يصرف إلى ثلاثة من تلك الأصناف، ولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تُخْفُوا وَتُزَوِّجُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾^(١) وأنه ﷺ أتاه مال من الصدقة فجعله للمؤلفة، ثم أتاه مال آخر فجعله في الغارمين، فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على صنفٍ واحد ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ مصدر لما دلت عليه الآية، أي فرض الله لهم الصدقات فريضة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بخلقه، وبأحوال الناس ومراتب استحقاقهم ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة، من الأمور الحسنة، وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين، حسماً لأطماعهم.

(١). سورة التوبة، آية: ٢٧١.

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾ يسمع كل ما يقال له ويصدق، سمي بالجارحة للمبالغة، كأنه من فرط استماعه صار جملة آلة السماع، كما سمي الجاسوس عيناً لذلك، نزلت في فرقة من المنافقين، قالوه في حقه ﷺ بأنه يسمع كل ما قيل، من غير أن يتدبر فيه، ويميّز بين ما يليق بالقبول، وبين ما لا يليق به، وإنما قالوه لأنه ﷺ كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا، ويصفح عنهم جليلاً وكرماً، فحملوه على سلامة القلب، وقالوا ما قالوا، سوّد الله وجوههم، وأصمهم وأعمى أبصارهم ﴿قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ تصديق لهم بأنه أُذُنٌ، ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله، ثم فسّر ذلك بقوله: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ يُصَدِّقُ بِاللَّهِ، وبما جاء من عنده من الآيات البينات، وذلك خير لكم وللعالمين ﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ويصدقهم لما علم من خلوصهم، واللام مزيدة للترقية بين الإيمان المشهور، وبين التسليم والتصديق، والإيمان بالله هو نقيض الكفر، فلا يتغدى إلا بالباء، وتصديق المؤمنين فيما يقولونه، فلا يقال إلا باللام، ومنه قوله تعالى: ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾ وهو تعريض بأن المنافقين أُذُنٌ شرٌّ، يسمعون آيات الله، ولا ينتفعون بها، ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ أي وهو ﷺ رحمةٌ وأيّ رحمة ١١ بطريق إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ أي لمن أظهر الإيمان، حيث يقبله ولا يكشف سره، وفيه تنبيه على أنه ﷺ ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم بل رفقاً بكم وترحمًا عليكم ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ بأي نوع من الإيذاء ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي لهم عذاب شديد موجه بسبب ذلك الإيذاء، وهو خبر من الله عز وجل على

نهج الوعيد لغاية التعظيم لمقامه الشريف ﷺ والتنبية على أن أذيته راجعة إلى الله تعالى، موجبة لكمال السخط والغضب.

﴿يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَبَقَ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿١٨﴾.

﴿يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾ الخطاب للمؤمنين، لقد كان المنافقون يتكلمون بما لا يليق، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالإيمان الكاذبة ليرضوا عنهم ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ أي أحق بالإرضاء، بالطاعة والوفاق، ولا يتسنى ذلك إلا بالصدق والمتابعة وتعظيم أمره ﷺ، والابتعاد عن الكذب والإيمان الفاجرة، والمراد ذمهم بالاشتغال فيما لا يعنيه، والإعراض عما يهتهم ويُجديهم ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ جوابه محذوف تعويلاً على دلالة ما سبق، أي إن كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً، في الظاهر والباطن، فليرضوا الله ورسوله، فإنهما أحق بالإرضاء.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أولئك المنافقون الذين سبق ذكرهم، والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من الجريمة العظيمة، مع علمهم بما سمعوا من الرسول ﷺ وخامة عاقبتها من فنون الإنذارات، وألم تعلم؟ خطابات لمن حاول الإنسان تعليمه مدة، ثم إنه لم يعلم، فيقول له: ألم تعلم؟ وإنما حسن ذلك، لأنه ﷺ طال مكثه بينهم وكثر ترغيبه وترهيبه وتحذيره لهم، ولذا قيل: ألم يعلموا؟ ﴿أَنَّهُمْ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ﴾ أي من يجاوز الحد في المخالفة لأمر الله ورسوله، والمحادَّة: من الحد بمعنى الجهة والجانب، كالمشاققة من الشق، والمعاداة من العداوة بمعناه، فإن كل واحد في جانب غير ما عليه صاحبه ﴿فَأَبَقَ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ أي فقد حق أن له نار جهنم ﴿خَلِيدًا فِيهَا ذَلِكَ﴾ أي العذاب الخالد ﴿الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ أي

الذل المقارن للفضيحة، حيث يفتضحون على رؤوس الأشهاد، وهي ثمرات نفاقهم.

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ﴾ (٦٤)

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ على المؤمنين في شأن المنافقين، أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تكشف عما في قلوبهم من النفاق ﴿سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من النفاق والأسرار الخفية، فضلاً عما كانوا يُظهرونه فيما بينهم، من أقاويل الكفر والنفاق، ومعنى «تنبيههم» أي أنها تذيب ما كانوا يخفونه من أسرارهم، فتتشر بين الناس، فيسمعونها من أفواه الرجال، فكانها تخبرهم بها ﴿قُلِ اسْتَهِزْوا﴾ أي افعلوا الاستهزاء، وهو أمر تهديد ﴿إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ﴾ أي مظهر ﴿مَا تَحْذَرُونَ﴾ أي ما تحذرونه من مخازيكم، المستكنة في قلوبكم، على ملأ الناس، والمراد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح.

﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ (٦٥) ﴿لَا تَعْذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ (٦٦)

﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ﴾ عما قالوه ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ روي أن ركبا من المنافقين، مروا بين يدي رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فقالوا: انظروا هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام، هيهات، هيهات، فأخبر الله تعالى نبيه فدعاهم فقال: أنتم الذين قلمت كذا وكذا، فقالوا: لا والله ما كنا في شيء من أمرك، وأمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما

يخوض الركب، لنقطع الطريق بحديثنا!! فلما أخبرهم الرسول ﷺ خافوا واعترفوا بأنهم قالوا ذلك على وجه الخوض واللعب، فنزلت الآية ﴿قُلْ أَيْلَهِ وَآلِهِيهِمْ وَسُؤْلُهُمْ كُتِبَ تَسْتَهْزِئُونَ﴾؟ أي قل لهم توبيخاً على استهزائهم: أتستهزئون بدين الله وشرعه، وكتابه ورسوله؟ فكيف تزعمون الإيمان وأنتم تهزؤون من دين الرحمن؟.

﴿لَا تَعْذِرُوا﴾ أي لا تشتغلوا باعتذاراتكم، فإنها معلومة الكذب، لا تنفعكم بعد ظهوره ﴿فَدَّ كَفَرْتُمْ﴾ قد أظهرتم الكفر بإزاء الرسول ﷺ والطعن فيه ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ بعد إظهاركم الإيمان، وهذا وما قبله، لأن القوم منافقون، فالكفر في باطنهم، ولا إيمان في نفس الأمر لهم ﴿إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ﴾ لتوبتهم وإخلاصهم عن عقوبة الدنيا العاجلة ﴿نُعَذِّبَ طَائِفَةً يَأْتِيهِمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ أي مصرين على النفاق ومباشرين على الإيذاء والاستهزاء، واستدل بعضهم بالآية، على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك.

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٧) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (٨)

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ أي متشابهة قلوبهم في النفاق والبعد عن الإيمان، كأبعض الشيء الواحد، والمراد الاتحاد في الحقيقة والصورة، والآية متصلة بجميع ما ذكر من قبائحهم وقوله تعالى: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾ الخ كالدليل، فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين، أي يأمرون بالكفر والمعاصي ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ عن

الإيمان والطاعة ﴿وَيَقِضُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ عن الميراث والإنفاق في سبيل الله، وقبض اليد: كناية عن الشح والبخل، كما أن بسطها كناية عن الجود والسخاء، ﴿فَسُوا اللَّهَ﴾ أغفلوا ذكر الله، وتركوا طاعته ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ فتركهم من فضله ولطفه، والتعبير عنه بالنسيان للمشكلة ^(١) ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ﴾ الكاملون في التمرد والخروج عن دائرة الخير.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ﴾ والتعبير بالوعد للتهكم، نحو قوله سبحانه: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿وَالْكَافِرَاتِ﴾ أي المجاهدات ﴿نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ﴾ مخلصين ﴿فِيهَا﴾ في النار ﴿هِيَ حَسْبُهُمْ﴾ عقاباً وجزاء، وفيه دليل على عظم عقابها، فإنه إذا قيل للمعذب: كفى لك هذا، دل على أنه بلغ غاية النكابة ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي أبعدهم من رحمته وأهانهم وفي إظهار الاسم الجليل إيذاناً بشدة السخط ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ لا ينقطع أبداً، ولا ينفك عنهم، وهو ما يقاسونه من مرض النفاق، الذي هم منه في بلية دائمة، لا يأمنون ساعة من خوف الفضيحة، ونزول العذاب.

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾.

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد، أي أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة، فعلتم مثل ما فعل الظالمون من قبلكم ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلَدًا﴾ تفسير وبيان

(١) المشكلة معناها الانفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، والمراد من الآية أنهم تركوا طاعة الله، فتركهم من هدايته وتوفيقه ورحمته، والله جلّ وعلا لا يضل ولا ينسى، فالنسيان منهم على ظاهره، والنسيان من الله بمعنى الترك.

لشبههم بهم وتمثيل لحالهم بحالهم، وفيه إيذانٌ بأن المخاطبين أولى وأحق، بأن يصيبهم ما أصابهم ﴿فَاسْتَمْتَعُوا﴾ أي تمتعوا من الدنيا ﴿يَخْلَقُهُمْ﴾ بنصيبهم من ملاذ الدنيا ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِكُمْ﴾ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلُقِهِمْ ﴿ذَمُّ الْأَوَّلِينَ﴾ باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة، من الشهوات الفانية، والتهائم بها عن النظر في العاقبة، والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية، تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم، واقتفاء أثرهم ﴿وَحُضِّنْتُمْ﴾ أي دخلتم في الباطل، والكذب، والاستهزاء ﴿كَالَّذِي خَاضُوا﴾ أي كالذين خاضوا فحذف نونه تخفيفاً ﴿أُولَئِكَ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الأفعال الذميمة ﴿حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي ضاعت وبطلت ولم يترتب عليها أثر ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أما في الآخرة فظاهر، وأما في الدنيا، فلأنَّ ما يترتب على أعمالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك، ليس على طريق المثوبة والكرامة، بل بطريق الاستدراج ﴿وَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بحبوط الأعمال ﴿هُمْ الْخَسِرُونَ﴾ الكاملون في الخسران، وفي الحديث الشريف: «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شَبْرًا بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لتبعتموهم، قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن»^(١) يعني فمن يراد ممن كان قبلكم غير اليهود والنصارى؟ وفيه معجزة للنبي ﷺ حيث كان كما أخبر.

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ﴾ أي المنافقين ﴿نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي خبرهم

(١) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ٢٥٥/١٣ ومسلم في العلم رقم ٢٦٦٩ باب اتباع سنن اليهود والنصارى.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧١)

Σ. Λ.

المؤمنون من المنافقين ﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات ﴿سَيَرَحْمَهُمُ اللَّهُ﴾ لا محالة، يفيض عليهم آثار رحمته، من التأييد والنصرة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ﴿حَكِيمٌ﴾ لا يضع شيئاً إلا في محله.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ هذا في مقابلة الوعيد السابق للمنافقين ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي وعدهم وعداً شاملاً لكل أحد منهم، على اختلاف طبقاتهم في مراتب الفضل كيفاً وكماً، فإن كل أحد منهم فائز بها ﴿وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ﴾ تستطيها النفوس ويطيب فيها العيش ﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ العَدْنُ في الأصل: الاستقرار والثبات، يقال: عَدَنَ بالمكان إذا أقام فيه، والمراد به الإقامة على وجه الخلود والدوام، كما قال سبحانه: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَنْغُونَ عَنْهَا جِوْلًا﴾ وجنة عدن هي أبهى أماكن الجنات وأسناها ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي قدرٌ يسيرٌ من رضوانه سبحانه ﴿أَكْبَرُ﴾ أعظم من ذلك كله، أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطينا ما لم نُعطِ أحداً من خلقك؟ فيقول: أعطيتكم أفضل من ذلك، فيقولون: وأيُّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أجَلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»^(١) وفيه دلالة على أن السعادات الروحية، أفضل من السعادات

(١) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ٣٦٣/١١ ومسلم في صفة الجنة رقم ٢٨٢٩ والترمذي رقم ٢٥٥٨.

الجسمانية ﴿ذَلِكَ﴾ أي الرضوان ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي يستحق دونه الدنيا وما فيها.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ جَهْدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُثَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا لَا يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِْبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ﴿٧٤﴾

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ جَهْدُ الْكُفَّارِ﴾ أي المجاهرين منهم بالسيف ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ وهم غير المظهرين للكفر باللسان، وذلك بنحو الوعظ، والزام الحجة ﴿وَأَغْلَظَ عَلَيْهِمْ﴾ أي على الفريقين في الجهاد بقسميه، ولا ترفق بهم، وعن عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح، وكل من وقف منه على فساد في العقيدة، فهذا الحكم ثابت فيه، يُجاهد في الحجة، وتستعمل معه الغلظة ﴿وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ أي مسكنهم ودار إقامتهم نار جهنم ﴿وَيُثَسَّرُ الْمَصِيرُ﴾ أي مضيرهم.

﴿يَحْلِفُونَ﴾ أي المنافقون ﴿بِاللَّهِ مَا قَالُوا﴾ بيان ما صدر عنهم من الجرائم، الموجبة لما مر من الأمر بالجهاد، والغلظة عليهم، والمفسرون ذكروا فيه سبباً للنزول فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: «عبد الله بن أبي» ﴿لَتِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعْرُ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ فنقلها رجل من المسلمين إلى رسول الله ﷺ، فأرسل إليه، فجعل يحلف بالله ما قاله فنزلت الآية، وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: جاء رجل فدعاه ﷺ فقال: علام تشمني أنت وأصحابك؟ فانطلق وجاء بأصحابه، فحلفوا بالله ما قالوا، فأنزل الله تعالى الآية ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ هي ما حكي من قولهم ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ أي وأظهروا ما في قلوبهم من

الكفر، بعد إظهار إسلامهم، وكفرهم كان ثابتاً، والإسلام الحقيقي لا وجود له ﴿وَهُمْ أَيْمَانُ يَذَنُوتُوا﴾ من الفتك برسول الله ﷺ حين رجع من غزوة تبوك، أخرج البيهقي عن حذيفة بن اليمان، قال: «كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ﷺ أقودُ به، وعمَّار يسوقه، حتى إذا كنا بالعقبة، فإذا باثني عشر راكباً قد اعترضوا فيها، فأنهتُ رسولَ الله ﷺ، فصرخ بهم، فولَّوا مدبرين، فقال ﷺ: «هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا، كانوا متلثمين، قال: هؤلاء المنافقون»^(١) ﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ أي وما كرهوا وما عابوا شيئاً ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ فإن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج، في ضنك من العيش، فلما قدم رسول الله ﷺ أثروا بالمغانم، ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ عما هم عليه من القبائح ﴿يَكُ﴾ أي التوبة ﴿خَيْرٌ لَهُمْ﴾ في الدارين ﴿وَإِنْ يَسْتَوَلُوا﴾ بالإصرار على النفاق، ويغرضوا عن التوبة ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا﴾ بالقتل والأسر في هذه الدنيا، بأن يسلب الله عليهم المؤمنين ﴿وَالْآخِرَةَ﴾ بالنار وغيرها من أفانين العذاب ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي في الدنيا مع سعتها وكثرة أهلها، والمراد بذلك التعميم ﴿مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ فينجيهم من العذاب، بالمدافعة، ولا بالشفاعة، وخصَّ ذلك في الدنيا، لأنه لا ولي ولا نصير لهم في الآخرة قطعاً، فلا حاجة لنفيه.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) ﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ جَحَلُوا يَدَهُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٧٦) ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (٧٧) ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ﴾ (٧٨).

(١) الحديث أخرجه البيهقي في كتاب دلائل النبوة، وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٣٨٦/٢.

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ نزل في «ثعلبة» أتى رسول الله ﷺ وقال: ادْعُ الله أن يرزقني مالا، فقال ﷺ: يا ثعلبة قليلٌ تؤدِّي شكره، خير من كثير لا تُطيقه!! فراجعهُ، فقال: والذي بعثك بالحقِّ لئن رزقني الله مالا لأعطينَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فدعا له، فاتخذ غنماً، فنمَّت حتى ضاقت بها المدينة، فنزل وادياً وانقطع تدريجاً عن الجماعة والجمعة، فسأل ﷺ عنه، فحكى له، فبعث ﷺ مصدِّقين في أخذ الصدقة، فقال: ما هذا إلاَّ جزيَّةٌ فارجعا حتى أرى رأيي، فنزلت^(١)، والمقصود تحذير المسلمين أن يعتادوا مثل هذه الخصال الذميمة.

﴿ فَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ ﴾ أي منعوا حقَّ الله منه ﴿ وَتَوَلَّوْا ﴾ اعرضوا عن طاعة الله سبحانه ﴿ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴾ وهم قوم عادتهم الإعراض عنها، والمراد تولوا بإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم.

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ ﴾ كلُّ شيء جاء بعد شيء، فقد عاقبه وعقبه، أي فجعل الله تعالى عاقبة فعلهم ﴿ نِفَاقًا ﴾ سوء اعتقاد وكفراً مضمراً ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ متمكناً في قلوبهم ﴿ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ أي يلقون الله ويلقون جزاء عملهم، وهو يوم القيامة ﴿ يَمَّا أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ أي يلقون جزاء عملهم، بسبب إخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق والصلاح، وبسبب كونهم مستمرين على الكذب، والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع، للإيذان بالاستمرار، وفي الحديث الشريف: «أربعٌ من كنَّ فيه

(١) انظر جامع البيان للطبري ١٩٢/١٠ وتفسير ابن كثير ٣٨٨/٢ وقد نقل هذا عن ابن عباس والحسن البصري. أقول: وهذا غير ثعلبة بن حاطب الصحابي المشهور، فهذا مسلم بدرِّي، وذاك رجل منافق بنص القرآن الكريم: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ ﴾ أي ومن المنافقين من عاهد الله، وقد اشتبه على البعض الأمر، فأنكر القصة وكذب الرواية، مع أنها مروية في أكثر كتب التفسير، وبالتمييز بين الاثنين ينتهي أمر الشك والتكذيب، وانظر تفسير القرطبي ٢١٠/٨.

كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهم، كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا أوتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر^(١) أي مال عن الحق، وليس الغرض الحصر، بل كل من أبطن خلاف ما أظهر، فهو من المنافقين، واستشكل ذلك بأن هذه الخصال، قد توجد في المسلم، بل في بعض علمائنا اليوم؟ أجيب بأن المعنى: أن هذه الخصال خصال النفاق، وصاحبها يشبه المنافقين في التخلق بها، ويجب على المؤمن أن يجتنب عنها، فإنها في غاية القبح والشناعة.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾ أي المنافقون الذين عاهدوا الله تعالى، والهمزة للإنكار والتوبيخ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي ما أسروه في أنفسهم من النفاق، والعزم على الإخلاف وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن، وتقديم السر لأن العلم به أعظم ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ﴾ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، حتى ما اجترؤوا عليه من العظائم.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ﴾ اللمز: العيب، أي هم الذين يعيبون ﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾ أي المتطوعين المتبرعين ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ أي في الإنفاق من أموالهم، عن أبي مسعود البدري قال: لما نزلت آية الصدقة كنّا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدّق بشيء كثير، فقالوا

(١) الحديث أخرجه البخاري في الإيمان باب علامات المنافق ٨٤/١، ومسلم رقم ٥٨ في الإيمان أيضاً، وأبو داود رقم ٤٦٨٨ في السنة.

مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا، فنزلت هذه الآية^(١)، وحثَّ النبي ﷺ الناسَ على الإنفاق، فقال: يا أيها الناس تصدَّقوا، فقام عبد الرحمن بن عوف، فقال: عندي ثمانية آلاف تركت منها أربعة لعيالي، وجئت بأربعة أقدمها إلى الله تعالى، ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله: عندي سبعون وسقاً من تمرٍ، فطعن المنافقون وقالوا: إنما جاء بهذا للرياء والسمعة، ثم قام رجل يكنى «أبا عقيل» فقال: يا رسول الله ما لي من مال، غير أنني آجرت نفسي على صاعين من تمر، فتركت صاعاً لعيالي، وجئت بصاع أقربه إلى الله تعالى، فلمزه المنافقون وقالوا: كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل، ولكنه أحبَّ أن يُذكر، ويُعطى من الصدقات، فنزلت الآية: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ أي ويعيبون الذين لا يجدون إلا طاقتهم، وهم الفقراء ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ أي يستهزئون بهم ويقولون: إنه محتاج إليه، فكيف يتصدق به؟ والمنافقون لا يعلمون أن هذا من موجبات الفضيلة، كما قال الله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي جازاهم على سخريتهم، والتعبير عنها بذلك للمشكلة^(٢) ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي عذاب مؤلم موجه، فالجملة معطوفة على ما قبلها، وإنما اختلفتا فعلية، واسمية، لأن السخرية في الدنيا وهي متجددة، والعذاب في الآخرة وهو دائم، والتنوين في العذاب للتهويل والتفخيم.

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٣٣٠/٨، ومسلم في الزكاة رقم ١٠١٨، وذكره الطبري بنحوه في جامع البيان ١٩٥/١٠.

(٢) قال النحاس في معاني القرآن ٢٣٦/٣: ومعنى ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي جازاهم على سخريتهم، فسُمِّي الثاني باسم الأول على الازدواج. اهـ أي على سبيل المقابلة لسخريتهم وهذا ما يسمى بالمشكلة أو المقابلة وهي الاتفاق باللفظ مع الاختلاف في المعنى.

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٨٦).

﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ يا رسول الله ﴿أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ إخبار باستواء الأمرين، في استحالة المغفرة، وتصويره بصورة الأمر للمبالغة، قال المفسرون: لما نزلت الآية المتقدمة في المنافقين، وظهر نفاقهم للمؤمنين، جاؤوا إلى رسول الله ﷺ يعتذرون إليه، ويقولون: استغفر لنا!! فنزلت ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ المراد من السبعين التكثير دون التحديد، وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير ﴿ذَلِكَ﴾ امتناع المغفرة لهم ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ فليس عدم قبول استغفاركم، لبخلٍ مثلاً، ولا لقصور فيكم، بل لعدم قابليتهم، بسبب الكفر الصارف عنه، لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً للحد، كما يشير إليه وصفهم بالفسق، في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فإن الفسق عبارة عن التمرد، والتجاوز عن حدود الشرع.

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ (٨٧) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٨٧).

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ أي المتخلفون عن غزوة تبوك، الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم عن الغزو ﴿بِمَقْعَدِهِمْ﴾ مصدر ميمي بمعنى القعود، أي فرحوا بقعودهم عن الغزو ﴿خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي بعد خروجه ﷺ مخالفةً له حين سار وأقاموا فلم يخرجوا معه، أي فرحوا لأجل مخالفته ﷺ ﴿وَكُرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إشاراً للدعة والراحة، لما في قلوبهم

من الكفر والتفاق، وإنما أوتر ما عليه النظم الكريم، على أن يقول:
وكرهوا أن يخرجوا إلى الغزو، إيداناً بأن الجهاد في سبيل الله، مع كونه
من أجل الرغائب، قد كرهوه، كما فرحوا بأقبح القبائح، الذي هو القعود
خلاف رسول الله ﷺ ﴿وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ﴾ أي قال بعضهم لبعض تشييطاً:
لا تخرجوا إلى الغزو في الحر، فإنه لا تُستطاع شدته ﴿قُلْ﴾ يا رسول الله
رداً عليهم ﴿فَأَرْجَهُمْ أَشَدَّ حَرًّا﴾ وقد آثروها بهذه المخالفة ﴿لَوْ كَانُوا
يَفْقَهُونَ﴾ أي لو كانوا من أهل الفطنة والفقه، لعرفوا أنها كذلك.

﴿فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا﴾ في الدنيا ﴿وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا﴾ في الآخرة، إخباراً عما
يؤول إليه حالهم، أي وسيكون بكاء كثيراً حين يلقون في الآخرة
جزاءهم^(١) ﴿جَزَاءً يَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من فنون المعاصي، والجمع بين
صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرار التجديدي.

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ نَخْرُجَ
مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ
الْخَائِلِينَ﴾

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ فإن رذك الله إلى المدينة، وفيها
طائفة من المتخلفين يعني منافقيهم، والرجع إشارة إلى أن ذلك السفر،
لما فيه من الخطر فيحتاج الرجوع منه، ولذا أوتر إن على إذ ﴿فَاسْتَدْنُوكَ
لِلْخُرُوجِ﴾ إلى غزوة أخرى بعد نبوك، التي رذك الله منها بتأييده عزيزاً
﴿فَقُلْ﴾ لهم إهانة ﴿لَنْ نَخْرُجَ مَعِيَ أَبَدًا﴾ ما دمتُ ودمتم ﴿وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ

(١) معنى الآية: أمر الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ماشاؤوا، فإنهم سيكون في النار بكاء
لا ينقطع، جزاء بما اجتروحوه من الآثام، وهذا المعنى هو الذي ذهب إليه ابن
عباس، والحسن، وقتادة، وانظر معاني القرآن للنحاس بتحقيقنا، طبعة مركز البحث
العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١٤٠٨ هـ.

عَدُوًّا ﴿ من الأعداء، وهو إخبارٌ في معنى النهي للمبالغة، وإبعاد لهم من محافل الصحابة، عقوبة لهم ﴾ **﴿إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ﴾** عن الخروج معي وفرحتهم به **﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾** أي في غزوة تبوك، والجملة في موضع التعليل لما سلف، أي لأنكم رضيتُم بالقعود في أول مرة **﴿فَأَقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ﴾** أي المتخلفين كالنساء والصبيان، والعاجزين من الرجال كالمرضى والزمى، والجمع المذكور للتغليب، وتفسيرُ الخالف بالمتخلف هو المأثور عن السلف، وفي الآية دليل على أنَّ الرجل إذا ظهر منه مكْرٌ، وخِداعٌ، وبدعةٌ يجب الانقطاع عنه، وترك مصاحبته.

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا نَقَمَ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَآثُورًا ﴾ فَلْيَسْقُوتَ ﴿٨٩﴾ .

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾ أي من المنافقين ﴿ مَّتَّ أَبَدًا ﴾ وإنما جيء بصيغة الماضي، تنبيهاً على تحقق الوقوع لا محالة، قوله: ﴿أَبَدًا﴾ متعلق بالنهي أي لا تدع لهم، ولا تصلِّ عليهم أبداً، وقد روي في سبب النزول ما أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ، دُعِيَ لَهُ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتُصَلِّيُ عَلَى ابْنِ أَبِي بَرْزَةَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، أَعَدَّدَ عَلَيْهِ، فَتَبَسَّمَ ﷺ وَقَالَ: أَخْزَ عَنِّي يَا عُمَرُ، فَصَلِّ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ»^(١) وأخرجه الترمذي وزاد فيه «فما صلي بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله»^(٢) ﴿ وَلَا نَقَمَ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ أي ولا تقف عند قبره للدفن، أو للزيارة والدعاء، وفي زيارة قبور الكفار خلافٌ، وكثير من القائلين بعدم الجواز،

(١) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٣٣٨/٨ فتح الباري.

(٢) انظر سنن الترمذي كتاب التفسير رقم ٣٠٩٩.

حَمَلَ الْقِيَامَ عَلَى مَا يَعْمُ الزَّيَارَةَ، وَمَنْ أَجَازَهَا اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: «كَنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، إِلَّا فُزُّوْهَا، فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ»^(١) والاحتياطُ عدم زيارة قبور الكفار ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ تعليل للنهي على معنى إن الصلاة على الميت والاحتفال به، إنما يكون لحرمته، وهم بمعزل عن ذلك، لأنهم استمروا على الكفر مدة حياتهم ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ﴾ أي متمردون في الكفر، خارجون عن حدود الله.

﴿وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾^(٨٥).

وتقدمت مثل هذه الآية، والحكمة في تجدد النزول، إرادة أن يكون المخاطب، على تيقظ وانتباه، فيما يجب أن يُحذر منه، وهو التعجب، والتفاخر بالأموال والأولاد، فالتكرير هنا للمبالغة في التحذير، ويجوز أن يكون هذا في فريق غير الفريق الأول، والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة، لم يكن ذكره مع بعضهم مغنياً عن ذكره مع الآخر.

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾^(٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ^(٨٧).

(١) أخرجه مسلم رقم ١٩٧٧ في الأضاحي، والترمذي في الأشربة رقم ١٨٧٠ وأبو داود رقم ٣٦٩٨ في الأشربة أيضاً.

﴿وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ﴾ من القرآن فيها الإيمان والجهاد ﴿أَنْ آمِنُوا﴾ بأن آمنوا ﴿بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ﴾ لإعزاز دينه، وإعلاء كلمته، والخطاب للمنافقين والمراد أخلصوا الإيمان بالله، وإنما قدم الإيمان لأن الجهاد بغير إيمان لا يفيد أصلاً ﴿أَسْتَعِدَّكَ﴾ أي طلب الإذن منك، وفيه التفات ﴿أُولُوا الظُّلُمِ مِنْهُمْ﴾ أي ذوو الغنى والسعة من المنافقين، وهم من له قدرة مالية، وخصّصوا بالذكر لأنهم المظلومون ﴿وَقَالُوا ذَرْنَا﴾ أي دعنا ﴿نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ الذين قعدوا لعذر، كالمرضى، والزمنى، وكالنساء، والصبيان.

﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ مع النساء، والمرضى، والعجزة الذين تخلّفوا في البيوت ﴿وَطَمَحَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوهُ﴾ ما ينفعهم وما يضرهم في الدارين.

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٨٩﴾

﴿لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا، فقد جاهد من هو خير منهم، نية واعتقاداً وعملاً، فهو مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَئِيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾^(١) وفي الآية تعريض، بأن القوم ليسوا من الإيمان بالله تعالى في شيء ﴿وَأُولَئِكَ﴾ المنعوتون بالنعوت الجليلة ﴿لَهُمْ﴾ بواسطة

(١) سورة الأنعام، آية: ٨٩.

ذلك ﴿الْخَيْرَاتُ﴾ منافع الدارين، الظفر والغنيمة، في الدنيا، والجنة والكرامة في الآخرة، وقيل: الخيرات: الحور، لقوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بالمطالب، كرر اسم الإشارة تنويعاً بشأنهم.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ بيان لما لهم من الخيرات الأخروية، عدا الفلاح والرضوان، فقد أعدَّ الله لهم حدائق وبساتين ناضرة، تجري من تحت قصورها أنهار الجنة، وهذه هي السعادة الكبرى.

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ﴾ أي المعتذرون ﴿مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب، إثر بيان أحوال منافقي المدينة، والمعدّر من عذر في الأمر إذا قصّر فيه وتوانى، وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل، ولا عذر له، عذرته فيما صنع: رفعت عنه اللوم، فهو معذور، أي غير ملوم، والاسم العُذْر، والمُعَذِّرُ، واعتذر طلب قبول معذرتة، والأعراب صيغة جمع لا واحد له وليست جمعاً للعرب، يقال رجل أعرابي إذا كان بدوياً يسكن البادية، فمن استوطن القرى والمدن فهو من العرب خلاف العجم، والأعراب: أهل البدو وهم أسد، وغطفان، وقيل: نفر من بني غفار ﴿لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ أي استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد، وكثرة العيال ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في غيرهم وهم منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ من الأعراب أو من المعتذرين فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بالقتل والأسر في الدنيا، والنار في الآخرة.

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُوثُ مَا يَنْفَقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٩١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفَقُونَ ﴾ (٩٢) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٩٣) .

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ ﴾ بيان في الأعذار الحقيقية والضعفاء كالهرمي والزمنى ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها ﴿ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴾ كالعمى ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُوثُ مَا يَنْفَقُونَ ﴾ كجهينة ومزينة ﴿ حَرْجٌ ﴾ أي إثم وأصله الضيق ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ بالإيمان والطاعة في السر والعلانية، بأن يتعهدوا أمورهم، وأمور أهلهم، وإرادة الخير لهم، وبالاحتراز عن الأراجيف، وإثارة الفتنة ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ أي ليس عليهم جناح، ولا على معاتبتهم سبيل، وإنما وضع «المحسين» موضع الضمير، للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين، وهو من بليغ الكلام، لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم، وهو جار مجرى المثل ﴿ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ فيه إشارة إلى أن كل أحد، محتاج للمغفرة والرحمة، إذ الإنسان لا يخلو من تفريط، فلا يقال: إنه نفي عنهم الإثم، فما الاحتياج إلى المغفرة؟

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ هم البكاؤون سبعة من الأنصار أتوا رسول الله ﷺ وقالوا: نذرنا الخروج معك، فاحملنا على الخفاف والدواب لنغزو معك، فقال ﷺ: «لا أجد ما أحملكم عليه»، فتولوا وهم يكون ﴿ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ وفي إثارة ﴿ لَا أَجِدُ ﴾ على ليس عندي، من تلطيف الكلام، كأنه ﷺ يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا

يجده ﴿تَوَلَّوْا﴾ جواب إذا، أي انصرفوا، والظاهر أنه لم يخرج منهم أحد، للغزو مع الرسول ﷺ ﴿وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ﴾ تسيل ﴿مِنَ الدَّمْعِ﴾ أي دمعها، وهو أبلغ من يفيض دمعها، لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فَيَاضاً ﴿حَزَنًا﴾ أي يفيض دمعها للحزن ﴿أَلَّا يَحْذَرُوا﴾ أي لئلا يجدوا ﴿مَا يُنْفِقُونَ﴾ في شراء ما يحتاجون إليه للخروج معك.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ بالمعاقبة والمعاقبة ﴿عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنْذِرُونَكَ﴾ في التخلف ﴿وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ واجدون للأهبة والمركب للغزو، مع سلامتهم، قادرون على الخروج معك ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ أي رضوا لأنفسهم أن يبقوا مع العجزة والنساء والصبيان، المتخلفين عن الغزو، والسبب هو رضاؤهم بالدناءة، والانتظام في جملة الخوالف إيثاراً للدعة ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ خذلهم الله حتى غفلوا عن وخامة العقابة ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ غائلة ما رضوا به، وما يستتبعه عاجلاً وآجلاً.

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٨) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا وَلَهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٩٩) لَكُمْ لِرِضْوَانِ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (١٠٠)

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ﴾ في التخلف عن الخروج للجهاد في سبيل الله، وقيل الخطاب للنبي ﷺ والجمع للتعظيم، والأولى أن يكون له ولأصحابه ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ أي من الغزو ومنتهمين ﴿إِلَيْهِمْ﴾ وإنما لم يقل إلى المدينة، إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم، لا الرجوع إلى المدينة

﴿قُلْ﴾ لهم يا رسول الله، وتخصيصه ﷺ لما أن الجواب وظيفته ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ بالمعاذير الكاذبة ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ أي لن نصدقكم في ذلك ﴿قَدْ تَبَيَّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ جمع ضمير المتكلم في الموضعين لحسم أطماعهم من التصديق، وللإيدان بأن افتضاحهم بين المؤمنين كافة، فلن يصدقهم أحد منهم ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ أتوبون عن الكفر أم تثبتون عليه؟ فكانه استتابة، وإمهال للتوبة ﴿ثُمَّ تَرْدُّونَ﴾ بالبعث يوم القيامة ﴿إِلَىٰ عِلِّيِّرِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ أي إليه تعالى، ووضع الظاهر موضع الضمير، للدلالة على أنه تعالى مطلع على سرهم وعملهم، لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم ﴿فَيَنْتَقِمُ﴾ عند ورودكم إليه تعالى ووقوفكم بين يديه ﴿يَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والمراد من التنبيه المجازاة عليها، وإيثارها عليها للإيدان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم، وإنما يعلمونها حينئذ.

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ﴾ تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة والسين للتأكيد والمحلف عليه هو ما اعتذروا به، والجملة بدل من يعتذرون ﴿إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ أي إذا رجعت من تبوك، ومعنى الانقلاب: هو الرجوع والانصراف ﴿لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ بترك المعاتبة، وتصفحوا عما فرط منهم، كما يفصح عنه قوله تعالى: ﴿لَتَرْضُوا عَنْهُمْ﴾ ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ إعراض اجتناب، وعن ابن عباس يريد ترك الكلام والسلام، كما ينبيء التعليل بقوله سبحانه ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ فذر لحبث باطنهم، وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير، فهو علة الاعراض، وترك المعاتبة ﴿وَمَا أَوْهَنْهُمْ جَهَنَّمَ﴾ من تمام التعليل، وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل النار، لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة ﴿جَزَاءُ﴾ أي يجزون جزاء ﴿يَمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ في الدنيا من فنون السيئات.

﴿يَحْلِفُونَ لَكُمْ﴾ أي يحلفون بالله لكم على ما اعتذروا ﴿لَتَرْضُوا عَنْهُمْ﴾ فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلونه بهم، لينفعهم ذلك في دنياهم فقط ﴿فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ﴾ حسبما راموا وقبلتم عذرهم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ

الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٧﴾ أَي فَإِنْ رِضَاءُكُمْ يَسْتَلْزِمُ رِضَاءَ اللَّهِ، وَرِضَاؤُكُمْ وَحْدَهُ لَا يَنْفَعُهُمْ، إِذَا كَانُوا فِي سَخَطِ اللَّهِ، وَالْمُرَادُ بِهِ نَهْيُ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مَصَاحِبَتِهِمْ، وَالْبَعْدُ عَنْهُمْ، كَمَا يَجِبُ الْاجْتِنَابُ عَنِ الْأَرْجَاسِ الْجَسَمَانِيَةِ وَالْآيَةِ نَزَلَتْ - عَلَى مَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي جَدِّ بْنِ قَيْسٍ، وَمَعْتَبِ بْنِ قُشَيْرٍ، وَأَصْحَابِهِمَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَكَانُوا ثَمَانِينَ رَجُلًا، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَجَالِسُوهُمْ، وَلَا يَكَلِّمُوهُمْ، فَامْتَثَلُوا.

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٩﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّا قَرَّبَهُ لَهُمْ سَيَدْخُلُوهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ مِنْ أَهْلِ الْمَدَنِ لَغْلَظَةُ طِبَاعِهِمْ، وَقَسْوَةُ قُلُوبِهِمْ، وَتَوَحُّشُهُمْ، وَنَشَاطُهُمْ فِي مَعْزَلٍ عَنِ الْعِلْمِ وَالْعِلْمَاءِ، وَمَا كَانُوا تَحْتَ سِيَاسَةِ سَائِسٍ، وَلَا تَأْدِيبِ مُؤَدِّبٍ، فَتَشَاوَوْا كَمَا شَاؤُوا، فَهَمُّ أَشْبَهَ شَيْءٍ بِالْبَهَائِمِ، رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ سَكَنِ الْبَادِيَةِ جَفَاءً، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفْلًا، وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتِنًا ﴿وَأَجْدَرُ﴾ أَيُّ أَحَقٍّ وَهُوَ مَأْخُودٌ مِنْ جَذْرِ الْعَائِطِ بِسُكُونِ الدَّالِّ، وَهُوَ أَصْلُهُ وَأَسَاسُهُ وَيَتَعَدَّى بِالْبَاءِ ﴿أَلَّا يَعْلَمُوا﴾ بَانَ لَا يَعْلَمُوا ﴿حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالشَّرَائِعِ لِبَعْدِهِمْ عَنْ مَجْلِسِهِ ﷺ، وَحِرْمَانِهِمْ مِنْ مَشَاهِدَاتِ أَنْوَارِ النُّبُوَّةِ وَالْمُعْجَزَاتِ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ يَعْلَمُ أَحْوَالَ أَهْلِ الْوَبْرِ وَالْمَدْرِ ﴿حَكِيمٌ﴾ فِيمَا يَشِيبُ بِهِ مَسِيئَتُهُمْ وَمَحْسَنَتُهُمْ، عِقَابًا وَثَوَابًا.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ﴾ أَيَّ يَعْذُّ مَا يَصْرِفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿مَغْرَمًا﴾ الْغَرَمُ ذَهَابُ الْمَالِ بِغَيْرِ عَوْضٍ، وَغَرَمٌ فِي تِجَارَتِهِ خَسْرٌ، أَيُّ

يعدّ ما يعطيه في سبيل الله مغرمًا، لأنهم لا ينفقونه رجاء ثواب الله تعالى ليكون لهم مغنما، وإنما ينفقونه تقية ورثاء الناس ﴿وَيَرْبِضُ بِكُمْ الدَّوَابُّ﴾ أي دوائر الزمان ومصائبه، لينقلب الأمر عليكم، فيتخلص من الإنفاق، ﴿عَلَيْهِمْ ذَايِرَةُ السَّوْءِ﴾ دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين، كقوله تعالى ﴿عُلْتُ أَيْدِيَهُمْ﴾ بعد قول اليهود ما قالوا ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما يقولونه ﴿عَلِيمٌ﴾ بما يضمرونه.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ على الوجه المأمور به ﴿وَيَسْتَحِذُ﴾ أي يأخذ لنفسه على وجه الاصطفاء والادخار ﴿مَا يُنْفِقُ﴾ في سبيل الله ﴿قُرْنَتِ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي سبب قربات، جمع قربة بمعنى التقرب إلى الله بالعمل الصالح ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ أي دعاء الرسول ﷺ واستغفاره لهم، لأنه ﷺ كان يدعو للمتصدق حين أخذ صدقته بالخير والبركة، فالمراد بالصلاة الدعاء، لكن ليس له أن يصلي عليه ويسلم، فلا يفرد به غير الأنبياء والملائكة، قال النووي: علّة منع الصلاة والسلام، لأن ذلك شعار أهل البدع، وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة، كما أن قولنا عز وجل مخصص بالله تعالى، فلا يقال: محمد عز وجل وإن كان عزيزاً وجليلاً ﴿أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾ شهادة من الله تعالى بصحة معتقدهم، وتصديق لرجائهم، والضمير لنفقتهم، أي ألا إن هذا الإنفاق، قربة عظيمة تقربهم من رضوان ربهم، و «ألا» أداة استفتاح للتنبيه، والدلالة على الاعتناء بالأمر ﴿سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ وعدّ لهم بإحاطة الرحمة عليهم، والسين للتحقيق، وهي في الإثبات في مقابلة «لن» في النفي ﴿إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ تقرير لما تقدم كالدليل عليه والآية نزلت في أسلم، وغفار، وجُهينة، روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «قريش، والأنصار، وجُهينة، ومُزينة، وأسلم، وأشجع، وغفار موالٍ، ليس لهم مولى دون الله ورسوله»^(١).

(١) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء ٦/٣٩٥ ومسلم في فضائل الصحابة رقم ٢٥٢٠.

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَنِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ أي والسابقون الأولون
في الهجرة والنصرة، الذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة الأبرار، وهو
بيان لفصائل أشرف المسلمين، والمراد منهم أهل بدر، وأهل بيعة
الرضوان ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ﴾ أي سلكوا طريقهم واتبعوهم بالإيمان
والطاعة، إلى يوم القيامة، والمراد بالإحسان كل خصلة حسنة، روي عن
حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن
أصحاب رسول الله ﷺ، فيما كان بينهم من الفتن؟ فقال: إن الله تعالى قد
غفر لجميعهم، وأوجب لجميعهم الجنة في كتابه العزيز، محسنهم
ومسيئهم! فقلت له: في أي موضع؟ فقال: سبحانه الله، ألا تقرأ
﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾؟ ثم قال تعالى:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ بقبول طاعتهم، وارتضاء أعمالهم ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾
بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ في الآخرة ﴿جَنَّاتٍ
تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه.

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى
الْإِنْفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ
عَظِيمٍ﴾.

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم﴾ يا أهل المدينة ﴿مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ﴾ يظهرون
الإيمان ويطنون الكفر، من بعض قبائل العرب ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ
الْإِنْفَاقِ﴾ أي لجؤا واستمروا ومهروا فيه، كابن سلول، والجلال، وأبي

عامر الراهب، يُقال: مرد فلان على عمله إذا استمرَّ ودأب وقهر فيه، غير أن مَرَد لا يكاد يستعمل إلا في الشر، ومرد إذا عتا فهو مارد أي ثبتوا في النفاق، ولم يتوبوا عنه، وقوله عز وجل ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ أي لا تعرفهم بأعيانهم لمهارتهم في النفاق، بحيث يخفى أمرهم على كثير، ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحوالهم، قال قتادة: ما بال أقوام يتكلفون ويقولون: فلان في الجنة، وفلان في النار، وإذا سألت عن نفسه، قال: لا أدري أنت أعلم بنفسك، وقد تكلفت شيئاً ما تكلف به نبي، قال نوح عليه السلام: ﴿وَمَا عَلَّمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وقال شعيب عليه السلام: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ وقال الله تعالى للرسول ﷺ: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾ ١١.

وهذه الآية أقوى دليل في الرد على من يزعم الكشف، والاطلاع على المغيبات، بمجرد صفاء القلب، وتجرد النفس عن الشواغل ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ﴾ وعيد لهم حسبما علم الله فيهم من موجباته والسين للتأكيد، أي سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، وعند الموت بعذاب القبر واتفقوا على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر بدليل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ وهو عذاب النار في الآخرة، فالمنافقون يُعَذَّبُونَ ثلاث مرات: مرة في الدنيا، ومرة في القبر، ومرة في النار، لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق، والإغراق فيه حتى صار لهم بمنزلة الطبع.

﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿وَأَخْرُونَ﴾ أي ومن أهل المدينة قوم آخرون، لم يكونوا من المنافقين ﴿اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ أي أقروا بذنوبهم، التي هي تخلفهم عن الغزو، ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة، قال ابن عباس: هم عشرة تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما حضر رجوعه ﷺ أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان في ممر النبي ﷺ فلما رآهم قال من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء

أبو لبابة وأصحابه، تخلّفوا عنك، وقد أقسموا أن لا يُطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم، فأنزل الله الآية فأرسل ﷺ فأطلقهم^(١)، والاعتراف: الإقرار بالشئ عن معرفة ﴿خَطُّوا عَمَلًا صَالِحًا﴾ هو إظهار الندم، والاعتراف بالذنب، والخروج إلى المغازي السابقة وغيرها ﴿وَأَخْرَ سَيِّئًا﴾ هو التخلف عن الغزو ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي أن يقبل توبتهم، وهو المدلول عليها بقوله ﴿اعترفوا بذنوبهم﴾ ولأن قبول التوبة يقتضي صدور التوبة عنهم؛ وكلمة عسى للإطماع: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي إِنَّ اللَّهَ تعالى كثير المغفرة والرحمة، يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه، وعن أبي عثمان النهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من هذه الآية.

﴿حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١٢٦) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(١٢٧)

﴿حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ﴾ أي خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم صدقة تطهرهم بها من الذنوب والأوضار، قال ابن عباس: إنهم لما أطلقوا جاؤوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله: هذه أموالنا التي خُلِفْنَا عنك بسببها، فتصدّق بها عَنَّا، واستغفر لنا فقال ﷺ: ما أُمِرْتُ أَنْ آخِذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ، ثم أخذ ﷺ منها الثلث كما جاء في بعض الروايات، فليس المراد من الصدقة الزكاة، لكونها مأموراً بها، وإنما هي كفارة لذنوبهم، حسبما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ﴾ أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف، وقيل: المراد بها الزكاة، والأمر بأخذها دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين ﴿وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ وتنمي بها حسناتهم،

(١) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٠٠/٢ عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وترفعهم إلى منازل المخلصين ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي ادع لهم ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ تسكن إليها نفوسهم، وتطمئن بها قلوبهم ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ باعتبارفهم والدعاء ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بندامتهم وبما تقتضيه حكمته تعالى.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا؟﴾ الاستفهام للتقرير، أي ألم يعلم أولئك التائبون ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ أي أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده المخلصين ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ أي يتقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ تأكيد لما عطف عليه، وزيادة تقرير، أي ألم يعلموا أنه تعالى هو وحده المستأثر بقبول التوبة والرحمة، وذلك شأن من شؤونه عز وجل، وعاداته المستمرة؟.

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرَدُّوكَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا﴾ ما شئتم من الأعمال فظاهره تخيير، وباطنه ترغيب وترهيب ﴿فَسِرِّي اللَّهِ عَمَلَكُمْ﴾ أي أعمالكم لا تخفى على الله خيراً كانت أو شراً ﴿وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي وستعرض يوم الحساب على الرسول والمؤمنين ﴿وَسُرَدُّوكَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

﴿وَمَّا أَخْرُوتُمْ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

﴿وَمَّا أَخْرُوتُمْ﴾ أي ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن حولها، آخرون غير المعترفين المذكورين ﴿مَرْجُونَ﴾ أي مؤخرون وموقوف أمرهم ﴿لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ أي لحكم الله فيهم، والمراد بهم كما في الصحيحين «هلال بن أمية» و «كعب بن مالك» و «مُرَّارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ» وهم قد تخلفوا كسلاً مع الهمم باللاحق، فلم يتيسر لهم، ولم يكن تخلفهم عن نفاق، - وحاشاهم -

فقد كانوا من المخلصين، وقد وقف أمرهم خمسين ليلة، لا يدرون ما الله تعالى فاعلٌ بهم^(١) ﴿إِمَّا يَعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ والمقصود تفويض ذلك إلى إرادة الله تعالى، إذ لا يجب على الله سبحانه شيء لا تعذيب العاصي، ولا مغفرة التائب، وقد أمر ﷺ أصحابه ألاّ يسلموا عليهم، ولا يكلموهم، وإنما شدّد عليهم مع إخلاصهم، لأنّ الجهاد كان على الأنصار فرض عين خاصة، لأنهم بايعوا النبي ﷺ عليه وسلم في الخندق.

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً وهؤلاء من أجلتهم، فكان تخلفهم كبيرة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بأحوالهم ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه بهم، فلما رأوا أن أصحاب رسول الله لا تكلمهم أخلصوا نياتهم، وفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، فرحم الله حالهم وقبل توبتهم رضي الله عنهم جميعاً.

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْكَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ إلى جنب مسجد قباء ﴿ضِرَارًا﴾ أي مضارة لأهل مسجد قباء، أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن جماعة من المنافقين، قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً وهيئوا ما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم، فأتني بجند من الروم، فأخرج محمداً وأصحابه، فلما فرغوا من مسجدهم أتوا إلى النبي ﷺ، فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا، فنحن أن تصلي فيه وتدعو بالبركة، فنزلت الآية، وكشف الله أمرهم وفضحهم، وعصم نبيّه من الصلاة فيه، فلما نزلت الآية دعا ﷺ «مالك بن دخشم» و «معن بن عدي» فقال: انطلقا إلى هذا

(١) انظر تمام قصة الثلاثة الذين تخلفوا في صحيح البخاري ٨٨/٦.

المسجد الظالم أهله، فاهدماه وأحرقاه، فخرجا سريعين حتى دخلاه وفيه أهله، فأحرقاه وتفرق أهله عنه ﴿وَكُفِّرَا﴾ أي ليكفروا فيه ﴿وَتَقَرَّبَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين كانوا يجتمعون للصلاة في مسجد قباء، فأرادوا أن يتفرقوا وتختلف كلمتهم ﴿وَلِإِصْخَاذٍ﴾ ترقباً وانتظاراً ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ وهو أبو عامر الراهب، وكان قد ترهب في الجاهلية وتنصر، وقال للرسول ﷺ: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلت معهم، فلم يزل كذلك إلى يوم حنين، فلما انهزمت هوازن ولئى هارباً إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين يحثهم إلى بناء مسجد، فبنوه منتظرين قدومه، فهدم ومات أبو عامر بقنسرين وحيداً، وبقي ما أضمره حسرة في قلوبهم ﴿وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا﴾ أي ما أردنا ﴿إِلَّا الْحُسْنَ﴾ أي ما أردنا بينائه إلا الخصلة الحسنى، وهي الصلاة والذكر، والتوسعة على المسلمين ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في حلفهم هذا، وكل مسجد بُني مباحة أو رياء سوى ابتغاء وجه الله، فهو لاحق بمسجد الضرار، وقال عطاء: لما فتح الله على عمر بن الخطاب الأمصار، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم أن لا يبنوا في موضع واحد مسجدَيْن، يضارُّ أحدهما الآخر.

﴿لَا نَقُفُّ فِيهِ﴾ في مسجد الضرار ﴿أَبَدًا﴾ عن ابن عباس تفسير ﴿لا تقم﴾ أي لا تصل، على أن القيام مجاز عن الصلاة، كما في قولهم: فلان يقوم الليل، أي لا تصل في ذلك المسجد أصلاً حسبما دعوك إليه ﴿لَمَسْجِدِ أُتَسِّسَ﴾ أي بُني أساسه ﴿عَلَى التَّقْوَى﴾ أي تقوى الله وطاعته ﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ متعلق بأُتَسِّسَ أي منذ أول يوم ابتدئ بينائه ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ وأحق أفعّل تفضيل، أي أحق وأولى بأن تصلي فيه، واختلف فيه، فقيل: إنه مسجد قباء، لما جاء في الحديث الشريف، عن النبي ﷺ قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا...﴾^(١) الآية،

(١) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ٢٦٢/٥ وأخرجه أيضاً أبو داود في الطهارة رقم ٤٤.

وهكذا في رواية عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير، ويدل عليه سياق الآية ولحاظه، وقيل هو مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة، قاله عمر، وزيد بن ثابت، ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فأتيا رسول الله ﷺ فسألاه، عن ذلك فقال ﷺ: «هو مسجدي هذا»^(١) ﴿فِيهِ رِجَالٌ﴾ أي في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء وهم الأنصار رضوان الله عليهم. ﴿يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ روى ابن خزيمة في صحيحه أنه ﷺ أتاهم في مسجد قباء فقال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ بِالطَّهْوَرِ، فَمَا هَذَا؟» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا، إلا أننا نُشِعُ الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ، فقال هو ذاك^(٢) ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ يرضى عنهم ويدنيه من جنبه تعالى، إثناء المحب لحبيبه.

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(١١٩) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^(١٢٠).

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ﴾ التأسيس وضع الأساس، وهو أصل البناء وأوله، ويُستعمل بمعنى الإحكام أي أفمن أسس بنيان دينه ﴿عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ﴾ أي على قاعدة محكمة هي التقوى، والخوف من الله، وطلب مرضاته بالطاعة ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ الجُرُفُ: ما

(١) أخرجه مسلم ١٠١٥/٢ وأحمد في المسند ٣٣١/٥.

(٢) أخرجه ابن خزيمة، والسيوطي في الدر المنثور ٢٧٨/٣ بنحوه، وذكره الحافظ ابن كثير ٤٠٣/٢.

جرفه السيل من الأرض، واحتفر ما تحته يريد الانهدام، والهاز: المتصدع المشرف على السقوط والمعنى: أضمن أسس بنيان دينه، على قاعدة محكمة، هي التقوى، وطلب الرضاء بالطاعة، خير أم من أسس بنيانه على قاعدة هي أضعف القواعد وأرخاها، فأدى به ذلك إلى السقوط في النار، كما قال تعالى: ﴿فَأَنهَارُ يَوْمٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ أي فسقط به البناء وتهدم، وهوى في نار جهنم، شبه الباطل والنفاق في ذهابه واضمحلاله، ببناء بني على حافة هوة سحيقة، فهوى البناء لعدم وجود أساس، ولكونه على حافة الحفرة، وهلك بمن فيه، وهو تشبيه بديع، وتمثيل رائع. ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي لا يرشدهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم.

﴿لَا يَزَالُ بُعِثُهُمُ الَّذِي بَنَوْا﴾ أي بناؤهم الذي بنوه وهو مسجد الضرار ﴿رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي شكاً ونفاقاً، والمعنى: إن بناءهم هذا لا يزال سبب شكهم، وتزايد نفاقهم، فإنه حملهم على ذلك، ثم لما هدمه الرسول ﷺ رسخ ذلك في قلوبهم، لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم أمره، والريبة اسم من الريب بمعنى الشك، وجعل بنيانهم نفس الريبة للمبالغة في كونها سبباً لها، والاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل الأوقات، إلا وقت تقطع قلوبهم، فهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن قلوبهم ما داموا أحياء ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بجميع الأشياء التي من جملتها ما ذكر من أحوالهم ﴿حَكِيمٌ﴾ في جميع أفعاله وتشريعه.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾

تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة، على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان فضله، ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن وأبلغ، مما في هذه الآية، لأنه أبرزه في صورة عقد، عاقده ربُّ العزة جل جلاله، وثمنه الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، بل كونهم قاتلين أيضاً ﴿فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ لإعلاء كلمته، وجعله مستجلاً في الكتب السماوية، ولم يقل بالجنة مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم، واختصاصه بهم، كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم ﴿يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور، كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله، وقوله تعالى: ﴿فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ بيان لكون القتال بذلاً للنفس، وإن كانت سالمة وغائمة، فمن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني أن القتل في سبيل الله، والموت فيها سواء في الأجر، وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ ﴿وَعَدَا عَلَى حَقٍّ﴾ أي وعداً ثابتاً ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ يعني هذا الوعد الذي وعده الله للمجاهدين، قد أثبت في التوراة، والإنجيل، كما أثبت في القرآن ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؟﴾ مبالغة في الإنجاز، وتقرير لكونه حقاً، أي لا أحد أوفى من الله جلَّ وعلا بوعده وعهده!! لأن إخلاف الوعد مما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق، فكيف بجانب الخلاق العالم جل جلاله؟ ﴿فَاسْتَبَشِرُوا بِنَيْبَتِكُمُ الَّذِي بَايَعَكُمْ بِهٖ﴾ أي فافرحوا به غاية الفرح، فإنه بيع الفاني بالغالي، قال الحسن البصري: بايعهم والله فأغلى لهم الثمن، وانظروا إلى كرم الله! أنفساً هو خلقها، وأموالاً هو رزقها، ثم وهبها لهم، ثم اشتراها منهم بالثمن وهو الجنة، وإنها والله لصفقة رابحة ﴿وَذَٰلِكَ﴾ أي البيع ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز أعظم منه.

﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُتَكَبِّرُونَ الْمُرْكَبُونَ
الْمُسْتَجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١١٦)

﴿التَّائِبُونَ﴾ نعت للمؤمنين، والمراد بهم المؤمنون المذكورون
﴿الْعَمِيدُونَ﴾ الذين عبدوا الله مخلصين له تعالى، قال الحسن: أما والله
ما هو بشهر، ولا بسنة، ولكن كما قال العبدُ الصالح: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾^(١) ﴿الْحَمِيدُونَ﴾ لنعمائه، ولما نالهم في السراء
والضراء على كل حال ﴿الْمُسْتَجِدُونَ﴾ أي الصائمون لقوله ﷺ «سياحة
أمتي الصوم»^(٢) وإليه ذهب جلة من الصحابة والتابعين، شبه بها من حيث
إنه يعوق عن الشهوات، أو لأنه رياضة نفسانية، يتوصل بها إلى الاطلاع
على خفايا الملك والملوك، فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان،
أو المراد السائحون للجهاد، أو لطلب العلم ﴿الْمُرْكَبُونَ﴾
في الصلاة المفروضة، وقيل هما عبارة عن الصلاة ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾
بالإيمان والطاعة ﴿وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ عن الشرك والمعاصي،
الجامعون بين الوصفين: الأوامر، والنواهي ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ المراد
بحدود الله ما بيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائع ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
الموصوفين بتلك الفضائل، ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على
أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك، وحذف
المبشّر به للتعظيم، كأنه قيل: وبشّرهم بما يجعل عن إحاطة الأفهام،
وتعبير الكلام.

(١) سورة مريم، آية ١٩.

(٢) أخرجه ابن جرير عن عائشة موقوفاً، ورواه أبو داود في الجهاد رقم ٢٤٨٦ بلفظ
«سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله» وانظر جامع الأصول ٩/٤٨٥.

﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ ذِكْرًا وَلَا يُبْرِئُ لِبَرَاهِيمَ لَإِيْمَهُ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ (١١٦)

﴿ مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا ﴾ أي المشركون ﴿ أُولَىٰ قُرْبَىٰ ﴾ أي ذوي قرابة لهم ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ ﴾ أي للنبي ﷺ والمؤمنين ﴿ أَنَّهُمْ ﴾ أي المشركون ﴿ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ بأن ماتوا على الكفر، وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم، فإنه طلب توفيقهم للإيمان، والآية نزلت في «أبي طالب» فقد أخرج البخاري ومسلم أنه: «لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ، دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ عَمٍّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ!!» فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول: «لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فقال ﷺ: «لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُحِ عَنْكَ»^(١) فنزلت، والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافراً، وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة، والشيعه الداهبون إلى موته مؤمناً، أخبارهم عن أهل البيت أوهم من بيت العنكبوت، نعم لا ينبغي للمؤمن الخوض به كالخوض في سائر كفر قريش، فإن له مزية عليهم بما كان يصنعه مع رسول الله ﷺ من محاسن الأفعال.

﴿ وَمَا كَانِ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَيِّهِ ﴾ آزر بقوله: ﴿ وَاغْفِرْ لِأَبِي ﴾ بأن

(١) أخرجه البخاري ٢٥٨/٨ في التفسير، ومسلم رقم ٢٤ في الإيمان، والترمذي رقم ٣١٠٠ في التفسير.

توفقه للإيمان، عن عمرو بن دينار قال: لما مات أبو طالب قال له ﷺ: لا تستغفرُ لك، فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية، فقالوا: قد استغفر إبراهيم لأبيه، فأنزل سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ الآية، ﴿إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا﴾ إبراهيم ﴿إِيَّاهُ﴾ بقوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ رجاء أن يسلم، لعدم تبين أمره، وإلا لما وعدا إياه كما بنىء عنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ﴾ أي لإبراهيم بأن أوحى إليه ﴿أَنَّهُ﴾ أي أَنَّ أَبَاهُ ﴿عَدُوٌّ لِلَّهِ﴾ أي مستمر على عداوته تعالى، وعدم الإيمان به ﴿تَبَرَّأْتَهُ﴾ عن الاستغفار له ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ﴾ يكثر التآوه، وهو كناية عن فرط ترحمه، ورأفة قلبه، تأوه مثل توجع وزناً ومعنى، وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن شداد قال: قال رجل: يا رسول الله ما الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع ﴿حَلِيمٌ﴾ صبورٌ على الأذى صفوح عن الجناية.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمَ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١١٥) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (١١٦).

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ وليس من عادته سبحانه أن يضلَّ قوماً عن طريق الحق ويجري عليهم أحكامه، ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ﴾ للإسلام ﴿حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمَ﴾ بالوحي صريحاً أو دلالة ﴿مَا يَتَّقُونَ﴾ أي ما يجب اتقاؤه من المحظورات، فلا ينزجروا عما نهوا عنه، وأما قبل ذلك فلا يسمى ما صدر عنهم ضلالاً، ولا يؤاخذون به، فكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين قبل البيان ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي إن الله تعالى عليم بجميع الأشياء فيبين لهم ذلك.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من غير شريك له فيه ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾

وَمَا لَكُمْ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿ أَيُّ مَنْ غَيْرِهِ ﴾ ﴿ مِنْ وَلِيِّ ﴾ يحفظكم
 ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ يمنعكم من الضرر، بَيْنَ تَعَالَى أَنَّهُ مَالِكُ كُلِّ مَوْجُودٍ،
 ومتولي أمره والغالب عليه، ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرَةٌ إِلَّا مِنْهُ تَعَالَى،
 ليتوجهوا إليه ويتبرؤوا عما عداه، حتى لا يبقى لهم مقصود سواه عز
 وجل.

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
 فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ
 عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

﴿ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ المراد ذكر التوبة
 على المهاجرين والأنصار، إلا أنه جيء بذكر النبي ﷺ تشريفاً لهم، وقيل:
 إن توبة الله على النبي ﷺ فُسِّرَ - كما روي عن ابن عباس - بالإذن
 للمنافقين في التخلف، وأما توبة الله على المهاجرين والأنصار، فلأجل ما
 وقع في قلوبهم من الميل إلى القعود، لأنَّ الغزوة كانت في وقت شديد،
 والمعنى: ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة، حتى النبي والمهاجرون
 والأنصار، لقوله تعالى: ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾ أي في وقتها، وهي حالهم في غزوة تبوك كانوا
 في عسرة، وكانوا في شدة من الظهر، يعتقب العشرة على بعير واحد،
 وفي شدة من الزاد تزودوا التمر المسوس، وبلغت بهم الشدة أن قسم
 التمرة اثنان، وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها، وفي
 شدة زمان من حُمَاة القيظ ومن الجذب والقحط، ومن هنا قيل لتلك
 الغزوة «غزوة العسرة» ولجيشها جيش العسرة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ
 فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾ بيان لتناهي الشدائد وبلوغها إلى ما لا غاية وراءها، وهو
 إشراف بعضهم إلى أن يميلوا إلى التخلف ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ تكرير

للتأكيد، وفيه تنبيه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما قاسوه من الشدائد ﴿إِنَّهُمْ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ أي لطيف رحيم بالمؤمنين، ومن أجل ذلك تاب عليهم.

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١١٨﴾ ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ ﴿١١٩﴾.

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ﴾ أي وتاب على الثلاثة ﴿الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ أي تخلفوا عن الغزو، وهم «كعب، وهلال و مُرارة» ﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ برحبها وسعتها، لإعراض الناس عنهم بالكلية، بأمر الرسول ﷺ، وهو مثل لشدة الحيرة، فلا يجد مكاناً يؤمن فيه، كأنه لا يستقر به قرار، ولا تطمئن به دار ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لا يسعها أنس وسرور، وفي هذا ترقى من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في أنفسهم وهو في غاية البلاغة ﴿وَزَنُّوا﴾ أي وعلموا وأيقنوا ﴿أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ إلى استغفاره، وإلى الرجوع والإنابة إليه ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ بالتوفيق للتوبة بعد خمسين يوماً أو أكثر ﴿لِيَتُوبُوا﴾ أي ليستقيموا على توبتهم، ويستمرؤا عليها ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ أي تواب لمن تاب وأناب، ولو عاد في اليوم مائة مرة، الرحيم المتفضل على عباده بأنواع النعم، مع استحقاقهم لأفانين العقاب.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ فيما لا يرضاه وراقبوه في كل ما تأتون وما تذكرون ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ في إيمانهم وعهودهم، نية، وقولاً، وعملاً.

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

﴿ مَا كَانَ ﴾ أي ما صحَّ وما استقام ﴿ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ والأعراب عام لكل سُكَّانِ البوادي ﴿ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ إذا دعاهم عند توجهه إلى الغزو معه، عبَّر عن النهي بصيغة النفي للمبالغة ﴿ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أي ولا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه، ويكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب، وظاهر الآية وجوب النفير إذا خرج رسول الله ﷺ إلى الغزو بنفسه، واستدل بها أن الجهاد كان فرض عين في عهده ﷺ، وبه قال ابن بطَّال، وعلمه بأنهم بايعوه ﷺ عليه، ولا يخفى ما في الآية من التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ والشهوات، غير مكترئين، بما كابده ﷺ، وجاء أن ناساً من المسلمين تخلَّفوا ثم إن منهم من ندم، فلحق برسول الله ﷺ كأبي خيثمة، فقد روي أنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء، فرشَّت له في الظلِّ، وبسطت له الحصير، وقُرِّبت إليه الرطب والماء البارد، فنظر فقال: ظلُّ ظليلٌ، ورُطْبٌ يانع، وماء بارد، وامرأة حسناء، ورسولُ الله ﷺ في الضحَّى أي - الشمس والحر - والريح، ما هذا بخير، فقام فرحَل ناقته، وأخذ سيفه ورمحه، ومَرَّ كالريح فمدَّ رسول الله ﷺ طرفه إلى الطريق فإذا براكب وراء السَّراب، فقال ﷺ: كن أبا خيثمة، فكان، ففرح به ﷺ واستغفر له ﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما دل عليه من الكلام من وجوب المشايعة ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ بسبب أنهم ﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ﴾ شيء من العطش، ﴿ وَلَا نَصَبٌ ﴾ أي تعب ﴿ وَلَا مَخْمَصَةٌ ﴾ أي مجاعة، خَمَصَ الشخص خمصاً فهو خميص: إذا جاع ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي

في سبيل إعلاء كلمة الله، وفي طاعته سبحانه ﴿وَلَا يَطْغَوْا مَوْطِنًا﴾ أي ولا يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار بأرجلهم أو حوافر خيولهم، والوطء: الدوسُ بالأقدام ونحوها ﴿يَغِيْظُ﴾ يغضب ﴿الْكُفَّارُ﴾ يغضبهم وطرؤه ﴿وَلَا يَنَالُونَ﴾ أي لا يأخذون ﴿مِنْ عَدُوِّ تَيْلَانٍ﴾ شيئاً من الأخذ كالقتل، والأسر، والسلب ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ أي ثواب عظيم، بحكم الوعد والثواب الجميل، والتنوين للتفخيم، دلت هذه الآية على أن من قصد طاعة، كان قيامه وقعوده، وحركته وسكونه، كلها حسنات مكتوبة عند الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ على إحسانهم، وهو تعليل وتنبيه على أن الجهاد إحسان، أمّا في حق الكفار، فلأنه سعيٌّ في تكميلهم بأقصى ما يمكن، كضرب الطبيب للمريض الجاهل، وأمّا في المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلائهم.

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً﴾ ولو تمرة ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ مثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا﴾ في مسيرهم وهو كل منفرج في الجبال والآكام ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ﴾ أي أثبت لهم ذلك الذي فعلوه، من الإنفاق، والقطع ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ بذلك ﴿أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ جزاء أحسن أعمالهم، وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء.

﴿وَمَا كَانِ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.

﴿وَمَا كَانَتِ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ أي وما استقام لهم أن
 ينفروا جميعاً لنحو غزو وجهاد، كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعاً، فإن
 خروجهم كافة يخلُ بأمر المعاش، روي عن ابن عباس أنه تعالى لَمَّا شَدَّ
 على المتخلفين، قالوا لا يتخلف أحد منا عن جيش وسرية، ففعلوا ذلك،
 وبقي ﷺ وحده، فنزل ﴿وَمَا كَانِ﴾ الآية ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ﴾ لولا هنا تحضيضية
 وهي مع الماضي تُفيد التوبيخ على ترك الفعل، ومع المضارع تفيد طلبه
 والأمر به، لكنَّ اللوم على الترك فيما يمكن تلافيه ﴿مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ جماعة
 كثيرة كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ﴿مَنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ أي جماعة قليلة، وحملُ
 الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذ من السياق ومن البعضية، وإلا فالجوهري
 لم يفرِّق بينهما ﴿لَيَسْفَهُوا فِي الدِّينِ﴾ ليتكفؤوا الفقه فيه، فهو لا يحصل
 بدون جد وجهد ﴿وَلَيُؤْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ وليجعلوا غاية سعيهم
 ومعظم غرضهم من الفقه إرشاد القوم وإنذارهم، وفيه دليل على أن
 التفقه والتذكير من فروض الكفاية، وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم
 فيه، أن يستقيم ويقيم، لا الترفع على الناس، كما هو ديدن أبناء الزمان،
 والله المستعان ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ أي لعلهم يحذرون عقاب الله بامثال
 أوامره، واجتناب نواهيه، وذهب كثير من الناس إلى أن المراد من النفرة:
 الخروج لطلب العلم، فالآية ليست متعلقة بما قبلها.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا
 فِيكُمْ غُلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ أمروا بقتال
 الأقرب منهم، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن قتال جميع الكفار في زمان
 واحد، فكان من قُرْب أولى، وهذا إرشاد إلى طريق تحصيله على الوجه
 الأصح، ومن هنا قاتل ﷺ أولاً قومه، ثم انتقل إلى سائر العرب واليهود،
 وجرى أصحابه على سنته ﷺ إلى أن وصلت سراياهم إلى ما شاء الله،

ولأن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح، ولذا أمر ﷺ أولاً بإنذار عشيرته الأقربين ﴿وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ شدة وصبراً على القتال، ومجاهدة لهم بشتى أنواع الجهاد، والغلظة هنا بمعنى الشجاعة والشدة، والعنف في القتل والأسر، حتى نُقْلِمَ أظافر الكفر، والفائدة فيها أنها أقوى تأثيراً في الزجر عن القبيح، وهذه هي صفة المؤمن، أنه رفيق بأخوانه المؤمنين، شديد على الكافرين، كما قال سبحانه في وصف أصحاب الرسول ﷺ: ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ وكقوله: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وفي الحديث الشريف «أنا الضَّحُوكُ الْقِتَالُ»^(١) يعني أنه ضحوك في وجه وليه، قتال لهم عدوه. ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بالعصمة والنصرة، وفيه دلالة على أن إقدامهم على الجهاد، بسبب تقوى الله، لإعلاء كلمة الله تعالى، لا بسبب المال والجاه.

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٣٠﴾﴾

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ من سور القرآن ﴿فَمِنْهُمْ﴾ أي فمن المنافقين كما روي عن قتادة وغيره ﴿مَّن يَقُولُ﴾ استهزاء لإخوانهم المنافقين ليشبتهم على النفاق ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ﴾ أي السورة ﴿إِيمَانًا﴾؟ أي تصديقاً وبقيناً؟ وهذا في مقابلة قول الله عن المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾^(٢) ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ جواب من جهة الله تعالى، أي فأما الذين آمنوا بالله، وبما جاء من عنده

(١) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤١٧/٢ ولم أعثر على من خرجه.

(٢) سورة الأنفال، آية: ٢.

﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ لتصديقهم بها، وانضمام إيمانهم فيها بإيمانهم السابق ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ بنزولها لأنها سبب لزيادة كمالهم، وارتفاع درجاتهم.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ كفر، وسوء عقيدة ونفاق ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها، وسمي الكفر رجساً، لأنه ألبس الأشياء ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ أي استحکم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه، وهذا يدل على أن الروح لها مرض، فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة، وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة.

﴿أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهِ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٦﴾

﴿أُولَٰئِكَ﴾ يعني المنافقين، الهمة للإنكار والواو للعطف على مقدر أي ألا ينظرون ولا يرون ﴿أَنَّهُمْ﴾ أي المنافقين ﴿يُفْتَنُونَ﴾ أي يتلون بأصناف البليات بالفحط والمرض وغيرها، ويفضحون بكشف أسرارهم ﴿فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ والمراد من المرة أو مرتين التكثير لا العدد، فالفتنة بمعنى البلية والعذاب ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ عما هم فيه ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ ولا يتعظون بتلك الفتنة الموجبة للتذكر، ولا يتوبون بالتوبة.

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ وهم في محفل تبليغ الوحي ﴿نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ﴾ تغامزوا بالعيون، إنكاراً لها وسخرية، وتلفتوا كراهة سماعها، يتشاورون في إتهام الفرصة، في تدبير الخروج، قائلين إشارة ﴿هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ؟﴾ من المسلمين إن قمتم من حضرة الرسول ﷺ، فإن لم يرههم أحد قاموا، وإن رآهم أقاموا ﴿ثُمَّ انصَرَفُوا﴾ عن حضرته ﷺ

مخافة الفضيحة، أي انصرفوا جميعاً لعدم تحملهم سماع ذلك، لشدة كراحتهم ولغيظهم ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ عن الإيمان، وهو يحتمل الإخبار والدعاء، والدعاء من الله وعيدٌ لهم، وإعلام بلحوق العذاب بهم ﴿يَأْتَهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ شيئاً فيه نفعهم، لسوء فهمهم، أو لعدم تدبرهم.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾﴾.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ الخطاب للعرب ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ من جنسكم، وقيل الخطاب للبشر على الإطلاق، ومعنى كونه من أنفسهم أنه من جنس البشر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ وقرأ ابن عباس والزهري ﴿أَنفُسِكُمْ﴾ بفتح الفاء من النفاسة، فالمراد من أشرف العرب ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾ شديد وشاق عليه، من عزٍّ عليه، بمعنى صَعْبٌ وشَقٌّ ﴿مَا عَنِتُّمْ﴾ العنتُ: المشقة، أي صعب عليه ما يوقعكم في المكروه والمشقة، وهذا من شدة رأفته ورحمته بالامة ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ على إيمانكم وصلاح حالكم ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ منكم ومن غيركم ﴿رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ قدَّم الأبلغ منهما وهو الرأفة، التي هي عبارة عن شدة الرحمة للفواصل، وهو أمرٌ مرعي في القرآن، وصحح أن الرأفة الشفقة، والرحمة الإحسان، فيكون فيها وصفه ﷺ بدفع الضرر عنهم، وجلب المصلحة لهم، ولم يجمع هذان الاسمان لغيره ﷺ.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ تلوين للخطاب وتوجيه له ﷺ تسلية له، أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك، والتصديق بما جئت ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ فإنه يكفيك

ويعينك عليهم ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي لا معبود بحق سواه، وهو كالدليل عليه، لأن المتوحد بالالوهية هو الكافي، وهو المعين ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ فلا أرجو ولا أخاف إلا منه سبحانه ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله عز وجل، والمقصود من ذكره تعظيم جلال الله عز وجل، وختم سبحانه هذه السورة بما ذكر، لأنه تعالى ذكر فيها التكليف الشاق، فأراد أن يسهل عليهم ذلك، ويشجع النبي ﷺ على تبليغه، وقد ورد عن أبي الدرداء موقوفاً «من قال حين يصبح وحين يمسي ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ لم يصبه في ذلك اليوم، ولا تلك الليلة كرب ولا نكبة» وهذه الآية وزدي منذ سنين، وقد جاءت هذه الخاتمة لهذه السورة في غاية الحسن والإبداع، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد عبده، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة التوبة»

***

سُورَةُ يُوسُفَ

مكية وهي مائة وتسع آيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ ١ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾ .

﴿الرَّ﴾ وقد تقدّم الكلام في الحروف المقطعة ﴿تِلْكَ﴾ إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات البينات ﴿ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي القرآن المعجز في تشريعه وبيانه ﴿الْحَكِيمِ﴾ صفة للكتاب، ووصف بذلك لاشتماله على الحكم البالغة، فيراد بالحكيم ذو الحكمة، والقرآن أيضاً حاكم يميز الحق والباطل، ويفصل الحلال والحرام، ويقضي بالعدل والإحسان.

﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ﴾ أي العرب ﴿عَجَبًا﴾ الهمزة لإنكار تعجبهم، وتعجب السامعين منه، لكونه في غير محله، وإنما قال ﴿لِلنَّاسِ﴾ لا عند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ بتقدير حرف الجر، أي لأن أوحينا ﴿إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾ من أعقل رجالهم، دون عظيم من

عظمائهم، وقد كانوا يقولون: العجب أن الله لم يجد رسولاً، يرسله إلى الناس، إلا «يتيم أبي طالب» وهذا من فرط حماقتهم، وقصور نظرهم، وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة، هذا وإنه ﷺ لم يكن يقصر عن عظائمهم فيما يعتبرونه، إلا في المال وخفة الحال، وما ذكروه من أنه يتيم إن أرادوا أن أصل اليتيم مانع من الإيحاء إليه، فهو أظهر بطلاناً، وما أطف ما قيل إن أنفس الذرّ «اليتيمة» وقيل للحسن: لِمَ جَعَلَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ يَتِيمًا؟ فقال: لثلاث يكون لمخلوق عليه مِنَّة، فإن الله سبحانه هو الذي آواه، وأدبه وربّاه، وأمّا التقدم بكثرة المال فلا دخل له في ذلك قطعاً، بل إن الوحي تابع للاستعداد الأزلي، والسبق في إحراز الفضائل، جيلةً واكتساباً، ولا ريب أن النبي ﷺ في ذلك الشأن، في الغايات القاصية، وما أحسن ما قيل:

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي   وَمِثْلَكَ قَطُّ لَمْ تَلِدِ النَّسَاءَ
خُلِفْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غَيْبٍ   كَأَنَّكَ قَدْ خُلِفْتَ كَمَا تَشَاءُ

﴿أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ﴾ أن هي المفطرة، أي أوحينا إليك بأن أنذر الناس كافة، وخوفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا ﴿وَكَثِيرَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي بشرهم برحمة الله ورضوانه لصدقهم وإيمانهم ﴿أَنْ لَهُمْ﴾ أي بأن لهم ﴿قَدَمَ صَدَقٍ﴾ أي أجراً حسناً بما قدّموا من الأعمال الصالحة ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ إذ بالقدم يحصل السبق، والوصول إلى المنازل الرفيعة، وإضافتها إلى الصدق للدلالة على تحققها وثباتها، وللتنبية على أن مدار نيل ما نالوه هو صدقهم، وأصل القدم: العضو المخصوص، وأطلقت على سبق مجازاً، لكونها سببه وآلته، وأريد من سبق: الفضل والشرف، والتقدم المعنوي، فيعتبر بالصدق عن كل فعل فاضل، ويضاف إليه، كمقعد صدق، ومدخل صدق، إلى غير ذلك، وفسّره ابن عباس بالأجر الحسن، وابن مسعود بالعمل الصالح، وقال الزجاج: ﴿قدم صدق﴾ أي منزلة رفيعة، والكل متقارب ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ﴾ هم المتعجبون، وإيرادهم ههنا بعنوان الكفر

للتقبيح والتحقير، وترك العطف لجريانه مجرى البيان للجمله التي دخل عليها همزة الإنكار ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي ما أوحى إليه ﷺ في الكتاب المنطوي على الإنذار والتبشير ﴿لَسَجَرٌ مُّثِينٌ﴾ بَيِّنٌ وظاهر، وهذا اعترافٌ من حيث لا يشعرون، بأن ما عاينوه من الرسول ﷺ خارج عن طوق البشر، ولكنهم سموه ساحراً تمادياً في الغيِّ والعناد، كما هو ديدن المكابر اللجوج، وإذا كان في الناس من لا يؤمن بالقرآن، فهذا ليس تقصيراً في هداية القرآن، وإنما العيب فيهم، لأن هدايته كسائر الهداية الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنها، كهداية العقل والبصر ونحوهما، وقد يوقن الرجل أن في عمله مضرة تلحق به، ومع ذلك يعدل عن حكمه، انتهازاً للذة ينالها حسّه أو وهمه، كما هو في مدمن الخمر والمسكرات، فهو كرجل يغمض عينيه ويمشي في طريق لا يعرفها، فيسقط في حفرة، وتتكسر عظامه، هل يُنقّص ذلك من قدر بصره؟

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ كلام مستأنف سبق لبطلان تعجبهم المذكور، بالتنبيه على بعض ما يدلُّ عليها من شؤون الخلق، وأحوال التكوين والتدبير، أي إن ربكم ومالك أمركم، الذي تتعجبون من أن يرسل إليكم رجلاً منكم، هو الله الذي خلق السموات والأرض.. الآية ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾ التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها، لتجيء محمودة العاقبة، والمراد ههنا التقدير على الوجه الأتم، والمراد من الأمر أمر ملكوت السماوات والأرض وغير ذلك، أي يقدر أمر الكائنات، والذي تعجبوا منه

من البعث، والوحي والنبوة والرسالة وقوله سبحانه: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي ما من شفيع يشفع لأحد، في وقت من الأوقات، إلا بعد إذنه تعالى، وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار، والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة وهو المؤمن ﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ﴾ أي الموصوف بتلك الصفات الجليلة، المقتضية للألوهية والربوبية ﴿رَبُّكُمْ﴾ لا غيره إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ وحدوه بالعبادة، وأخلصوا له الطاعة، ولا تشركوا به شيئاً، من ملك أو نبي، فضلاً عن جمادٍ لا يبصر، ولا يسمع، ولا يضر ولا ينفع ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؟ أي أفلا تتفكرون أدنى تفكر، فينبهكم على أنه هو المستحق للربوبية والعبادة، لا ما تعبدونه؟ وإشاراً ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ على تفكر، للإيدان بظهور الأمر، وأنه كالمعلوم، الذي لا يفتقر إلى تفكر، بل إلى مجرد إخطار على الذهن.

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ أي إليه رجوعكم بالبعث والنشور، لا إلى غيره، فاستعدوا للقاءه، والجملة كالتعليل لوجوب العبادة ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لنفسه، أي وعد الله بذلك عباده وعداً محققاً من الله ﴿حَقًّا﴾ مصدر آخر مؤكد لغيره، وهو ما دل عليه وعد الله ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ أي يحيي الخلق ثم يميتهم، ثم يحييهم ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ أي بعدله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أي ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء حار، قد انتهى حره، وعذاب أليم، بسبب كفرهم، والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على مواظبتهم على الكفر.

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ .

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً ﴾ أي خلقها ذات ضياء، والشمس هي أعظم الكواكب السيارة، كما تدل الآثار، ويشهد له الحس، وفي هذا تنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى، ووحدته، وعلمه، وقدرته، وحكمته، بآثار صنعه في الثَّيَرين، بعد التنبيه على الاستدلال بما مرَّ من إبداع السماوات والأرض، وإرشاد إلى أنه سبحانه حين دَبَّرَ أمورهم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع، فلأن يدبِّرَ مصالحهم المتعلقة بمعادهم بإرسال الرسل، وإنزال الكتب أولى وأحرى، أي خلقها الله سبحانه حال كونها ذات ضياء ﴿ وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾ أي ذا نور، وسمي نوراً للمبالغة، والضياء أقوى من النور، فلذا جعله الله للشمس، وقد نبه سبحانه بذلك، على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها، والقمر نيراً بَعَرَضَ لمقابلته الشمس، والاكتساب منها ﴿ وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ﴾ من حيث سيره، وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره، ومعاينة منازلها، وإناطة أحكام الشرع به، ولذلك علَّلَ بقوله تعالى: ﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ منازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً، ينزل القمر كل ليلة في واحد منها، ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين، وإن كان تسعاً وعشرين اختفى ليلة واحدة قَدَّرَها الله سبحانه، ليعلم العباد عدد السنين والشهور والأيام، لإقامة المصالح الدينية والدنيوية، والمراد من الحساب، حساب الأوقات من الأشهر والأيام وغير ذلك مما يتعلق بالمصالح المذكورة ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ ﴾ أي ما ذكر من الشمس، والقمر، على ما حكى من الأحوال ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ أي ما خلق ذلك ملتبساً بشيء من الأشياء، إلا ملتبساً بالحق، مراعيًا لمقتضى الحكمة البالغة ﴿ يُفَصِّلُ

الْأَيَّاتِ ﴿ أَيُّ الْآيَاتِ التَّكْوِينِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ جَمِيعِ الْآيَاتِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْمَذْكُورَاتِ ﴾ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ الْمُنْتَفِعُونَ بِهَا، فَيَسْتَدْلُونَ بِذَلِكَ عَلَى شُؤْنِ مَبْدَعِهَا جَلًّا وَعِلًّا، وَيَعْلَمُونَ مَا فِي تَضَاعِيفِ الْآيَاتِ الْمُنْزَلَةِ فَيُؤْمِنُونَ بِهَا.

﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أَيُّ فِي تَعَاقُبِهِمَا بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا وَكَذَلِكَ طُلُوعِ الْقَمَرِ وَأَفْوَلِهِ، وَقَدْ يَرَادُ اخْتِلَافُهُمَا بِحَسَبِ الْأَمَكَةِ، فِي الطُّولِ وَالْقَصْرِ، فَإِنَّ الْبِلَادَ الْقَرِيبَةَ مِنَ الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ أَيَّامُهَا الصَّيْفِيَّةُ أَطْوَلُ، وَلَيَالِيهَا أَقْصَرُ مِنْ أَيَّامِ الْبِلَادِ الْبَعِيدَةِ مِنْهُ، وَكَرَوِيَّةُ الْأَرْضِ تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ بَعْضُ الْأَوْقَاتِ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ لَيْلًا، وَفِي مِقَابِلِهِ نَهَارًا ﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ ﴾ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالنُّجُومِ، وَالسَّحَابِ، وَالرِّيَّاحِ، وَالْأَمْطَارِ ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ مِنَ الْجِبَالِ، وَالْبَحَارِ، وَالْأَنْهَارِ، وَالْحَيَوَانَاتِ، وَالنَّبَاتَاتِ، وَالْأَشْجَارِ ﴿ لَا يَكُنْتُ ﴾ كَثِيرَةٌ دَالَّةٌ عَلَى وَجُودِ الْخَالِقِ وَوَحْدَتِهِ، وَكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، وَحُكْمَتِهِ الَّتِي مِنْ جَمَلَتِهَا مَا أَنْكَرُوهُ، مِنْ إِرْسَالِ الرِّسْلِ، وَإِنْزَالِ الْكِتَابِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ﴿ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ خَصَّهُمْ لِأَنَّ الدَّاعِيَ إِلَى النَّظَرِ وَالتَّدَبُّرِ إِنَّمَا هُوَ تَقْوَى اللَّهِ وَالْحَذَرُ مِنَ الْعَاقِبَةِ، فَهُمْ الْوَاقِفُونَ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ آيَاتٌ لَوْجُودِ الْخَالِقِ دُونَ غَيْرِهِمْ.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ٨ ﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ لَا يَتَوَقَّعُونَهُ لِإِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ، وَذَهْوُلَهُمْ بِالْمَحْسُوسَاتِ عَمَّا وَرَاءَهَا، وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الرَّجَاءِ عَدَمُ التَّوَقُّعِ مُطْلَقًا أَيْ لَا

يعتقدون بقاء الله^(١) ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ من الآخرة لغفلتهم عنها ﴿وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا﴾ قاصرين همهم على لذائذها وزخارفها، وجوز أن يُراد من الرجاء الأمل، أي لا يؤملون حسن اللقاء بالبعث، والحياة بالحياة الأبدية العالية، ورضوا منها بالحياة الفانية الدنية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ تاركون النظر ولا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يصدهم عنها.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون ﴿بِمَا هُمْ﴾ مسكنهم ومقرهم ﴿النَّارِ﴾ لا ما اطمأنوا بها من الحياة الدنيا ونعيمها ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ما واطبوا عليه من الأعمال القبيحة، وأصناف المعاصي والمنكرات.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١﴾ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأَخْرَجْنَا دَعْوَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي فعلوا الإيمان، وآمنوا بكل ما يجب أن يؤمن به من الملائكة والكتب والرسل ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الأعمال الصالحة في نفسها اللاتفة بالإيمان ﴿يَهْدِيهِمْ﴾ يرشدهم ﴿رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ بسبب إيمانهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنة، وإنما لم يُذكر أنَّ ماوَاهم الجنة، تعويلاً على ظهورها، بملاحظة ما سبق، من بيان ماوى الكفرة، وفي النظم الكريم إشعار بأن مجرد الإيمان، والعمل الصالح، لا يكفي في الوصول إلى الجنة، بل لا بد بعد ذلك من الهداية الربانية بأن يجعل الله لهم نوراً يهتدون به يوم القيامة والمراد بهذا الإيمان؛ الإيمان الخاص المشفوع بالعمل ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ أي تجري من بين أيديهم

(١) لقاء كناية عن البعث والنشور، أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، والحساب والجزاء، والجنة والنار.

وهم على سرر مرفوعة، وأرائك مصفوفة ﴿فِي جَنَّاتٍ التَّعِيمِ﴾ منازلهم في الجنة.

﴿دَعَوْنَهُمْ فِيهَا﴾ دعاؤهم فيها ﴿سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ﴾ أي ننزهك يا الله عن صفات النقص، ونسبحك تسييحاً، يقولونه تقديساً لمقامه تعالى، عن شوائب العجز والنقصان، وتلذذاً بذكره، لا عبادة ﴿وَيَحْيَتُهُمْ﴾ فيما بينهم ﴿فِيهَا سَلَامٌ﴾ أو تحية الملائكة إياهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾^(١) أو تحية الله تعالى كما في قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾^(٢) ﴿وَعَاخِرُ دَعْوَاهُمْ﴾ أي خاتمة دعائهم ﴿أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي دعاؤهم منحصر فيما ذكر، أول كلامهم التسبيح، وآخره التحميد، ويتكلمون بما أرادوا.

﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَافٍ طَفِينِينَ يَعْهَدُونَ ﴿١١﴾﴾

﴿وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ هم الذين لا يرجون لقاء الله، أشير إلى بعض عظام معاصيهم، وهو استعجالهم بما وعدوا به من العذاب، تكديباً واستهزاء، وجيء بلفظ الناس تفضيلاً للأمر ﴿الشَّرَّ﴾ الذي كانوا يستعجلون به، فإنهم كانوا يقولون: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾^(٣) ونحو ذلك، ﴿اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾ أي لو يعجل الله للناس الشر إذ استعجلوه، استعجالهم بالخير ﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ لأميتوا وأهلكوا بالمرّة، وما أمهلوا طرفة عين، لكن الإنسان خلق عجولاً، والله

(١) سورة الرعد، آية: ٢٣.

(٢) سورة يس، آية: ٥٨.

(٣) سورة الأنفال، آية: ٣٢.

تعالى صبور حلیم، يؤخر للمصالح الجمّة، التي لا يهتدي إليها عقل البشر، ﴿فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ كأنه قيل: ولا نعجل لهم العذاب، بل نتركهم إمهالاً واستدراجاً ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ في تمردهم وعتوهم في إنكار البعث والجزاء ﴿يَعْمَهُونَ﴾ يترددون ويتحIRON.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ﴾ أي أصابه الضر، من مرض، أو فقر، أو قحط وغير ذلك من الشدائد، إصابة يسيرة ﴿دَعَانَا لِجَنبِهِ﴾ أي دعانا لإزالته مخلصاً فيه، واللام تفيد اختصاص حدوثه واستقراره للجانب، ففيه مبالغة زائدة ﴿أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ أي في جميع الأحوال، لعدم خلو الإنسان عنها عادة ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ﴾ أي أزلنا ما نزل به من الضر ﴿مَرَّ﴾ مضى على طريقته، ونسي حال الجهد والبلاء ﴿كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا﴾ كأنه لم يدعنا ﴿إِلَى ضُرِّهِ﴾ إلى كشف ضر ﴿مَسَّهُ﴾ ذاقه قبل ذلك، وهذا وصف للجنس ممن هو متصف بهذه الصفات ﴿كَذَلِكَ﴾ كما زُيِّنَ له الإعراض عند الرخاء ﴿زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ أي للمشركين المجاوزين الحد في الكفر والطغيان ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الانهماك في الشهوات، والإعراض عن الطاعات، والإسراف: مجاوزة الحد، وسُمُوا أولئك مسرفين، لما أن الله تعالى، إنما أعطاهم القوى والمشاعر، ليصرفوها إلى مصارفها، من العلوم والأعمال الصالحة، وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي، مع أنها رأس مالهم، ووجه الانتظام مع الآية الأولى، أنه سبحانه أشار في الأولى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب، ويبين جلّ شأنه هنا أنهم يكذبون في ذلك، فلو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه، فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه، وفي حديث للترمذي عن أبي هريرة: «من سرّه أن يستجيب الله

له عند الشدائد والكُرب، فليكثر الدعاء في الرخاء^(١) والآثار في ذلك كثيرة.

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ (١٢)

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ ﴾ الأمم الخالية مثل قوم نوح، وهود، وعاد، وأضرابهم ﴿ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ من قبل زمانكم والخطاب لأهل مكة ﴿ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ حين ظلموا بالتكذيب، والتمادي في الغي والطغيان، ﴿ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ بالحجج الدالة على صدقهم ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ أي وما استقام لهم أن يؤمنوا، لفساد استعدادهم، وخذلان الله لهم، وعلمه تعالى بأنهم يموتون على كفرهم، واللام لتأكيد النفي ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الفطيع، الذي هو عذاب الاستئصال بالمرة ﴿ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي كل طائفة مجرمة، وفيه وعيد شديد لكفار مكة، لأنهم مشتركون فيما يقتضي الإهلاك.

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٣) وَإِذْ أَتَيْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِيَتْ بِشْرًا وَإِنْ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ فُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ (١٤)

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ والمعنى ثم أخلفناكم في الأرض بعد أولئك القرون ﴿ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾؟ أي أي عمل تعملون من الأعمال الحسنة، كقوله تعالى: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ ففيه إشعار

(١) أخرجه الترمذي رقم ٣٣٧٩ في الدعوات، ورواه الحاكم في المستدرک ٥٤٤/١ من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً وقال: صحيح الإسناد.

بأن المراد من الاستخلاف إنما هو ظهور الأعمال الحسنة، وأما الأعمال السيئة فبمعزل عن ذلك.

﴿وَإِذَا تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ﴾ التفات من خطابهم إلى الغيبة، إعراضاً عنهم، وتوجيهاً إلى الرسول ﷺ، بتحديد جنائياتهم المضادة لما أريد منهم بالاستخلاف، والمراد من الآيات الآيات الدالة على التوحيد، وبطلان الشرك، والإضافة لتشريف المضاف، والترغيب للإيمان بها والترهيب عن تكذيبها ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ يعني المشركين وضع الموصول موضع الضمير ذماً لهم بذلك، أي قالوا لمن يتلوها عليهم، وهو رسول الله ﷺ ﴿أَنْتَ بِشَرِّ النَّاسِ أَهْدَىٰ﴾ بكتاب آخر نقرؤه، ليس فيه ما نستعيده من البعث والثواب والعقاب، أو ما نكرهه من معائب آلهتنا ﴿أَوْ بَدِّلْهُ﴾ بأن تجعل مكان الآيات المشتملة على ذلك آيات أخرى ولعلمهم قالوا ذلك كيداً، ليتوصلوا به إلى الاستهزاء به ﷺ، وليس مرادهم أنه لو جاءهم آمنوا ﴿قُلْ﴾ أيها الرسول لهم ﴿مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ﴾ أي ما يصح ولا يستقيم أصلاً تبديله ﴿مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾ أي من قبل نفسي وإنما اكتفى بالجواب عن التبديل احتقاراً لهم، لاستلزام امتناعه، امتناع الإتيان بقرآن آخر بطريق الأولى ﴿إِنْ أَتَيْتُ﴾ أي ما أتبع في شيء مما آتني به ﴿إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ من غير تغيير له في شيء أصلاً، فكانه قيل: ما أفعل إلا أتباع ما يوحى إليّ، وهو تعليل لصدر الكلام، ولما عرّضوا به بهذا السؤال أن القرآن كلامه ﷺ، ولذلك قيد التبديل في الجواب بقوله: ﴿مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾ وسماء عصياناً عظيماً مستتبعا لعذاب عظيم، بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بالتبديل والتحريف ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ يوم القيامة، وفيه إشعار بأنهم استوجبوه، بهذا الاقتراح الموحى بالسخرية والاستهزاء.

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٦)

﴿ قُلْ أَوْشَاءَ اللَّهِ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ تحقيق لحقية القرآن، وكونه من عند الله تعالى، والمعنى: إن الأمر كله منوط بمشيئته تعالى، وليس لي منه شيء قط، ولو شاء عدم تلاوتي له عليكم، بأن لم ينزله عليّ، ولم يأمرني بتلاوته ما تلوته عليكم ﴿ وَلَا أَدْرِيكُمْ بِهِ ﴾ أي ولا أعلمتكم به بلساني ﴿ فَقَدْ لَيْتُ فِيكُمْ عُمَرًا ﴾ مقدار مدة أربعين سنة، بطريق الاستشهاد عليه بما شاهدوا منه ﷺ، في تلك المدة الطويلة، من الأمور الدالة على استحالة ذلك من جهته ﷺ، والمعنى: قد أقمتُ فيما بينكم دهرًا مديدًا، تحفظون أحوالي طرأًا ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ أي من قبل نزول القرآن الكريم ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أي أفلا تلاحظون ذلك، فلا تعقلون امتناع صدوره من مثلي، فإنّ ذلك غير خافٍ، على من له عقل سليم، بل إنّ من كان له أدنى مُسْكُوّة من عقلٍ، إذا تأمل في أمره ﷺ، وأنه نشأ بينهم في مدة طويلة، من غير مصاحبة العلماء، في شأن من الشؤون، ولا مراجعة إليهم في فن من الفنون، ولا مخالطة للبلغاء في المحاوراة والمفاوضة، ولا خوض معهم في إنشاء الخطب والمعارضة، ثم أتى بكتاب بهرث فصاحته كلّ ذي أدب، وحيرت بلاغته مصاقع العرب، واحتوى على بدائع أصناف العلوم، ودقائق حقائق المنطوق والمفهوم، لا يبقى عنده شائبة اشتباه، في أنه وحي منزل من عند الله عزّ وجلّ.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّكُمْ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ استفهام إنكاري معناه النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى عليه سبحانه كلاماً، فقال هذا من عند الله، فإنه أظلم من كل ظالم ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ﴾ فكفر بها كما فعل المشركون بتكذيبهم للقرآن ﴿ إِنَّكُمْ ﴾ ضمير الشأن، وفائدته الإيذان بفخامة مضمون الكلام، وتقريره في الذهن، لأن الضمير لا يفهم من أول الأمر،

فيبقى الذهن متربحاً لما يعقبه، فيتمكن عند وروده فضل تمكّن ﴿لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي لا ينجون من محذور، ولا يظفرون بمطلوب.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ حكاية لجناية أخرى وهي من عطف القصة على القصة، أي يعبدون متجاوزين الله أحجاراً وأصناماً لا تضر ولا تنفع، لأنها جماد لا يقدر على نفع ولا ضرر، والمعبود الحق ينبغي أن يكون مثيباً ومعاقباً، حتى تكون عبادته بجلب نفع أو دفع ضرر ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ﴾ أي الأصنام ﴿شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ تشفع لنا في الآخرة، إن يكن بعث، وهذا من فرط جهالتهم، حيث تركوا عبادة الموجد، الضار النافع، إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع، على توهم أنه ربما يشفع لهم عنده سبحانه، ونظيره في هذا الزمان، اشتغال كثير من الخلق، بتعظيم قبور الأكابر، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم، فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله ﴿قُلْ﴾ تبيكناً لهم ﴿أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ﴾ أي أتخبرون الله بما لا وجود له أصلاً، إذ لو كان لعلمه علام الغيوب، وفيه توبيخ لهم وتهكم بهم لما يدعونه من المحال ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي بما لا يعلمه كائناً في السماوات ولا في الأرض ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي عن إشراكهم، وعن الشركاء الذين يشركونهم به.

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ بيان بأن التوحيد والإسلام ملة قديمة، اجتمعت عليها الخلائق قاطبة، فطرةً وتشريعاً، وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها العُوة، أي وما كان الناس كافة من أول الأمر، إلاً متفقين على الحق والتوحيد، من غير اختلاف، رُوي هذا عن ابن عباس، ومجاهد، ويؤيده قراءة ابن مسعود: «إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَى الْهُدَى»^(١) وذلك من عهد آدم إلى زمن نوح ﴿فَاخْتَلَفُوا﴾ بأن كفر بعضهم، وثبت آخرون على ما هم عليه، فخالف كل من الفريقين الآخر ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأخير العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة ﴿لَفُضِّىَ بَيْنَهُمْ﴾ عاجلاً ﴿فِيْمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ بإبقاء المحق، وإهلاك المبطل.

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾

﴿وَيَقُولُونَ﴾ حكاية لجناية أخرى لهم، والقائلون أهل مكة ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ من الآيات التي اقترحوها، كآية موسى وعيسى، كأنهم لفرط العتو والفساد، لم يعدّوا المعجزات البينات التي ظهرت على يديه ﷺ من الآيات الباهرة، والمعجزات المتكاثرة، لا سيما القرآن العظيم، الباقي إعجازه على وجه الدهر، إلى يوم القيامة، ولو أنصفوا لاستغنوا عن كل آية غيره ﷺ، فإنه الآية الكبرى، ومن رآه وسبر أحواله، لم يكذب شك أنه رسول الله ﷺ ﴿فَقُلْ﴾ لهم في الجواب ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ هو المختص بعلمه، فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة، مفاصد تصرف عن إنزالها، وكأنه يقول: إن ما طلبوه من أمور الغيب الخفية، التي لا يعرفون عواقبها، وأمر الغيب مختص بالله تعالى وهو الذي يعلم ما به

(١) هذه القراءة محمولة على التفسير، لا على أنها قراءة من القراءات المتواترة، فتنبّه واللهُ بركاتك.

الصلاح، لا أنتم ولا غيركم ﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ هذا وعيد وتهديد، أي فانتظروا نزول العذاب بكم، إني معكم من المنتظرين لما يفعل الله بكم، بجحودكم الآيات العظام واقتراحكم غيرها.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي أَيْانِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ (١١).

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ أي صحة وسعة ﴿مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ﴾ كقحط ومرض ﴿مَسَّتْهُمْ﴾ أي نزلت بهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم، وإسناد المس إلى الضراء، وإسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة، من الآداب القرآنية، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ والمراد بالناس: كفار مكة، لما روي أن الله تعالى، سلط عليهم القحط سنين، حتى كادوا يهلكون، فطلبوا منه ﷺ أن يدعو لهم، ووعدوه بالإيمان، فلما دعا لهم، ورحمهم الله، فأخصبت البلاد وكثرت الخيرات، طفقوا يطعنون في آياته تعالى، ويعاندون رسوله ﷺ ويكيدونه ﴿إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي أَيْانِنَا﴾ بالطعن فيها والتكذيب بأنها من عند الله، وسمي الاستهزاء والتكذيب مكرًا، لأنه نوع من الكيد الخبيث لإطفاء نور الله، قال مجاهد ﴿مَّكْرٌ فِي أَيْانِنَا﴾ استهزاء وتكذيب، ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ أي قل لهم: الله أعجل عقوبة، وعذابه أسرع وصولاً إليكم، وتسمية العقوبة بالمكر، لوقوعها في مقابلة مكرهم ﴿إِنَّ رُسُلَنَا﴾ الذين يحفظون أعمالكم ﴿يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ تحقيق للانتقام وتنبه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة، فضلاً على أن يخفى على الله تعالى، وكيفية كتابة ذلك، مما لا يلزم العلم به، وهي تعليل لأسرعية مكره سبحانه: ﴿وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (١).

(١) سورة فاطر، آية: ٤٣.

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَئِنْ آمَنَّا مِنْ هَٰذَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾

﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي هو تعالى بقدرته الذي يحملكم في البر على الدواب، وفي البحر على السفن التي تسير فوق سطح الماء، ويجعلكم قادرين على قطع المسافة ﴿فِي الْبَرِّ﴾ مشاة أو ركباناً ﴿وَالْبَحْرِ﴾ بِالْفُلْكِ ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾ أي في السفن فوق سطح الماء وفي لُجَّةِ البحر ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم﴾ بمن فيها عدل عن الخطاب إلى الغيبة للمبالغة، كأنه يذكره لغيرهم، ليتعجب من حالهم، وينكر عليهم ﴿بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ أي لينة الهبوب موافقة لمقصدهم ﴿وَفَرِحُوا بِهَا﴾ بتلك الريح لطيبها ﴿جَاءَتْهَا﴾ جواب إذا، أي فاجأتها واستولت عليها ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ ذات عصفٍ، شديدة الهبوب، تكسر كل شيء، يقال: عصفت الريح عصفواً أي اشتدت، وأصل العصف: السرعة، والعاصفُ من باب النسب، كاللابن، والثامر، يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولذا لم يقل عاصفة، مع أن الريح مؤنث ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ﴾ وهو ما علا وارتفع من اضطراب الماء ﴿مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ من جميع أمكنة مجيء الموج عادة ﴿وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾ أي أيقنوا أنهم أهلكوا وسُدَّتْ عليهم مسالك الخلاص، كمن أحاط به العدو ﴿دَعَوُا اللَّهَ﴾ أي أخلصوا الدعاء لله، واستغاثوا به وحده ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ﴾ من غير إشراك به لعودتهم للفطرة، وزوال المعارض من شدة الخوف ﴿لَئِنْ﴾ اللام موطئة للقسم، أي يقولون: والله لئن ﴿آمَنَّا مِنْ هَٰذَا﴾ الورطة والأهوال ﴿لَنَكُونَنَّ﴾ بعد ذلك أبداً ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ الموحدين، مؤمنين بك، متمسكين بطاعتك، وشاكرين لنعمتك، وإنما ورد اللفظ بصيغة اسم الفاعل ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ ولم يقولوا: لنشكرك، للمبالغة والدلالة على الاستمرار في الشكر والثبوت عليه.

﴿ فَلَمَّا أَنْجَلْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ إِنَّمَا بَغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٢٣)

﴿ فَلَمَّا أَنْجَلْنَاهُمْ ﴾ بإجابة دعائهم ممّا غشيهم من الكربة، والفاء للدلالة على سرعة الإجابة ﴿ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ فاجزوا الفساد في الأرض، وسارعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعصيان ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ مبطلين فيه، وهو احتراز عن الإفساد بحق، كتخريب قلاع الكفرة ﴿ يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ ﴾ توجيه الخطاب إلى أولئك الباغين، للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ﴿ إِنَّمَا بَغْيِكُمْ ﴾ الذي تتعاطونه ﴿ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ فإن وباله يرجع إليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم، كقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ ﴿ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ منفعة الحياة الدنيا، وهي فانية لا تبقى، ويبقى عقابها، وفيه بيان لكون ما فيها من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴾ في القيامة، أي تتمتعون بمتاع الحياة الدنيا ثم ترجعون إلينا ﴿ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالجزاء عليه، وهو وعيد كقول الرجل لمن توعدّه: سأخبرك بما فعلت، وفي الآية الزجر عن الفساد والبغي، عن أنسٍ قال: قال ﷺ: «ثَلَاثٌ هُنَّ رَوَّاجِعُ عَلَى أَهْلِهَا: الْمَكْرُ، وَالنَّكَثُ، وَالْبَغْيُ، ثُمَّ تَلَا ﷺ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ ﴿ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾^(١) قال ﷺ: «ما من ذنبٍ أجدرُ أن يُعَجَّلَ اللهُ لصاحبه العقوبة، من البغي، وقطيعة الرحم»^(٢).

(١) أخرجه أبو نعيم والديلمي.

(٢) أخرجه البيهقي من حديث أبي بكرة مرفوعاً، وانظر تفسير ابن كثير ٤٢٨/٢.

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أُنْزِلْنَا لَهَا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ يَلَأَمْسِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢٤﴾

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ كلام مستأنف، مسوق لبيان شأن الحياة الدنيا، وقصر مدة التمتع فيها، وقرب زمان الرجوع الموعود، شبه حالها العجيبة، في سرعة تقضيها، وانصرام نعيمها، غيب إقبالها، واغترار الناس بها، بحال ما على الأرض من أنواع النباتات، في زوال رونقها ونضارتها، وذهابها حطاماً، بعدما كانت غضة طرية، قد التفت بعضها على بعض، وازينت الأرض بألوانها، بحيث طمع الناس، وظنوا أنها سلمت من الجوائح ﴿ كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ كمثّل مطر نزل من السماء ﴿ فَأَخْتَلَطَ بِهِ ﴾ أي كثر بسببه واختلط به ﴿ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ فاشتبك حتى خالط بعضه بعضاً ﴿ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ ﴾ كالبر، والبقل والثمار ﴿ وَالْأَنْعَامُ ﴾ كالكلأ والحشيش ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴾ أي بهجتها وحسنها من النبات، والتزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء ﴿ وَازَّيَّنَتْ ﴾ أي تزينت بأصناف النباتات، وأشكالها، وألوانها المختلفة، كعروس أخذت من ألوان الثياب، والزينة، وتحلّت بها ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا ﴾ أي أهل الأرض ﴿ أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا ﴾ أي متمكنون من حصدها ورفع غلتها ﴿ أُنْزِلْنَا لَهَا ﴾ أي نزل بها ما قدرناه من العذاب، وهو هلاك زرعها بما يستأصله من الآفات كالبرد، والجراد، والسموم وغير ذلك ﴿ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ﴾ فيه الإشارة إلى أنه لا فرق في إتيان العذاب، بين زمن غفلتهم، وزمن يقظتهم ﴿ فَجَعَلْنَاهَا ﴾ أي زرعها وسائر ما على الأرض من النبات ﴿ حَصِيدًا ﴾ أي كالمحصول من أصله ﴿ كَأَن لَّمْ تَقَفْ ﴾ أي كأن لم ينبت زرعها، من غني بالمكان إذا أقام فيه ﴿ يَلَأَمْسِ ﴾ فيما قبله، وهو مثّل في الوقت القريب، والممثّل به هو زوال خضرة النبات فجأة، وذهابه حطاماً بعدما كان غصّاً طرياً، وزين الأرض حتى

طمع أهلها فيه، وظنوا أنه قد سلم من الجوائح ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك التفصيل البديع ﴿تَفْصِيلُ الْآيَاتِ﴾ أي الآيات القرآنية، نوضحها ونبينها ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ ما في تضاعيفها من العبر، وتخصيص تفصيلها بهم، لأنهم المتفكرون بها.

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ ترغيب للناس في الحياة الأخروية الباقية، أي يدعو الناس إلى الجنة، حيث يأمرهم بما يفضي إليها، وسميت الجنة ﴿دَارِ السَّلَامِ﴾ لسلامة أهلها عن كل ألم وآفة، أو لأن الله تعالى يسلم عليهم ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ ﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي إلى طريق مستقيم هو الإسلام، والتدرع بلباس التقوى، وفي تعميم الدعوة، وتخصيص الهداية بالمشيئة، دليل على أن الأمر غير الإرادة، وأن المصير على الضلالة لم يرد الله رشده، فالكافر مأمور، وليس بموفق، ومشيئته تعالى تابعة للحكمة، فمن علم أنه لا ينفع فيه اللطف لم يوفقه، لأنه يكون عبثاً، والحكمة منافية للعبث، فهو جلّ وعلا يهدي من ينفعه اللطف.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أي العمل، بأن فعلوا المأمور به، واجتنبوا المنهي عنه ﴿الْحُسْنَىٰ﴾ المثوبة الحسنى، وهي الجنة ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم جلّ جلاله، وهو التفسير المأثور عن أبي بكر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود، وروي مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ من طرق شتى، روى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: ألم تُبَيِّضْ

وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم^(١) وفيه إثبات رؤية الله للمؤمنين، أكرمنا الله في الجنة بسعادة لقاءه ﴿وَلَا يَرَهُمْ﴾ أي لا يغشاها ﴿قَتَرٌ﴾ غبرة فيها سواد ﴿وَلَا ذَلَّةٌ﴾ هوانٌ، والتنكير للتحقير، والمعنى: لا يرهقهم ما يرهق أهل النار من حزن وسوء، والجملة لبيان أمنهم من المكاره، إثر بيان فوزهم بالمطالب ﴿أُولَئِكَ﴾ أي المذكورون باعتبار اتصافهم بما تقدم ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ دائمون لا زوال فيها، ولا انقراض لنعيمها.

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِرٍ ۚ كَانَمَا أَغَشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ لما شرح الله سبحانه أحوال المسلمين، وما أعد لهم من الكرامة شرح في هذه الآية حال من أقدم على السيئات، والمراد من السيئات: الشرك والعصيان ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ أي جزاء الذين كسبوا السيئات، جزاء سيئة بمثلها، أي يجازى سيئة بسيئة مثلها، لا يزداد عليها كما يزداد في الحسنات ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ أي هوانٌ عظيم، فالتنوين هنا للتفخيم ﴿مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ من عقابه ﴿مِنَ عَاصِرٍ﴾ من مانع يعصمهم من عذابه ﴿كَانَمَا أَغَشِيَتْ﴾ غطيت ﴿وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ لفرط سوادها وظلمتها ﴿مُظْلِمًا﴾ أي كأنما ألبست وجوههم سواداً من الليل المظلم ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الدائمون فيها لا يخرجون منها أبداً.

(١) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان رقم ١٨١ وزاد في رواية أخرى: «ثم تلا ﴿هَذِهِ الْآيَةُ﴾ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» وأخرجه الترمذي برقم ٢٥٥٥.

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَلَلْنَا بَيْنَهُمُ الْقُلُوبَ وَبَيْنَهُمُ الْقُلُوبَ وَبَيْنَهُمُ الْقُلُوبَ ﴾ ﴿٢٤﴾
 ﴿فَزَلَلْنَا بَيْنَهُمُ الْقُلُوبَ وَبَيْنَهُمُ الْقُلُوبَ﴾ ﴿٢٥﴾
 ﴿وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ ﴿٢٦﴾

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ ﴾ الضمير في ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ لكلا الفريقين، لأنه المتبادر من قوله تعالى ﴿جَمِيعًا﴾ ومن أفراد الفريق الثاني، في قوله تعالى ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ أي نقول للمشركين من بينهم، والإخبار بحشر الكل في تهويل اليوم أدخل، وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد أقطع ﴿مَكَانَكُمْ﴾ أي الزموا مكانكم، والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكم، وهي كلمة مختصة بالتهديد والوعيد ﴿أَنْتُمْ﴾ توكيد للضمير ﴿وَشُرَكَائُكُمْ﴾ المراد بها: الأصنام ﴿فَزَلَلْنَا بَيْنَهُمُ﴾ أي ففرقنا بينهم، وقطعنا الوصل التي كانت بينهم، وهو من زلت الشيء من مكانه أزيله أي أزلته، والتضعيف للتكثير لا للتعدية ﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ﴾ أي من عبدوهم من دون الله، من الأوثان والأصنام، فإن أهل مكة إنما كانوا يعبدونها، وهم المعشيتون بأكثر هذه الآيات، ونسبة القول لها غير بعيد من قدرته سبحانه، فينطقها الله الذي أنطق كل شيء، في ذلك الموقف المهيّب، فتقول لهم: ﴿مَا كُنْتُمْ إِتَانًا تَعْبُدُونَ﴾ أي نتبرأ من عبادتكم لنا، واعتقادكم بالوهيتنا، وإنما تبرؤوا منهم، لأنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم، لأنها الآمرة لهم بالإشراك بالله تعالى.

﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ فإنه العليم الخبير، العالم بكنه الحال، قال شركائهم عند قول المشركين والله إياكم نعبد، فقال الشركاء: فكفى بالله شهيداً ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ أي ما كنا عن عبادتكم لنا إلا غافلين، لا نسمع، ولا نبصر، ولا نعقل.

﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٢٧﴾

﴿هُنَالِكَ﴾ في ذلك المقام المدهش، وهو مقام الحشر وفي ذلك الوقت ﴿تَبَلَّوْا﴾ تُخَبِّر وتذوق ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ مؤمنة كانت أو كافرة، سعيدة أو شقية ﴿مَا أَسْلَفَتْ﴾ ما قدمت من العمل، مستتبعا لآثاره، من نفع أو ضرر، وخير أو شر ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾ أي وردُّوا إلى الله المتولي جزاءهم ﴿مَوْلَاهُمْ﴾ ربهم الجليل المتولي لأمرهم ﴿الْحَقُّ﴾ المتحقق في ربوبيته لا ما اتخذه ربا باطلاً، فإن قلت: قد قال الله سبحانه في آية أخرى: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ قلنا: المولى في اللغة يُطلق على المالك، وعلى الناصر، فمعناه هنا المالك، وهناك الناصر ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ﴾ أي ضاع وذبح عنهم وظهر ضلاله ﴿مَا كَانُوا يَفْقَهُوْنَ﴾ ما كانوا يدعون أنها آلهة، وضمير الجمع للنفوس المدلول عليها بكل نفس، والعدول إلى الماضي ﴿ضَلَّ﴾ للدلالة على التحقق والثبوت.

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٢١)

﴿قُلْ﴾ يا رسول الله لأولئك المشركين ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي منهما جميعاً، من ينزل لكم الغيث والقطر من السماء، ويخرج لكم الزروع والثمار من الأرض؟ الأول بمنزلة الفاعل، والثانية بمنزلة القابل، فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية، ومواد أرضية ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ أي من يستطيع خلقهما على هذه الفطرة العجيبة؟ ومن وقف على تشريحهما، وقف على ما يبهز العقول ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي ومن ينشئ الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، والطير من البيضة، والسنبله من الحبة، والشجرة من النواة؟ وقيل: المراد بالحي والميت، المؤمن والكافر، وعلى هذا القول يكون اللفظ من باب الاستعارة، والأول أولى ﴿وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾ أي ومن يلي

تدبير أمر العالم جميعاً؟ وهو تعميم بعد تخصيص، وفيه إشارة إلى أن الكل منه سبحانه ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾ بلا تلغثم ولا تأخير ﴿اللَّهُ﴾ إذ لا مجال للمكابرة والعناد لغاية وضوحه، والاسم الجليل مبتدأ والخبر محذوف، أي الله يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا غيره، وهذه الآية صفة لوجوه القدرة، الزاعمين أن الحرام غير رزق الله، بل العبد يرزق نفسه منه، وتلفح وجوه أناس يزعمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر قطبه، وهذا ذهاب إلى القول بوحدة الوجود، وهذا ضلال مبين عند المتكلمين، وأهل الصوفية الحققة ﴿فَقُلْ﴾ عند ذلك يا رسول الله ﴿أَفَلَا نُنْقِذُكُمْ؟﴾ الهمة لإنكار الواقع، أي أتعلمون ذلك فلا تتفون عذابه، بإشراككم به سبحانه؟.

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾
 ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿فَذَلِكُمْ﴾ أي ذلكم الذي اعترفتكم باتصافه بالنعوت المذكورة ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ مالكم ومتولي أموركم على الإطلاق ﴿الْحَقُّ﴾ الثابت ربوبيته، والمتحقق ألوهيته، لأنه هو الذي أنشأكم، ورزقكم، ودبر أموركم ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾؟ فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله، وقع في الضلال، لأنه لا واسطة بين الحق والضلال ﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾؟ أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال، مع قيام البرهان؟ استفهام إنكاري للإيدان بأن الانصراف من الحق إلى الضلال، ممّا لا يكاد يصدر عن العاقل.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي كما ثبت أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك ﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي حكمه وقضاؤه العادل ﴿عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ أي على الذين تمردوا في الكفر، وخرجوا عن حد الاستصلاح ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي حقت على أولئك المتمردين كلمة العذاب لأنهم لا يؤمنون.

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ قُلِ اللَّهُ يَكْبِدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَأَنْ تَوْفَكُونَ﴾ ﴿٢١﴾ .

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ احتجاج آخر على أحقية التوحيد، وبطلان الإشراك، والسؤال للتبكيك والإلزام، أي هل يوجد من الأوثان والأصنام ﴿مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ أي من ينشئ الخلق من العدم، ثم يُفنيه، ثم يعيده ويحييه؟ ولما كانوا مفحمين لا يستطيعون الجواب، أمر ﷺ أن يكشف لهم باطلهم بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ يَكْبِدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ أي الله يبدأ ويعيد لا غيره من الشركاء، وفُهم الحصر بدلالة الفحوى ﴿فَأَنْ تَوْفَكُونَ﴾؟ الإفاك الصرف عن الشيء، أي كيف تُقلبون من الحق إلى الباطل؟ وتُصرفون عن الهدى إلى الضلال؟

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ﴿٢٢﴾ .

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ احتجاج آخر على ما ذكر، جيء به إلزاماً لهم على ضلالهم في عبادة غير الله، والمعنى: هل من يهدي إلى الحق، بإعطاء العقل، وبعثة الرسل، وإنزال الكتب، والتوفيق إلى التدبر بما نصب في الآفاق، والأنفس، هل هو الله سبحانه أم الشركاء؟ ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ أي الله يهدي له دون غيره، أي قل لهم: إن عجزت آلهتكم عن ذلك، فالله وحده هو القادر على هداية الضال، وإنارة السبيل، وبيان الحق الساطع ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ فالمقصود به التعميم وإن كان الفاعل في الواقع الله عز وجل، والتقدير أفمن يهدي غيره إلى الحق ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي﴾ بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال، وأصله لا يهدي أي لا يهدي بنفسه فضلاً عن هداية غيره ﴿إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾ أي إلا أن يهديه الله سبحانه ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ أي أي شيء لكم، في اتخاذكم هؤلاء شركاء لله

سبحانه، والاستفهام للإنكار التوبيخي، وفيه تعجيب من حالهم ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ بما يقتضي صريح العقل بطلانه.

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ (٢٦).

﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾ كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى، لبيان عدم فهمهم للبرهان النير، أي ما يتبع أكثرهم في معتقداتهم إلا ظناً واهياً، من غير مستند من دليل أو برهان، بل مجرد ظنون وأوهام، وخرافات فاسدة يتبعون بها آباءهم، ووجه تخصيص هذه الاتباع لأكثرهم، للإشعار بأن بعضهم قد يقفون على حقيقة التوحيد، وبطلان الشرك، لكن لا يقبلونه مكابرة وعناداً، وقيل: المراد بالأكثر الجميع ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ﴾ عن العلم واعتقاد الحق ﴿شَيْئًا﴾ من الإغناء، وفيه دلالة على وجوب العلم في الأصول الاعتقادية، وعدم جواز الاكتفاء بالتقليد، وأن إيمان المقلد غير صحيح ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ فيجازي عليها، وعيد لهم على أفعالهم القبيحة.

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٧).

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي ما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنون الهدايات المستوجبة للاتباع، التي من جملتها الحجج البينة بحقيقة التوحيد وبطلان الشرك، أي ما كان هذا القرآن لأن يُفترى من الخلق، وأن يكون صادراً من غير الله تعالى ﴿وَلَكِنْ نَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي ولكن الله أنزل هذا القرآن، مصداقاً لما تقدمه من الكتب الإلهية، كالطورا والإنجيل، ولا يكون كذباً بحال من الأحوال، كيف وهو شاهد على صحتها، وتصديق الكتب له، بأن ما فيه من العقائد الحقّة،

مطابق لما فيها، وهو مشتمل على قصص الأولين، حسبما ذكر فيها، وهو معجز دونها فهو الصالح لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره، لا العكس ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ﴾ أي ما كتب وأثبت من الحقائق والشرائع ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ أي لا شك أنه كلام الله متفياً منه الرب ﴿مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي وتصديق من رب العالمين.

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا يَسُورَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨)

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ أم منقطعة وهي مقدرة ببل والهمزة لإنكار الواقع، أي بل يقولون افتراه النبي ﷺ ﴿قُلْ﴾ يا رسول الله لهم، إظهاراً لبطلان مقالته: إن كان الأمر كما تقولون ﴿فَاتَّبِعُوا يَسُورَ مِثْلِهِ﴾ في البلاغة، وحسن النظم، وقوة المعنى، فإنكم مثله في العربية والفصاحة، أي فاتوا من عند أنفسكم، أو ممن تقدمكم من فصحاء العرب، كامرئ القيس، وزهير، وأمثالهما، بسورة مماثلة له في صفاته الجليلة، فحيث عجزتم عن ذلك، دلّ على أنه ليس من كلام البشر، بل هو من كلام خالق الكون، رب العزة والجلال ﴿وَادْعُوا﴾ للمعاونة والمظاهرة ﴿مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ دعاءه والاستعانة به، من ألهتكم التي تزعمون أنها ممددة لكم في المهمات، وممن أمكنكم أن تستعينوا به ﴿مِن دُونِ اللَّهِ﴾ أي سوى الله تعالى، فإنه وحده قادرٌ على ذلك، ولا يقدر عليه أحد من خلقه، ﴿إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أنه اختلقه، فإن ذلك مستلزم لإمكان الإتيان بمثله.

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَاءَ بِهِمْ نَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ (٣٩)

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾ أي كذبوا القرآن، وسارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه، ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد، الدالة على كونه كلام رب العالمين، والتعبير عنه بهذا العنوان، دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه، للإيدان بكمال جهلهم به، وأنهم لم يعلموه ولم يدركوا ما فيه من وجوه الإبداع والإعجاز، وأنَّ تكذيبهم به، إنما هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه ﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ أي ولم يقفوا بعد على معانيه المنبئة عن علو شأنه، وسطوع برهانه، ولم يتبين لهم إلى الآن تأويل ما فيه، من الإخبار بالغيوب، حتى يظهر أنه صدق أم كذب، والمعنى: إن القرآن معجز من جهة النظم، والمعنى، ومن جهة الإخبار بالغيوب، وهم فاجؤوا تكذيبه، قبل أن يتدبروا نظمهم، ويتفكروا في معناه، أو ينتظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلية ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل تكذيبهم من غير تدبر وتأمل ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أنبياءهم في معجزاتهم ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ خطاب لسيد الرسل أو لكل من يصلح له، والمراد بالظالمين الذين كذبوا الرسل من السابقين واللاحقين، أي انظر كيف أخذهم الله بالعذاب والهلاك، بسبب ظلمهم وبغيهم؟ فكما أهلك الله أولئك الطغاة، يهلك هؤلاء المكذبين.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ﴾.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي منهم سيؤمن به ويتوب عن الكفر ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ أي لا يصدق به في نفسه، لفرط غباوته ولسخافة عقله، وعجزه عن التخلص من الشكوك والأوهام التي أَلْفَهَا، فيموت على كفره، معانداً أو شاكاً ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ أي بكلا الفريقين، من المعاندين، والشاكين، لاشتراكهما في أصل الإفساد.

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيقُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٤١﴾ .

﴿ وَإِنْ كَذَّبُوكَ ﴾ وإن أصروا على تكذيبك، بعد إزام الحجة، وأول بذلك، لأن أصل التكذيب حاصل، فلا يصح فيه الاستقبال ﴿ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ فترا منهم، فقد أعذرت، والمعنى قل لهم: لي جزاء عملي، ولكم جزاء عملكم ﴿ أَنْتُمْ بَرِيقُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي لا تواخذون بعلمي، ولا أواخذ بعملكم، ومعنى الآية الزجر والردع.

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٤٢﴾
﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴾ ﴿٤٣﴾ .

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ أي ومن المكذبين أناس، يستمعون إليك إذا قرأت القرآن، ولكن لا يقبلونه، كالأصم الذي لا يسمع أصلاً، لكونهم مطبوعاً على قلوبهم، بحيث لا سبيل إلى إيمانهم ﴿ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ﴾ أي هل أنت تقدر على إسماعهم؟ ﴿ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم، والأصم العاقل، ربما تفرس إذا وصل إلى صماخه دوي، أمّا إذا اجتمع فقدان السمع، والعقل، فقد تم الأمر، وفيه تنبيه على أن استماع الكلام، لفهم المعنى المقصود منه، ولذلك لا يوصف به البهائم، وهو لا يأتي إلا باستعمال العقل السليم، في تدبره وتفكره، وعقولهم لما كانت عليلة، بمعارضة الوهم، ومشايعة الألف والتقليد، تعذر فهمهم الحكم والمعاني الدقيقة، فلم ينتفعوا بمجرد الألفاظ إلا كما تنتفع البهائم من كلام الناعق.

﴿ وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ بأبصارهم الظاهرة، ويعاين دلائل نبوتك، ولكن لا يصدقونك، ولا يهتدون بها كالأعمى ﴿ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى ﴾؟ أي

هل تقدر على هدايتهم ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّبِعُونَ﴾؟ أي وإن انضمم إلى عدم البصر، عدم البصيرة؟ والمقصود من الإبصار هو الاعتبار، والعمدة في ذلك البصيرة، ولذلك قد يتفطن الأعمى المستبصر، لما لا يدركه البصير الأحمق، فحيث اجتمع فيهم الحُفْمُ والعمى، فقد انسَدَّتْ عليهم أبواب الهداية، إلى طريق الرحمة والعنة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾^(٤٤)
 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّزِبَتْهُمْ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِبَلَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾^(٤٥).

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ بسلب حواسهم وعقولهم، ولا يعاقب أحداً بدون ذنب، بل تكفل بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، فضلاً منه جلَّ شأنه وكرماً ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ بإفسادها وتفويت منافعها عليها، كما ظلموا أنفسهم باقترافهم الكفر، حيث عبدوا جماداً وهم أحياء.

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ﴾ أي اذكز لهم يوم حشرهم ﴿كَأَن لَّزِبَتْهُمْ﴾ أي كأنهم لم يلبثوا في الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ﴾ أي شيئاً قليلاً منه، فالساعة مثل في غاية القلة، يستقصرون مدة لبثهم، لهول ما يرون من الكرب والعذاب ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ يعرف بعضهم بعضاً، كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً، وهذا تعارف توبيخ وافتضاح، يقول الواحد للآخر: أنت أغويتني وأضللتني!! وليس تعارف محبة ومودة. ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِبَلَاءِ اللَّهِ﴾ أي لقد خسر حقاً هؤلاء الظالمون، الذين كذبوا بالبعث والنشور، والآية شهادة على خسرانهم، والتعجب منه، والمراد بقاء الله الحساب والجزاء ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة.

﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُفِقَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى
 مَا يَفْعَلُونَ﴾^(٤٦).

﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ﴾ أي إن أريناك يا محمد بعض عذابهم في الدنيا لتقر عينك منهم فذاك، وإلا فالعذاب ينتظرهم، والرؤية بصرية، أي إمّا نرينك بعينك ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ من العذاب في حياتك، كما أراه يوم بدر ﴿أَوْ نَوَفِّئَنَّكَ﴾ قبل أن ننتقم منهم ﴿فَالْيَتَامَىٰ رَجِعُهُمْ﴾ جواب للشرط، والمعنى: إن عذابهم في الآخرة مقرر، عذبوا في الدنيا أولاً ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ من الأفعال السيئة التي حُكيت عنهم، فيجازيهم عليها.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (LV) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ (LX)

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم الخالية ﴿رَسُولٌ﴾ بُعث إليهم ليدعوهم إلى الحق، بشريعة خاصة مناسبة لأحوالهم، ويؤكد هذا بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (١) ﴿فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾ بالبينات فبلغهم فكذبوه ﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بين الرسول ومكذبيه ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل، فأنجي الرسول، وأهلك الله المكذبين ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ في ذلك القضاء، يُجازى كل أحد على قدر عمله، وقيل معنى الآية: لكل أمة رسول يوم القيامة، فإذا جاء رسولهم الموقف، ليشهد عليهم بالإيمان أو الكفر، قضي بينهم بإنجاء المؤمن، وعقاب الكافر، لقوله تعالى: ﴿وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (٢) وهذا ممّا رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي متى هذا العذاب الذي تعدنا به؟ يريدون به العذاب الدنيوي، ويقولون ذلك استبعاداً له واستهزاء به، لا طلباً لوقت مجيئه ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ خطاب منهم للنبي ﷺ والمؤمنين الذين يتلون عليهم الآيات المتضمنة للوعيد.

(١) سورة فاطر، آية: ٢٤.

(٢) سورة الزمر، آية: ٦٩.

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَفْرِخُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ (٤٩) .

﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ فكيف أملك لكم فاستعجل في جلب العذاب إليكم، ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ الاستثناء منقطع، أي لكن ما شاء الله لي فإنه يحصل بتقديره تعالى، دون أن يكون لي دخل فيه ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ من الأمم الذين أصرؤا على التكذيب ﴿ أَجَلٌ ﴾ لعذابهم يحل بهم عند حلوله ﴿ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ ﴾ أي أجل هلاكهم ﴿ فَلَا يَسْتَفْرِخُونَ ﴾ عنه ﴿ سَاعَةً ﴾ شيئاً قليلاً من الزمان ﴿ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ عليه، فلا تستعجلوا العذاب، فسيجيء وقتكم، وينجز وعدكم.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (٥٠) أَتَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَالْفَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ (٥١) .

﴿ قُلْ ﴾ يا رسول الله لهم، بعد ما بَيَّنَّتْ لهم كيفية حالكم، وجريان سنة الله تعالى فيما بين الأمم، ونَبَّهَتْهم على أن عذابهم أمر مقرر، لا يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم ﴿ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ﴾ الذي حَدَّده لهلاككم، والذي تستعجلونه لجهلكم وحمافتكم، إذا جاءكم هذا العذاب ﴿ بَيِّنَاتٍ ﴾ أي وقت بيات في الليل ﴿ أَوْ نَهَارًا ﴾ أي عند اشتغالكم بمشاغلكم، وإنما لم يقل «ليلاً ونهاراً» ليظهر التقابل، لأن المراد الإشعار بالنوم، والغفلة، والبيات يفيد ذلك، لأنه الوقت الذي يُبَيَّن فيه العدو، ويوقع فيه، ويغتنم فرصة غفلته، وليس في مفهوم الليل هذا المعنى ﴿ مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴾؟ أي شيء من العذاب يستعجلونه؟ وكله مكروه لا يلائم الاستعجال؟ وكان ينبغي أن يفزعوا من العذاب، فضلاً عن أن يستعجلوه.

والمراد بقوله سبحانه: ﴿ أَتَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ﴾ زيادة التنديد

والتجهيل، أي أبعد ما وقع العذاب، وحلّ بكم حقيقة آمنتكم به، حين لا ينفعكم الإيمان وقوله تعالى: ﴿ءَالْتَن﴾ أي قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب: الآن آمنتكم به؟ إنكاراً للتأخير، وتوبيخاً عليه ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ تكذيباً واستهزاء.

﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿٥٧﴾

﴿ثُمَّ قِيلَ﴾ لتوكيد التوبيخ ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي ظلموا أنفسهم بتعريضها للهلاك ﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ أي المؤلم على الدوام ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ﴾ أي ما تجزون اليوم ﴿إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي إلا جزاء ما اقترفتموه من أنواع الكفر والمعاصي.

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ﴾ أي يستخبرونك فيقولون على طريق الاستهزاء والإنكار ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾ أي العذاب الموعود ﴿قُلْ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ أي قل لهم غير مكترث باستهزائهم: نعم إن ذلك العذاب ثابت لا محالة، أقسم لكم بري، و﴿إِي﴾ بمعنى نعم ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي وما أنتم بمعجزين ربكم بهرب أو امتناع من العذاب، لأنكم في قبضته وسلطانه^(١).

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿٥٨﴾

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾ بالشرك والتعدي على الغير، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الشُّرَكَاءَ لظُلُمَ عَظِيمٌ﴾ ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من خزائنها وأموالها

(١) وذهب الطبري إلى أن المعنى: لستم بفارين من العذاب بل هو مدرّكم لا محالة.

ومنافعها فاطبة مع كثرتها ﴿لَاقْتَدَّتْ يَدَهُ﴾ لجعلته فدية لها من العذاب، من قولهم افتداه بمعنى فداه أي لاقتدت نفوسها به ﴿وَأَسْرُوا﴾ أي النفوس المدلول عليها بكل نفس، والاسرار: الإخفاء أي أخفوا ﴿النَّدَامَةَ﴾ أي الغم والأسف على ما فعلوا من الظلم ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ عند معاينتهم للعذاب، رأوا ما فيه من فظاعة الحال وشدة الأهوال ﴿وَقُضِيَ﴾ أي حُكم وفُصل ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي بين النفوس الظالمة ﴿بِالْقِسْطِ﴾ أي بالعدل ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أصلاً، لأنه لا يُفعل بهم إلا ما يقتضيه جزاء أعمالهم، وقيل: ضمير ﴿بَيْنَهُمْ﴾ للظالمين والمظلومين، والمعنى: وقُضيت الحكومة بين الظالمين والمظلومين.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾﴾ .

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب، أي إن له سبحانه لا لغيره تعالى، ما وُجد فيهما، فإن من يملك جميع الكائنات، وله التصرف فيها، قادرٌ على ما ذكر ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ ما وعده من الثواب والعقاب، كائن لا خلف فيه، أي جميع ما وعده كائنًا ما كان، فيندرج فيه العذاب الذي استعجلوه ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ﴾ لقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك فيقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون.

﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ في الدنيا فهو يقدر عليهما في الأخرى، لأن القادر لذاته لا تزول قدرته، والمادة القابلة بالذات للحياة والموت، قابلة لهما أبداً ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بالموت إلى حسابه وجزائه.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾﴾ .

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ التفات ورجوع إلى استمالتهم نحو الحق، غُبَّ تحذيرهم من غوائل الضلال، وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم ومنافعهم وهذا وجه الربط بما تقدم. والقرآن واعظ بما فيه من الترهيب والترغيب، كاشف عن الأعمال حسنها وسيئاتها، ﴿وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ شفاء لما في الصدور من الأدواء القلبية كالجهل، والشرك، والشكوك، والنفاق، وسوء الاعتقاد وغيرها. ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ والقرآن هاد إلى الحق واليقين، ورحمة للمؤمنين، حيث نجوا به من ظلمات الكفر والضلال، إلى نور الإيمان والإيقان، وتخلصوا من دركات النيران إلى درجات الجنان.

﴿قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

﴿قُلْ﴾ تلوين للخطاب وتوجيه إلى رسول الله ﷺ ﴿يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ﴾ أي بإنزال القرآن الكريم، وهو المراد بالفضل، وبرحمته المراد بها الإسلام، وهذا هو المروي عن ابن عباس قال: فضل الله القرآن، ورحمته الإسلام، وروي عن مجاهد أن المراد بالفضل والرحمة القرآن، ﴿فِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ أي إن فرحوا بشيء، فبذلك فليفرحوا، لا بشيء آخر، فإنه أولى ما يفرحون به لا بالمال الزائل ﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من حطام الدنيا من الأموال، والحرث، والأنعام، فإنها صائرة إلى الزوال، والسعادات الروحية أفضل من السعادات الجسمية.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَقْتُلُوا﴾.

﴿قُلْ﴾ يا رسول الله لكفار مكة ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أخبروني ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ﴾ أي ما قُدر لانتفاعكم من الرزق الحلال ﴿فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ أي قسمتموه إلى حرام وحلال، وقلتم افتراء على الله ﴿هَذِهِ أَنْعَامٌ

وَحَزْتُ حِجْرًا ﴿١٠﴾ وَقُلْتُمْ أَيْضًا كَذِبًا وَبِهْتَانًا ﴿١١﴾ مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَرْوَاجِنَا ﴿١٢﴾ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَعَ كَوْنِهِ كُلِّهِ حَلَالًا ﴿١٣﴾ قُلْ عَلَى اللَّهِ أَذِنٌ لَّكُمْ ﴿١٤﴾ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ فَتَقُولُونَ ذَلِكَ بِحُكْمِهِ ﴿١٥﴾ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتُّوْنَ ﴿١٦﴾؟ فِي نِسْبَةِ ذَلِكَ إِلَيْهِ، وَالِاسْتِفْهَامِ لِلتَّقْرِيرِ وَالتَّبَكُّيْتِ كَأَنَّهُ قِيلَ: أَمْ لَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ بَلْ تَفْتَرُونَ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، وَالْآيَةُ زَاجِرَةٌ عَنِ التَّجَوُّزِ فِيمَا يَسْتَلُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَبَاعِثَةٌ عَلَى الْإِحْتِيَاظِ فِيهِ وَأَنْ لَا يَقُولَ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ جَائِزٍ أَوْ غَيْرِ جَائِزٍ إِلَّا بَعْدَ إِيقَانٍ، وَإِلَّا فَهُوَ مُفْتَرٍ عَلَى اللَّهِ.

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لِدُورِ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿١٧﴾

﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ كلام مسوق من قِبَلِهِ تَعَالَى لِبَيَانِ مَا سَيَلْقَوْنَهُ، أَيِ مَا ظَنُّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَخَرَّصُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فَيَحْلُونَ وَيَحْرَمُونَ مِنْ تَلَقُّاءِ أَنْفُسِهِمْ؟ ﴿ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾ ظَرْفٌ لِلظَّنِّ أَيِ أَيِّ شَيْءٍ ظَنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ أَيَحْسِبُونَ أَنَّ يَعْاقِبُوا وَلَنْ يُجَازُوا عَلَيْهِ؟ وَالْمُرَادُ تَهْوِيلُ مَا يُصْنَعُ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ وَعِيدٌ عَظِيمٌ حَيْثُ أَبْهَمَ أَمْرُهُ ﴿ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لِدُورِ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ بِأَمْهَالِهِمُ وَالْإِنْعَامَ عَلَيْهِمْ بِالْعَقْلِ، وَهَدَايَتَهُمْ بِأَرْسَالِ الرُّسُلِ، وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ حَيْثُ أَرْشَدَهُمْ إِلَى مَا يَهْمُهُمْ، مِنْ أَمْرِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَبَيَّنَّ لَهُمْ مَا لَا تَسْتَقِلُّ عَقُولُهُمْ بِإِدْرَاكِهِ، وَرَغَّبَهُمْ وَرَهَّبَهُمْ، وَشَرَحَ لَهُمُ الْأَحْوَالَ، وَمَا يَلْقَاهُ الْحَاطِرُ عَنِ الرُّشَادِ مِنَ الْأَهْوَالِ ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ تِلْكَ النِّعَمُ الْجَلِيلَةُ، فَلَا يَصْرِفُونَ قَوَاهِمَ وَمَشَاعِرَهُمْ إِلَى مَا خُلِقَتْ لَهُ.

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿١٨﴾

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ ما نافية، والخطابُ للنبي ﷺ، والشأن: الأمرُ والحال في أمر هام يُعنى به ﴿وَمَا تَلَوْتُمُوهُ﴾ أي وما تقرأ من كتاب الله شيئاً أنزله الله عليك ﴿مِنْ قُرْآنٍ﴾ مجيد أوحاه الله إليك ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ تعميم للخطاب بعد تخصيصه، يتناول الجليل والحقير، أي أي عمل كان، فعبر في مقام الخصوص بالشأن، لأن عمل العظيم عظيم، وفي الثاني بالعمل العام لأنه يشمل جميع الأعمال ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ أي إلا كنا شاهدين رقباء عليكم، نحصى عليكم أعمالكم ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي حين تخوضون وتشرعون فيه، وأصل الإفاضة: الاندفاع بكثرة أو قوة، يعني أن الله سبحانه شاهد عليكم، حين تخوضون في ذلك العمل ﴿وَمَا يَعْرِزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ أي لا يبعد ولا يغيب عن علمه الشامل ﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ من زيادة لتأكيد النفي، أي ما يغرب عنه ما يساوي مقدار وزن ذرة، وهي مثل لأقصى الشيء في القلة ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ أي في دائرة الوجود والإمكان، والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه سبحانه، وفيه تسلية للمطيعين، وتخويف للمذنبين ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ من الذرة ﴿وَلَا أَكْبَرَ﴾ منها ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ مقرر لما قبله والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ، وقيل: علمه تعالى:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ في الآخرة، بيان على وجه التبشير والوعد، لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين، في كل ما يأتون وما يذرون، أي الذين يتولونه بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة، لا خوف عليهم من لحوق مكروه، ولا هم يحزنون بفوات مأمول والآية كمجمل يفسره قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بكل ما جاء من عند الله تعالى ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ الله تعالى بامثال أمره ونهيهِ، والمراد أنهم جمعوا بين الإيمان، والتقوى، المفضيَّين إلى كل خير، المنجيتين عن كل شر، فملاك أمر الولاية هو «التقوى» المأمور به في قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ وبه يحصل الشهود والحضور، والقرب، فأولياء الله عزَّ وجل هم المؤمنون المتقون، أخرج أحمد وجماعة عن أبي مالك الأشعري قال: قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عِبَادًا، ليسوا بأنبياء، ولا شهداء، يَغْطِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشَّهَدَاءُ، عَلَى قُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ أَعْرَابِي يَا رَسُولَ اللَّهِ: انْعَتِهِمْ لَنَا، قَالَ: أَنَاسٌ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ...»^(١) الحديث، وقد أورده ﷺ حسبما يقتضيه مقام الإرشاد، ترغيباً للحاضرين، وأريد بقوله ﷺ: «يَغْطِطُهُمُ النَّبِيُّونَ» الإشارة إلى راحتهم مما يعترى الأنبياء، من الاشتغال بأمهم، وقال بعض المحققين: إِنَّ ذَلِكَ تَصَوِيرٌ عَلَى طَرِيقَةِ التَّمْثِيلِ، وَأَيًّا مَا كَانَ، فَلَا دَلِيلَ فِيهِ أَنَّ الْوِلَايَةَ أَفْضَلُ مِنَ النَّبُوَّةِ، وَقَدْ كَفَرَ مَعْتَقِدُ ذَلِكَ.

﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهو ما بَشَّرَ به المتقين، في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ، البشرى في الأصل الخبر بما يظهر السرور في بشرة الوجه، وورد أن البشرى في الحياة الدنيا هي: «الرؤيا الصالحة» فقد أخرج أحمد والترمذي، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله ﷺ

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأورده الطبري وابن كثير، وتتمته «تحابوا في الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قرأ ﷺ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ...﴾ الآية».

عن قوله سبحانه: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له»^(١) وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لم يَبْقَ بعدي من النبوة إلا المَبَشِّرَات، قالوا: وما المَبَشِّرَات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن، أو ترى له»^(٢) والراجح أن البشري في الدنيا هي أن تأتيهم الملائكة عند الموت تُبَشِّرُهُم بِالرَّحْمَةِ وَالرَّضْوَانِ، قال الله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ﴾ وقيل المراد بالمبشرات العاجلة نحو النصر، والفتح، والغنيمة، والثناء الحسن، والذكر الجميل، ونحو ذلك، روى مسلم عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله ﷺ: «أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ!!» قال: تلك عاجلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ»^(٣) ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ بتلقي الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة ﴿لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَتِ اللَّهِ﴾ أي لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده قطعياً ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الذي لا فوز وراءه.

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْفِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

﴿وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم، وفيه تسلية للرسول ﷺ عما كان يلقاه من جهة الأعداء، من الأذية الناشئة من مقالاتهم الرديئة، وتبشير له ﷺ بالنصر والعز، إثر بيان أن له ولأتباعه أمناً من كل محذور، وفوزاً بكل مطلوب، فهو متصل بقوله سبحانه: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ﴾ الآية ﴿إِنَّ الْفِزَّةَ﴾ تعليلٌ للنهي، أي القوة، والنصرة، والغلبة

(١) أخرجه الترمذي رقم ٢٢٧٤ في كتاب الرؤيا، وأحمد في المسند.

(٢) أخرجه البخاري.

(٣) أخرجه مسلم.

﴿لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ لا يملك أحد شيئاً منها، فهو يقهرهم ويعصمك منهم، وقد كان كذلك ﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ يسمع ما يقولون في حقك، ويعلم ما يعزمون عليه، وهو مكافئهم بذلك.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْتَعِثُّوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ﴿١٦﴾.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ﴾ خلفاء، وملكا، وعبيداً ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي العقلاء من الملائكة والثقلين، وتخصيصهم بالذكر لبيان أنهم مع شرفهم، إذا كانوا عبيداً له تعالى، فما عداهم من الموجودات أولى بذلك ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ يعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من غير الله ﴿شُرَكَاءَ﴾ أي ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، شركاء في الحقيقة وإن سموها كذلك ﴿إِنْ يَسْتَعِثُّوْنَ﴾ أي ما يتبعون يقيناً شيئاً ﴿إِلَّا الظَّنَّ﴾ أي لا يتبعون إلا الظن والخيال الباطل كقوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمِيَتْهُمَا﴾ ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ أي إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ مظلماً لتسكنوا فيه ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِراً﴾ لتحركوا فيه لمصالحكم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في جعل كل منهما كما وصف ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي دلالات على توحيد الله تعالى ﴿لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ﴾ سماع تدبّر واعتبار، وتخصيص هؤلاء بالذكر لأنهم المنتفعون بها.

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أُنْقُلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

﴿ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ شروع في ذكر ضرب آخر من أباطيل المشركين، ممن زعم أن الملائكة بنات الله، وكذلك اليهود والنصارى قال الله تعالى لهم ﴿ سُبْحٰنَهُ ﴾ تنزيهاً وتقديساً له عما نسبوه إليه، وتعجبياً من كلمتهم الحمقاء ﴿ هُوَ الْغَنِيُّ ﴾ عن كل شيء في كل شيء علةً لتنزهه تعالى، وإيداناً بأن اتخاذ الولد، مسبب عن الحاجة، وهو سبحانه الغني عن كل شيء ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ أي من العقلاء وغيرهم، وهو تقرير لغناه وتحقيق لما عليه لكل ما سواه ﴿ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ﴾ أي حجة ﴿ بِهٰذَا ﴾ بما ذكر من القول الباطل، والاتفات إلى الخطاب، لمزيد المبالغة في التقرير والتوبيخ على جهلهم ﴿ أُنْقُلُوْا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي أنفثرون على الله وتكذبون، فتنسبون إليه الشريك والولد؟ وفيه تنبيه على أن كل مقالة لا دليل عليها فهي جهالة، وأن العقائد لا بد لها من برهان قطعي، وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به.

﴿ قُلْ إِيَّاكَ يَصْطَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴾ ﴿ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

﴿ قُلْ ﴾ تلوين للخطاب لبيان سوء مغبتهم، ووخامة عاقبتهم ﴿ إِيَّاكَ يَصْطَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ بنسبة الولد والشريك إليه سبحانه ﴿ لَا يَفْلِحُونَ ﴾ أي لا ينجون من مكروهه، ولا يفوزون بمطلوب.

﴿ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ﴾ أي يتمتعون مدة حياتهم، كأنه قيل: كيف لا

يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقل: ذلك متاع حقير، وقليل في الدنيا، ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ بالموت والبعث ﴿ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ فيبقون في العذاب المؤبد، بسبب كفرهم المستمر، فأين لهم من الفلاح؟ ولما ذكر الله تعالى في هذه السورة، أحوال كفار قريش، شرع في بيان قصص بعض الأنبياء عليهم السلام، تسلياً للرسول ﷺ، وعبرة لغيره.

﴿وَآتَلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِمَا يَنْتِ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ﴾ (٧١).

﴿وَآتَلَّ عَلَيْهِمْ﴾ أي على المشركين ﴿نَبَأُ نُوحٍ﴾ أي خبره الذي له شأن عظيم، مع قومه الذين هم أمثال قومك، لينزجروا بسماع ذلك عما هم عليه من الكفر والعناد ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ اللام للتبليغ ﴿يَنْقُومِ إِنْ كَانَ كِبَرُ﴾ أي عظم وشق، لأن من ألف ديناً، يثقل عليه أن يدعى إلى خلافه، ويذكر له ركاكته ﴿عَلَيْكُمْ مَقَامِي﴾ أي لبني فيكم، ومكثي بين ظهرائكم ﴿وَتَذَكِيرِي بِمَا يَنْتِ اللَّهُ﴾ الدالة على الوحداية، المبطللة لما أنتم عليه من الشرك، وإنما شق عليهم الوعظ، لأن الطباع المشغوفة بالدنيا، الحريصة على طلب اللذات العاجلة، تكون شديدة النفرة على الأمر بالمعروف، والناهي عن المنكر ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ جواب للشرط أي فوضت أمري إليه لا على غيره، وهو عبارة عن إظهار عدم مبالاته عليه السلام باستئصالهم ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويقال: أجمع أمرك ولا تدغه منتشرأ أي اعزموا على أمر تفعلونه بي ﴿وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ الواو بمعنى مع أي مع شركائكم، التي زعمتم أنها شركاء لله سبحانه، وإسناد الإجماع إلى الشركاء على طريق التهكم ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ مستوراً، من غمه إذا ستره بل مكشوفاً ومشهوداً، تجاهروني به، وإنما خاطبهم بذلك، إظهاراً لعدم

المبالاة بهم، وثقة به سبحانه، بما وعده من عصمته ﴿ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ أي امضوا في ما أردتموني ولا تمهلوني، فإني لست مبالياً بكم.

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٧٦)

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ فإن أعرضتم عن تذكيري ونصحي ﴿فَمَا سَاءَ لَكُمْ﴾ في مقابلة وعطي وتذكيري ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ تؤدونه إليّ حتى يدعو ذلك إلى توليتكم، لثقله عليكم ﴿إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ تأكيد لما قبله، أي ما أجري وثوابي على العظة والتذكير، إلا على الله تعالى، يشيني به آمتم أو توليتم ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي أمرت لأن أكون من المنقادين لحكمه تعالى، فلا أخالف أمره، ولا أرجو غيره، أرشدهم عليه السلام إلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم، وبلغ الغاية في التوكل على الله سبحانه، وبرأ ساحته عن السؤال منهم شيئاً من الأجر، ولكن القوم بلغوا الغاية في الكفر والتمرد والعناد.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (٧٧)

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فاصروا على ما هم عليه من التكذيب، بعدما ألزمهم الحجة، فلا جرم حقت عليهم كلمة العذاب ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ أي فأغرقنا القوم وأنجيناه من الغرق ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾ من المؤمنين به، وكانوا في المشهور أربعين رجلاً، وأربعين امرأة ﴿فِي الْفُلِكِ﴾ أي السفينة ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي من معه ﴿خَلْقًا﴾ في الأرض يخلفون الهالكين بالغرق ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ وهم الباقون من قوم نوح، وتأخير ذكر الإغراق عن الإنجاء، لتعجيل المسرة للسامعين ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ المخوفين بعذاب

الله تعالى، والمراد بهم المكذبين، والتعبير عنهم بذلك، للإشارة إلى إصرارهم على التكذيب، حيث لم ينجع الإنذار فيهم، وقد جرت العادة أن لا يهلك الله القوم إلا بعد الإنذار، فانظر أيها الإنسان كيف كان عاقبة قوم، كذبوا الرسل عليهم السلام، وكذبوا آيات الله تعالى؟.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٧٤﴾.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ أي أرسلنا ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ من بعد نوح ﴿رَسُولًا﴾ التنوين للتفخيم ذاتاً وصفة أي رسلاً كثيراً، كراماً، منهم: هود، وصالح، وإبراهيم، وغيرهم ﴿إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ كلُّ رسول إلى قومه خاصة ﴿فَجَاءَهُمْ﴾ أي فأتى كل رسول قومه المخصوص به ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بالحجج الواضحات المثبتة لدعواهم ﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ أي فما صح لقوم من أولئك الأقوام، أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم في الكفر والعناد ﴿بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ وما موصولة والمراد بها جميع الشرائع التي جاء بها كلُّ رسول، بعد تواتر البينات التي تضطهرهم إلى القبول، لو كانوا من أهل العقول ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الطبع المحكم ﴿نَطْبَعُ﴾ نختم ﴿عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ أي المتجاوزين الحدَّ في الكفر والعناد، لانهماكهم في الغي والضلال.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ يَتْلِيَانَا فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ من بعد أولئك الرسل ﴿مُوسَى وَهَارُونَ﴾ خُصَّتْ بعثتهما بالذكر، إيداناً بخطر شأن القصة، وعظم وقعها كما في قصة نوح ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ أي قومه من استعمال الخاص في العام ﴿يَتْلِيَانَا﴾ بالمعجزات الواضحة ﴿فَاَسْتَكْبَرُوا﴾ أي تكبروا عن قبولها، وتعظّموا عن الاتباع، الفاء فصيحة، أي فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبروا

﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أي كانوا معتادين، لارتكاب الذنوب العظام، فلذلك اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه، من الاستهانة والتكذيب.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُّبينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾﴾

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ أي فلما جاءهم موسى بالمعجزات الواضحة من اليد، والعصا، وسائر المعجزات البينات ﴿قَالُوا﴾ من فرط عتوهم ﴿إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُّبينٌ﴾ أي ظاهر كونه سحرا.

﴿قَالَ مُوسَى﴾ لهم على سبيل الاستفهام التوبيخي ﴿أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ﴾ الذي هو أبعد شيء من السحر ﴿لَمَّا جَاءَكُمْ﴾ أي حين مجيئه إياكم، من غير تأمل وتدبر لما تقولون، من أنه سحر مبين؟ ﴿أَسِحْرٌ هَذَا؟﴾ تكذيب لقولهم وتجهيل لهم، أي أي سحر هذا الذي أمره واضح، لا ترتاب فيه عين مبصرة ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ تأكيد للإنكار السابق، أي أقولون إنه سحر، والحال أنه لا يفلح فاعله، وأنا قد أفلحت وظفرت بالحجة؟.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا عَزَمًا وَجَدْنَا عَلَىٰ آبَاءِنَا وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾﴾

﴿قَالُوا﴾ بعد أن ألقمهم الحجر، فانقطعوا عن الجواب الصحيح، واضطروا إلى التثبت بذيل التقليد، الذي هو دأب كل عاجز محجوج ﴿أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا﴾ أي لنصرفنا ﴿عَزَمًا وَجَدْنَا عَلَىٰ آبَاءِنَا﴾ من عبادة الأصنام وعبادة فرعون ﴿وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبَرِيَاءُ﴾ أي الملك والعظمة والتكبر على الناس باستتباعهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أرض مصر ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أي بمصدقين فيما جئتما به وأرادوا بقولهم هذا، إغاظه موسى عليه السلام، وإقناطه عن الإيمان بما جاء به.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ ﴿٨٠﴾ .

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ أسند الفعل إليه وحده، لأن الأمر من وظائفه، أي قال لملئه وجماعته ﴿ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴾ في فن السحر ماهر فيه .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ ﴾ عطف على مقدر أي فاتوا فلما جاء السحرة ﴿ قَالَ لَهُمُ مُوسَى ﴾ بعدما قالوا له ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ﴾ ؟ ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴾ أي ما استقر رأيكم على إلقائه كائناً ما كان من أصناف السحر ولا يخفى ما في الإبهام من التحقير، والإشعار بعدم المبالاة .

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ﴿٨٢﴾ .

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا ﴾ ما ألقوا من العصي والحبال، واسترهبوا الناس وجاؤوا بسحر عظيم ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ مُوسَى ﴾ غير مكترث بهم وبما صنعوا ﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ﴾ أي الذي جئتم به هو السحر، لا الذي سَمَّاهُ فرعون من آيات الله سحراً ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴾ أي إن الله تعالى سيمحقه بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزة والسين للتأكيد ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ أي لا يصلح عمل من سعى في الأرض بالفساد .

﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ ﴾ أي يثبت ويظهره ويقويه بالحجج والبراهين ﴿ بِكَلِمَاتِهِ ﴾ بوعد الكريم ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ ذلك والمراد بهم كل من اتصف بإجرام من السحرة وغيرهم .

﴿ فَمَاءٌ آمِنٌ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿٨٣﴾ .

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى﴾ في الآية حذف، أي فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون.. الخ وإنما لم يذكره إشاراً للإيجاز، أي فما آمن لموسى بمشاهدة تلك الآيات في مبدأ أمره ﴿إِلَّا ذُرِّيَّةً﴾ طائفة ونفر قليل ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾ من بني إسرائيل حيث لم يؤمنوا خوفاً من فرعون ﴿عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ﴾ التنوين للتعظيم، أي كائنين على خوفٍ عظيم من فرعون وملئه، وضمير الجمع ﴿وملائهم﴾ يرجع إلى الذرية، والجمع باعتبار المعنى، ويؤول إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون، ومن أشراف قومهم ﴿أَنْ يَفْلِتَهُمْ﴾ أي يعذبهم، وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه الأمر بالعذيب ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَكَاِلٌ فِي الْأَرْضِ﴾ أي متكبر وغالب في أرض مصر، واستعمال العلو في الغلبة مجاز ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا لَيُفْلِتَنَّ﴾ المتجاوزين الحدّ بادعاء الربوبية، وفي الظلم والفساد بالقتل والعتو.

﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٨١﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٢﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٣﴾﴾

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ لما رأى تخوف المؤمنين منه ﴿يَقَوْمُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ﴾ أي صدقتم بالله وآياته ﴿فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا﴾ وبه ثقوا، ولا تخافوا أحداً غيره، فإنه كافاكم كل شر وضّر ﴿إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ مستسلمين لقضاء الله، مخلصين له.

﴿فَقَالُوا﴾ أي قوم موسى مجيبين له من غير تلعثم في ذلك ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ عليه اعتمدنا لا على غيره، ويؤخذ من هذا أنهم كانوا مخلصين، ثم دعوا قائلين ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي موضع فتنة، أي لا تسلطهم علينا حتى يعذبونا أو يفتنونا عن ديننا.

﴿وَنَجِّنَا﴾ أي خلصنا ﴿بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي من أيديهم

وكيدهم، دعاء للإنجاء من سوء جوارهم، وسوء صنيعهم بعد الإنجاء من ظلمهم ولذا عبّر عنهم بالكفر، بعدما وصفوا بالظلم.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يُثُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿٨٧﴾

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا ﴾ أي اتخذوا منزلاً ووطناً ﴿ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يُثُوتًا ﴾ ترجعون إليها للصلاة والعبادة ﴿ وَاجْعَلُوا ﴾ أنتم وقومكما، ففيه تغليب المخاطب على غيره ﴿ بُيُوتَكُمْ ﴾ تلك فالإضافة للعهد ﴿ قِبْلَةً ﴾ مصلى، وقيل: مساجد نحو القبلة يعني الكعبة، فإن موسى كان يصلي إليها، وكانوا في أول الأمر يصلون في بيوتهم خفية، كما كان المسلمون في أول الإسلام بمكة ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ أي حافظوا على الصلاة فيها حتى تأمنوا، والصلاة في المساجد أفضل، وأرجى للتضرع ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالنصر والجنة.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَ زِينَةَ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ ﴿٨٨﴾

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتَ زِينَةَ ﴾ هو ما يتزين به من لباس، وحلي، وفرش وأثاث ومراكب ونحوها ﴿ وَأَمْوَالًا ﴾ أنواعاً كثيرة من المال، كما يشعر به الجمع والتنوين ﴿ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ عن دينك، والكلام إخبار من موسى، بأن الله تعالى إنما أمدهم بالزينة والأموال، استدراجاً ليزدادوا إثماً، وذكر قوله تمهيداً للتخلص إلى الدعاء عليهم، أي إنك أوليتهم هذه النعمة، ليعبدوك وليشكروك، فما زادهم ذلك إلا طغياناً وكفراً، ليضلوا عن سبيلك، والمقصود عرض ضلالهم

وكفرانهم، فقدّمه للدعاء عليهم ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْرِيهِمْ﴾ الطمسُ: المحقُّ أي أهلكها وبددها كما قاله مجاهد فالمراد بالطمس إتلافها ﴿وَأَشْدِّدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ﴾ أي اجعلها قاسية، واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان، وهذا دليل على أن الله تعالى يفعل ذلك لمن يشاء، ولولا ذلك لما حَسُنَ من موسى هذا ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا﴾ جواب للدعاء ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي إلى أن يروا العذاب الموجه المؤلم، وكان كذلك، فإنهم لم يؤمنوا إلى الغرق، وعن ابن عباس تفسير العذاب الأليم بالغرق، وهذا يدل على أن الدعاء على الغير بالموت على الكفر، لا يكون كفراً، إذا لم يكن على وجه الاستحسان، بل على وجه التمني لينتقم الله منه أشد انتقام.

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾ أي قد استجبت دعوتكما على فرعون وقومه، وظاهر الآية يدل على أن هارون كان يؤمن على دعاء أخيه، والتأمينُ دعاء، ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾، ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾ فاثبتا على ما أنتما عليه، من الدعوة والزام الحجة، فلا تستعجلان، فإن ما طلبتما كائن في وقته لا محالة، أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد هذا الدعاء أربعين سنة ﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ﴾ أي طريق الجهلة الذين ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ بعبادات الله تعالى في تعليق الأمور بالحكم والمصالح، أو سبيل الجهلة في الاستعجال، وعدم الوثوق بوعد الله تعالى.

﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ، بَنُوا إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

﴿وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ هو من جاوز المكان إذا تخطَّاه، أي جعلناهم مجاوزين ﴿الْبَحْرَ﴾ بأن جعلناه يَسَّاءً، حتى بلغوا الشطَّ، وفيه إشعارٌ بانفصالهم عن البحر، وبمقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز ﴿فَأَتَّبَعَهُمْ﴾ أي أدركهم ولحقهم ﴿فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ﴾ حتى تراءت الفئتان، وكاد يجتمع الجمعان ﴿بَغْيًا وَعَدُوًّا﴾ أي للبغي والعدوان، وذلك أن موسى عليه السلام، خرج ببني إسرائيل، على حين غفلة من فرعون، فلما سمع به تبعهم حتى لحقهم، ووصل إلى الساحل، وهم قد خرجوا من البحر، ومسلَّكهم باقٍ على حاله، فسلَّكه بجنوده أجمعين، فلما دخل آخرهم، غشيهم من اليم ما غشيهم ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَاكَهُ الْغَرَقُ﴾ أي لحقه وألجمه وقيل: قارب إدراكه لأن حقيقة اللحق تمنعه من القول ﴿قَالَ﴾ فرعون ﴿ءَأَمَنْتُ أَنَّهُ﴾ أي بأنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ﴾ ولم يقل كما قال السحرة ﴿آمَنَّا برب العالمين﴾ للإشعار برجوعه عن الاستعصاء، طمعاً في القبول، والانتظام معهم في سلك النجاة ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الذين أسلموا نفوسهم لله تعالى، كرر المعنى الواحد حرصاً على النجاة، وهيهات فالإيمان لا ينفعه قبل اليأس.

﴿ءَأَلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٩١).

﴿ءَأَلْتَنَ﴾ أي فقيل له: الآن تؤمن؟ أي أتؤمن في حال اليأس، حين أدركك الغرق، وأيقنت بالممات؟ والقاتل هو جبريل، فقد روي عن ابن عباس قال: قال ﷺ: «قال لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حَالِ البحر - أي طين ووحل البحر - فأدسُهُ في في فرعون، مخافةً أن تدركه الرحمة»^(١) ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ أي وقد عصيت الله قبل نزول نعمته بك، والفعل المقدر جيء به لتشديد التوبيخ على تأخير الإيمان إلى هذا الآن،

(١) أخرجه البيهقي والحاكم والترمذي في كتاب التفسير ٢٦٨/٥ وقال: حديث حسن.

بيان أنه لم يكن تأخير له لعدم بلوغ الدعوة إليه ولا للتأمل والتدبر بل كان ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والإفساد ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي وقد كنت من المفسدين، الموغلين في الضلال والإضلال!!

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٦﴾﴾

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ﴾ أي نخرجك من البحر، وفي التعبير عنه بالتنجية تهكم به ﴿بِبَدْنِكَ﴾ جسدك الذي لا روح فيه، وهو تخيب له ﴿لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾ عبرة، فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا على مثل فعلك، وفي تعليل تنجيته بما ذكر، إيذان بأنها ليست لإعزازه، بل لكمال استهانته وتفضيحه، كمن يُقتل ثم يُجرَّ جسده في الأسواق، وقد قرر فحوى الكلام بقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بها.

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ بَلْ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٧﴾﴾

﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ كلام مستأنف لبيان النعم الفائضة عليهم، وإخلاصهم بشكرها، أي أسكنناهم بعدما أنجيناهم ﴿مَبُوءًا صِدْقٍ﴾ منزل كرامة، صالحاً مرضياً للسكنى ﴿صِدْقٍ﴾ وهو أرض الشام، بعد العمالقة وتمكنوا في نواحيها، والمراد من بني إسرائيل ذريتهم، لأنهم ما دخلوا في حياة موسى الشام، وإنما دخلها أبناؤهم ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي اللذائذ ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ في أمر دينهم، بل كانوا متبعين رسولهم ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أي إلا بعد ما جاءتهم التوراة التي فيها حكم الله، وهذا ذم لهم لأن اختلافهم كان بسبب الدين، والدين يجمع ولا يفرق، وقيل: فما اختلفوا في أمر محمد ﷺ، إلا بعد ما علموا صدق نبوته، بنعوته المذكورة في

كتابهم، وتظاهر معجزاته، وهو ظاهر إذا كان المراد من المبوتين ذريتهم، أما الذين كانوا في عصر موسى، فإنهم لم يختلفوا في أمر نبينا ﷺ لينسب إليهم ذلك الاختلاف^(١) ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيميز بين المحق والمبطل، بالإثابة والتعذيب.

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾^(١٩).

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ﴾ هذا محمولٌ على الفرض والتقدير، كقوله عز وجل ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ ومحالٌ أن يكون لله ولد، وقيل: الخطاب للنبي ﷺ والمراد غيره ممن يسمع، أي إن كنت أيها السامع، في شك مما أنزلنا على لسان نبينا ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ من القصص التي من جملتها قصة فرعون، وأخبار بني إسرائيل ﴿فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ هو التوراة، فإن ذلك محقق عندهم، ثابتٌ في كتبهم وروي أنه ﷺ قال: «لا أشك ولا أسأل»^(٢) ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ﴾ أي ثبت عندك وأتاك البيان الحق، الذي لا ريب في حقيقته ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ وظهر ذلك بالمعجزات الفاطمة ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ أي الشاكين فيه المرتابين، والامتراء: الشك والتردد.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢٠).

(١) هذا القول ذهب إليه الطبري ١٦٧/١١ حيث قال: كانوا قبل أن يبعث محمد ﷺ مجمعين على نبوته، والإقرار بمبعثه، فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم، وآمن البعض، فذلك اختلافهم.

(٢) هذا حديث موقوف على قتادة قال: «بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: لا أشك ولا أسأل» انظر تفسير ابن كثير ٢٠٧/٢.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاثِرَاتِ اللَّهِ﴾ أي بشيء منها ﴿فَتَكُونُوا﴾ بذلك ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ نفساً وعملاً وهذا كله من باب التَّهْيِيجِ والتَّشْيِيتِ، وقطع أطماع المشركين عنه، وقيل: المراد ممن عنده شك وارتياب، وقد كان الناس في أول عصر النبي ﷺ على ثلاثة فرق: مصدقون، ومنكرون، ومتوقفون، فخطبهم الله تعالى بهذا الخطاب، وإنما وُحِدَ الضمير لأنه خطاب لجنس الإنسان، وفيه تنبيه على أنه من خالجه شبهة في الدين، ينبغي أن يسارع إلى حلها، بالرجوع إلى أهل العلم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ أي ثبتت عليهم ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ أي حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر، ويخلدون في النار ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ إيماناً نافعاً عند معاينة العذاب، مثل فرعون والطغاة من كفار مكة.

﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾

﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ واضحة المدلول، مقبولة لدى العقول، لأن سبب إيمانهم مفقود، لكنَّ فقدانه ليس لمنع منه سبحانه وتعالى، بل لسوء اختيارهم ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ أي عند اليأس كدأب آل فرعون، والذي عليه أهل السنة أنَّ أفعال العباد بأسرها، معلومة له تعالى، ومرادة، ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه، ولا يريد إلا ما عِلِمَ، ولا جبر هناك ولا تفويض، ولكنَّ الأمر بين الأمرين، وإن أردت تحصيل الإيقان، فعليك رسالة المولى الكوراني في هذا الشأن.

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ﴾ أي فهلاً كانت قرية من القرى المهلكة ﴿ ءَامَنْتَ ﴾ قبل معاينة العذاب، ﴿ فَتَنَعَهَا إِيْمَانُهَا ﴾ بأن يقبل الله تعالى إيمانهم، فيكشف بسببه العذاب عنهم ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ استثناء منقطع، أي لكن قوم يونس ﴿ لَمَّا ءَامَنُوا ﴾ أول ما رأوا أماراة العذاب، ولم يؤخروا إلى حلوله ﴿ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بعدما أظلمهم وكاد يحلُّ بهم ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمْ ﴾ بمتاع الدنيا ﴿ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ مقدَّر لهم في علم الله تعالى، وكان من قصة هؤلاء القوم، على ما روي عن غير واحد، أن يونس عليه السلام، بُعث إلى أهل «نينوا» من أرض الموصل، وكانوا أهل شرك، فدعاهم إلى الإيمان بالله وحده، فأبوا وكذبوه، فأخبرهم أن العذاب مصبِّحهم إلى ثلاث، فلما كانت الليلة الثالثة، ذهب عنهم من جوف الليل، فلما أصبحوا غامت السماء، غيماً أسود هائلاً، حتى غشيت مدينتهم، فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قط، فانظروا فإن بات فيكم الليلة، فليس بشيء، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبِّحكم، فطلبوه فلم يجدوه، فأيقنوا صدقه، فخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم، ونسائهم، وصبيانهم، ودوابهم، وأظهروا الإيمان والتوبة، وتضرعوا إلى الله تعالى، وأخلصوا النية، وقالوا في دعائهم: اللهم إنَّ ذنوبنا قد عَظُمَتْ، وجلَّتْ، وأنت أعظم منها وأجلُّ، افعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، فرحمهم ربهم واستجاب دعاءهم، وكشف الضر عنهم، والفرق بين إيمانهم وإيمان فرعون، أن فرعون آمن في العذاب، وهم آمنوا قبله، وظاهر الآية أنهم شاهدوا العذاب، وعادة الله عز وجل حينئذ إهلاكهم من غير إمهال، وقبول إيمانهم من خصوصياتهم.

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ أي لو شاء سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين، لآمن كلهم مجتمعين على الإيمان، لكنه

لم يشأه لكونه مخالفاً لأساس التكوين والتشريع ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ﴾؟ الفاء للعطف على مقدر، كأنه قيل: أربك لا يشاء ذلك، فانت تكرههم؟ ﴿حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي ليس لك مشيئة الإكراه، والجبر على الإيمان، لأن الإيمان فعل العبد، وفعله لا يتحقق بدون الاختيار، والآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وترويح لقلبه الشريف مما كان يحرص عليه من إيمانهم^(١).

﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ﴾ أي ما صحَّ وما استقام لنفس من النفوس البشرية ﴿أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي إلا بإرادته وبتسهيله ﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ﴾ أي الكفر بقرينة ما قبله، عبّر عنه بالرجس لكونه علماً في القبح ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ أي لا يستعملون عقولهم، بالنظر في الحجج والآيات ولا يعقلونها.

﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول لأهل مكة، حثاً لهم على التدبر في ملكوت السماوات والأرض، وما فيهما من تعاجيب الآيات، ليتضح لك أنهم لا يعقلون ﴿أَنْظَرُوا﴾ أي تفكروا ﴿مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾؟ أي أي شيء

(١) قال ابن عباس: كان النبي ﷺ حريصاً على إيمان جميع الناس، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في الذكر الأول - أي اللوح المحفوظ - ولا يضل إلا من سبقت عليه الشقاوة في الذكر الأول. تفسير القرطبي ٣٨٥/٨.

بديع فيهما، من عجائب صنعه الدالة على وحدته وقدرته؟ ﴿وَمَا تُغْنِي﴾ وما تنفع ﴿الْآيَاتُ﴾ وهي التي عبر عنها ماذا في السماوات والأرض ﴿وَالنُّذُرُ﴾ بمعنى الإنذارات، أي لا تنفع الآيات والإنذارات ﴿عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي عن قوم سبق لهم من الله الشقاء لأنهم لا يعقلون.

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾.

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي فما ينتظر مشركو مكة وأضرابهم ﴿إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا﴾ أي إلا مثل أيام أسلافهم الطغاة ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من مشركي الأمم الماضية، ونزول عذاب الله بهم ﴿قُلْ﴾ تهديداً لهم ﴿فَانظُرُوا﴾ ما هو عاقبتكم ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ لذلك، وحاصله أن الأنبياء كانوا يتوعدون كفار زمانهم بأنواع العذاب، وهم كانوا يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخرية، وكذلك الكفار في زمنه ﷺ يستعجلونها استهزاء، ف قيل لهم فانظروا ما يحلُّ بكم، وأنا منتظر لنزول ذلك العذاب، لأن وعد الله لا يخلف!

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾ عطف على مقدر، كأنه قيل: أهلكنا الأمم ثم ننجي رسلنا المرسله إليهم ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي نجيناهم ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإنجاء ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ أي حق ذلك حقاً علينا ﴿نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي من كل شدة وعذاب، وفيه تنبيه على أن مدار النجاة هو الإيمان بالله وقوله ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ أي إنه كائن لا محالة، كأنه كالواجب عليه تعالى فضلاً منه وكرماً.

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أوثر الخطابُ باسم الجنس، إظهاراً لكمال العناية بشأن ما بُلغ إليهم ﴿ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي ﴾ أي إن كنتم في شك من حقيقة ديني الذي أدعوكم إليه، والتعبيرُ بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة، للإيدان بأن أقصى ما يمكن عروضه للعاقل هو الشك، وأما القطعُ بعدم الصحة فلا سبيل إليه ﴿ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ في وقت من الأوقات، لأن العبادة هي غاية التعظيم، فلا تليق لأخص الأشياء من الأصنام، بل تليق بمن في يده الإيجاد والإعدام، فانظروا بعين الإنصاف، لتعلموا أنه حق لا ريب فيه ﴿ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ﴾ أي يقبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم، وييده وجهه محياكم ومماتكم، فلا ينبغي لكم أن تشكوا في ديني، وإنما الشك في عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، وأما إلهي فبيده النفع والضرر. ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ بما دل عليه العقل، ونطق به الوحي، وهو تصريح بأن ما هو عليه من دين التوحيد، ليس إلا بالوحي السماوي والتوفيق الإلهي، وقيل لي:

﴿ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

﴿ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ أي مائلاً عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق وهو الإسلام، وإقامة الوجه للدين، كناية عن توجيه النفس بالكلية، إلى عبادته تعالى، والإعراض عن سواه ﴿ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي لا تكونن منهم، لا اعتقاداً ولا عملاً.

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴾

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي لا تدع من دون الله استقلالاً ولا اشتراكاً ﴿مَا لَا يَنْفَعُكَ﴾ إن عبدته أو دعوته، بدفع مكروهه، أو جلب محبوبه ﴿وَلَا يَضُرُّكَ﴾ إن لم تعبد به بإيقاع المكروه ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾ أي ما نُهييت عنه، كَتَى به تنويعاً لشأنه ﷺ على رفعة مكانه، من أن يُنسب إليه عبادة غير الله تعالى ﴿فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿١١٥﴾ جزء للشرط، وهذا الخطأ وإن كان في الظاهر للرسول ﷺ، فالمراد به غيره، أي تكون ممن ظلم نفسه لأنك عرضتها لعذاب الله.

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿١١٦﴾.

﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ كفقر ومرض، أو شدة وبلاء ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾ عنك كائناً من كان ﴿إِلَّا هُوَ﴾ وحده، فيثبت عدم كشف الأصنام بالطريق البرهاني فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ أي إن يرد أن يصيبك بخير ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ الذي أرادك به وفيه إيدان بأن فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل، من غير استحقاق عليه ﴿يُصِيبُ بِهِ﴾ بالخير بفضله ﴿مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهو يدل على عموم الفضل ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية، قرر سبحانه في هذه الآية، أن جميع الأشياء مستندة إلى الله تعالى، ومحتاجة إليه، والرحمة والجود فائض منه عز وجل.

﴿قُلْ يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿١١٧﴾.

﴿قُلْ﴾ يا أيها الرسول ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وهو القرآن الكريم المنزل من عند رب العالمين ﴿فَمَنِ اهْتَدَى﴾ بالإيمان

والمتابعة ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أي منفعة اهتدائه لها خاصة ﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ﴾ لأن وبال ضلاله عليها، والمراد تنزيه ساحة الرسالة، عن شائبة غرض عائد عليه ﷺ، من جلب نفع، أو دفع ضرر ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ بحفيظ موكول إلي أمركم، إنما أنا بشير ونذير.

﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

﴿وَأَتَّبِعْ﴾ اعتقاداً وعملاً وتبليغاً ﴿مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ﴾ من ربك من الحق المذكور ﴿وَأَصْبِرْ﴾ على تكذيبهم وأذاهم وعلى ما يعتريك من مشاق التبليغ ﴿حَتَّىٰ يَخْرُجَ إِلَيْكَ﴾ فيهم ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ إذ لا يمكن الخطأ في حكمه، لاطلاعاً على السرائر والظواهر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد ﷺ وآله وأصحابه أجمعين.

«نَمْ بَعُونَهُ تَعَالَى تَفْسِيرُ سُورَةِ يُونُسَ»

***

سُورَةُ هُودٍ

مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ كَتَبْتُ أَحْكَمْتَ أَيْنْتُمْ ثُمَّ فَصَّلْتَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ ﴿١﴾

﴿الرَّ﴾ قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة^(١)، واختار غير واحد من المتأخرين كونها اسماً للسورة، أي هذه السورة مسمأة بـ: الرَّ كَتَبْتُ التنوين فيه للتعظيم، أي هذا كتاب عظيم الشأن، جليل القدر، من لدن حكيم خبير ﴿أَحْكَمْتَ أَيْنْتُمْ﴾ نظمت نظماً محكماً، لا يعتريه خللٌ من جهة اللفظ والمعنى، كالبناء المحكم، مصون عن الدلل ﴿ثُمَّ فَصَّلْتَ﴾ بَيَّنْتَ بالفوائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار، وفُصِّلَ فيها ما يحتاج إليه العباد في المعاش والمعاد ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ أي من عند الله عزَّ وجلَّ.

(١) للمفسرين آراء عديدة في الحروف المقطعة، والأظهر والأرجح منها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية التي يتكلمون بها، وانظر الجزء الأول من تفسير سورة البقرة.

﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾.

﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ في موضع العلة، أي لتركوا عبادة غيره، وتتمحضوا لعبادته سبحانه ﴿إِنِّي لَكُرْمَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ أي أنذركم من عذابه إن كفرتم، وأبشركم بثوابه إن آمنتم، وقدم الإنذار هنا لأنه هو الأهم.

﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَنِّعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِيَ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾.

﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ ثم توصّلوا إلى مطلوبكم بالتوبة، والمراد بالتوبة: الإخلاص فيها، والاستقرار عليها، وأصل الاستغفار طلب الغفر أي الستر، ومعنى التوبة: الرجوع، ويطلق الأول - الاستغفار - على طلب ستر الذنب، والثاني - التوبة - الندم عليه مع العزم على عدم العود، فلا اتحاد بينهما ﴿يُمَنِّعْكُمْ﴾ في الدنيا ﴿مِّنَّا حَسَنًا﴾ بطيب عيش، وسعة رزق، في أمن وسرور ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو آخر أعماركم المقدرة لكم ﴿وَيُؤْتِيَ﴾ أي يعطي ﴿كُلَّ ذِي فَضْلٍ﴾ في دينه أي زيادة في العمل الصالح ﴿فَضْلَهُ﴾ أي جزاء فضله أي عمله الصالح في الآخرة، وهو وعد للموحد الثائب بخير الدارين. ومسألة إطالة أعمار بعض الناس دون بعض، ليس من الجود الخاص، كتفضيل الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعض، بل هي جارية على الشّئن العامة، ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر، فهو كمسألة الرزق في سعته وضيقه، قال الله تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَخْطُورًا﴾^(١) ثم شرع في الإنذار فقال: ﴿وَإِن تَوَلَّوْا﴾ وإن تتولوا أي تعرضوا عما أمرتم به من التوحيد، والاستغفار، والتوبة وتستمروا على الإعراض ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾

(١) سورة الإسراء، آية: ٢٠.

بموجب الشفقة أو أتوقع ﴿عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ شاق هو يوم القيامة، وفي إضافة العذاب إلى اليوم الكبير تهويلٌ وتفطيع له، وآخر الإنذار عن التبشير، جرياً على سَنَن^(١) تقدم الرحمة على الغضب.

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ رجوعكم إلى الله جلّ وعلا بالموت ثم بالبعث للجزاء ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على تعذيبهم أشدّ العذاب.

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

﴿أَلَا﴾ أي تنبهوا أيها المؤمنون ﴿إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾ ضمير «إنهم» للمشركين، أي يثنونها عن الحق، وينحرفون عنه، ويعطفونها على الكفر، وعداوة النبي ﷺ ﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ أي ليطلبوا الخفاء من الله تعالى، وذكر أبو حيان أن الآية نزلت في بعض الكفار، الذين كانوا إذا لقيهم الرسول ﷺ، ثنّوا صدورهم، وردّوا إليه ظهورهم، وغشّوا وجوههم بثيابهم، كراهةً للقاءه، ويظنون أنه يخفى عليه ﷺ ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ أي ألا حين يأوون إلى فراشهم، ويتغطّون بثيابهم أي يلتحفون بما يلتحف به النائم، وهو وقت كثيراً ما يقع فيه حديث النفس عادة ﴿يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ﴾ في قلوبهم ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ بأفواههم، يستوي في علمه تعالى سرّهم وعلّتهم، فكيف يخفى عليه تعالى ما يظهرونه؟ ﴿إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس في

(١) سَنَن: السَّنَنُ: الطريقةُ والمثال، يُقال بنّوا بيوتهم على سَنَن واحد، أي على طريقة واحدة، وانظر المعجم الوسيط.

صدورهم، والتعبير بالجملة الإسمية للإشارة إلى أنه سبحانه لم يزل عالماً بذلك، وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها الخارجي.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١)

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ غذاؤها ومعاشها لتكفله إياه تفضلاً ورحمة، وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصولها وحملها على التوكل فيه، والمراد من الدابة هنا المعنى اللغوي باتفاق المفسرين، أي وما من حيوان يدب على الأرض، إلا على الله تعالى رزقه، ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب، مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها، ففي الخبر «اعقل وتوكل» وجاء في الحديث الشريف: «إن روح القدس نفث في روعي، أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله تعالى، وأجملوا في الطلب»^(٢) ولا ينبغي أن يُعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة السبب، فإنه سبحانه يرزق الكثير، من دون مباشرة سبب أصلاً كما في قصة مريم ﴿وَعَلَّمَ مِسْقَرَهَا﴾ محل قرارها في الأصلاب، أو مسكنها في الدنيا ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ موضعها في الأرحام أو القبر^(٣) ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ مذكور في اللوح المحفوظ، أي كل واحد من الدواب، رزقها، ومستقرها، ومستودعها مثبت في اللوح المحفوظ المبين، وهذا تحقيق للعلم، كأنه لما ذكر أنه يعلم ما يسرون، أردفه بما يدل على عموم علمه جلّ وعلا، ثم أتى سبحانه بما يدل على عظيم قدرته من قوله.

(١) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٧/١٠ وابن حبان، والحاكم، وانظر جامع الأصول ١١٧/١٠.

(٢) قال ابن عباس: مستقرها حيث تسكن في الدنيا، ومستودعها الموضع الذي تموت فيه فتدفن، وقال مجاهد: مستقرها في الرحم، ومستودعها في الصلب، وقد جمع المؤلف بين القولين.

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (٧)

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ من أيام الدنيا ليعلم العباد الثاني ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ قبل خلقهما، ليس تحت العرش غير الماء كما ورد في الحديث الشريف: «كان الله ولم يكن معه شيء»، وكان عرشه على الماء»^(١) وفي الآية دلالة على أن العرش والماء خلُقا قبل السماوات والأرض ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات، ورتَّب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من أسباب معاشكم ليعاملكم معاملة من يتليكم أي يختبركم ﴿ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ فيجازيكم بالثواب والعقاب، والعمل غير مختص بعمل الجوارح، فإن لكل من القلب والقالب عملاً مخصوصاً به، فكما أن الأول أشرف من الثاني، فكذا الحال في عمله، كيف لا، ولا عمل بدون معرفة الله عز وجل ﴿ وَلَئِنْ قُلْتُمْ ﴾ يا رسول الله ﴿ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ﴾ للحساب والجزاء، على ما يوجبه قضية الابتلاء، بظهور مراتب الأعمال ﴿ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي ليقولن الكافرون منهم ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ أي ما هذا القرآن ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ تمادياً منهم في العناد، أي إنه مثل السحر في الخديعة والبطلان، وإنما نسبوا السحر إلى القرآن، لأنه أخبر عن البعث والنشور، وأتى بالقول الفصل في ضرورة حدوثه.

(١) هذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق ٢٨٦/٦ في قصة وفد اليمن، فقال لهم رسول الله ﷺ: «اقبلوا بشرى يا أهل اليمن، قالوا: قد قبلنا يا رسول الله، جئنا نسألك عن هذا الأمر!! قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء...» الحديث الخ.

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾ ۝ ﴾

﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ ﴾ الموعود في قوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ والظاهر العذاب الشامل للكفرة ﴿إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ أي طائفة من الأيام قليلة ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ استهزاء ﴿مَا يَحْبِسُهُ؟﴾ أي أي شيء يمنعه من المجيء؟ ومرادهم إنكار المجيء، والسخرية والاستهزاء بمن يعدهم بالعذاب، قال الله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ ذلك العذاب ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا﴾ مدفوعاً ﴿عَنْهُمْ﴾ على معنى لا يرفعه رافع، ولا يدفعه دافع ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ أحاط بهم ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي العذاب الذي كانوا يستعجلون به استهزاء.

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ۚ كَفُورٌ ﴿٩﴾ ۝ ﴾

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ أي ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها في نفسه، والمراد من الرحمة: النعمة من صحة، وسعة، وأمن، ونحو ذلك ﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ ثم سلبنا تلك النعمة منه، وإيراد النزع للإشعار عن شدة تعلقه بها، وحرصه عليها ﴿إِنَّهُ لَيَكْفُرُ﴾ أي قاطع رجاء من فضل الله تعالى، لقلة صبره، وعدم ثقته به تعالى ﴿كَفُورٌ﴾ مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة.

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَكُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿١٠﴾ ۝ ﴾

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُ ﴾ كصحة بعد سقم، وغنى بعد

فقر، وفَرَجَ بعد شدة، وأمن بعد خوف، وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق، وعن ملابسة الضراء بالمس، المشعر بكونها في أدنى الأمور والمصائب اليسيرة، مما يدل على أن مراده تعالى إنما هو إيصال الخير، وأنه يريد بعباده اليسر دون العسر، والتعبير بالمس كأنما يلاصق البشرة من غير تأثير ﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ أي ذهبت عني المصائب التي تسوئي ولم يتوقع زوالها، ولا يشكر عليها كما هو شأن أولئك الأشرار ﴿إِنَّهُمْ لَفُحَّشٌ﴾ بَطَرٌ وأشبر، بالنعم مغتر بها، وأكثر ما ورد «الفرح» في القرآن للذم، فإذا قُصِدَ المدح قُبِدَ، كقوله سبحانه: ﴿فرحين بما آتاهم الله من فضله﴾. ﴿فَخُورٌ﴾ متعظم على الناس بما أوتي من النعم، مشغول بذلك عن القيام بحقها، وحاصله أنَّ الغافلين عند البلاء، لا يكونون من الصابرين، وعند الفوز بالنعماء، لا يكونون من الشاكرين.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ لكن الذين صبروا على ما أصابهم من الضراء، واستسلموا لقضاء الله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ شكراً على آلائه السالفة، ولمَّا تضمن اليأس عدم الصبر، والكفران عدم الشكر، كان المستثنى من ذلك ضده، كأنه قيل: إلا الذين صبروا وشكروا ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفات الحميدة ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ﴾ ثواب لأعمالهم الحسنة ﴿كَبِيرٌ﴾ أقله الجنة، وُصِفَ بذلك لما احتوى عليه من النعيم السرمدي، ورفع التكاليف، والأمن من العذاب، ووجه تعلق الآيات الثلاث بما قبلهن، من حيث إن إذاقة النعماء، ومساس الضراء، نوع من باب الابتلاء، وواقع موقع التفصيل من الإجمال، جاء قوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوكُمْ أَيَكُم أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ فالمعنى ليعاملكم معاملة من يختبر البشر.

﴿ فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاقُ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا
أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ ﴾ ﴿١٧﴾ .

﴿ فَلَمَّا لَكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ أي لعلك تترك تبليغ بعض ما
يوحى إليك، مخافة استهزائهم به والمقصود من ذلك تحريضه ﷺ وتهيجه
لأداء الرسالة، وعدم المبالاة بمن عاداه ﴿ وَضَاقُ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ أي وعارض
لك أحياناً ضيقُ صدرك من تبليغه، خشية التكذيب ﴿ أَنْ يَقُولُوا ﴾ أي لأن
يقولوا تعامياً عن تلك البراهين الساطعة، وتمادياً على العناد على وجه
الاقتراح ﴿ لَوْلَا ﴾ أي هلاً ﴿ أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتْرٌ ﴾ أي مالٌ كثير من السماء يستعين
به في أموره كالمملوك ﴿ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ﴾ يصدقه ويشهد بنبوته، كما قال
طغاة مكة: اجعل لنا جبال مكة ذهباً، وقال آخرون منهم: اثتنا بالملائكة
ليشهدوا بنبوتك، قال تعالى محدداً مهمته: ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ﴾ أي ليس عليك
إلا البلاغ بما أوحى إليك، غير مبالي بما صدر عنهم، من الرد والتكذيب
﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ أي حفيظ يحفظ أحوالك وأحوالهم، فتوكل
عليه في جميع أمورك، فإنه تعالى فاعل بهم ما يليق بحالهم.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ
أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿١٨﴾ .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ ﴾ أي بل يقولون إنه ليس من عند الله تعالى
﴿ قُلْ ﴾ إن كان الأمر كما تقولون ﴿ فَاتُوا ﴾ أنتم أيضاً ﴿ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ﴾
في البلاغة، والفصاحة، والجزالة، وحسن النظم، وقوة المعنى
﴿ مُفْتَرِيَاتٍ ﴾ أي فاتوا بعشر سور مماثلة له في البلاغة، مختلقات من عند
أنفسكم، إن صحَّ أنني اختلقته من عند نفسي، فإنكم عرب، فصحاء،

بلغاء، تمارسون الخطابة والأشعار، وفيكم ملوك الفصاحة، وأساطين البيان، وهذا التحدي وقع أولاً، فلما عجزوا، تحداهم بسورة مثله، كما نطقت به سورة البقرة، ويونس ﴿وَادْعُوا﴾ للمعاونة ﴿مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ﴾ أي استعينوا بمن أمكنكم أن تستعينوا به، من آلهتكم التي تزعمون أنها تنفعكم، والكهنة الذين تلجؤون إلى آرائهم في الملمات، ليساعدوكم في ذلك ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي متجاوزين الله تعالى، فإنه لا يقدر على الإتيان بمثله إلا الله رب العزة والجلال ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أنني افتريته على الله.

﴿فَإِلَّا تَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٢).

﴿فَإِلَّا تَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ أي فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم، إلى ما دعوتموهم إليه من المعارضة، وتبين عجزهم عنه بعد التحدي لهم ﴿فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ أي ملتبساً بالوحي بما لا يعلمه إلا الله، ولا يقدر عليه سواه ﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ واعلموا أن لا معبود في الوجود إلا الله، وأنه سبحانه لا شريك له في الألوهية ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ فهل أنتم داخلون في الإسلام، بعد قيام الحجة البالغة؟ المراد بما لا يعلمه غيره، من الكيفيات والمزايا التي بها الإعجاز للبشر.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ (١٩).

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ بإحسانه وبره وأعماله الصالحة ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ أي يريد نعيم الدنيا فقط، وما يزئنها ويحسنها من الصحة، والأمن، والسعة في الرزق، وغير ذلك ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ جزاء ما

عملوه من خير، كصدقة، وصلة ﴿فِيهَا﴾ في الدنيا من الصحة، والرياسة، وسعة الرزق، وكثرة الأولاد، وليس المراد بأعمالهم كلها، فإنه لا يجد كل متمم ما يتمناه، فإن ذلك منوط بالمشيئة، الجارية على قضية الحكمة، كما نطق به قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾^(١) ﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ﴾ أي لا ينقصون من أجورهم شيئاً وإنما عبر عن ذلك بالبخس، الذي هو نقص الحق، مبالغة في نفي النقص، فلا يدخل تحت الوقوع عن الكريم أصلاً، أمّا في الآخرة فهم في الحرمان المطلق، كما ينطق به قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾^(١٦).

﴿أُولَئِكَ﴾ أي المريدون للحياة الدنيا ﴿الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ مطلقاً في مقابلة ما عملوا، لأن همهم كانت مصروفة إلى الدنيا، وقد اجتنوا ثمراتها، ولم يريدوا بها شيئاً آخر، فلا جرم لم يكن لهم في الآخرة إلا النار، ونظيره قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَزَنَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾^(٢) ﴿وَحَبِطَ﴾ بطل ﴿مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾ أي ظهر في الآخرة ضياع ما صنعوه من أعمال الخير، إذ شرط الاعتداد بها بالإخلاص، ولم يريدوا وجه الله تعالى ﴿وَبِطُلَّ﴾ في نفسه ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ لعدم شرط الصحة، والظاهر أن الآية في مطلق الكفرة، الذين يعملون البر على الوجه الذي لا ينبغي، ومن هنا اشتهر أن الكافر، يُعَجَّلُ له ثواب أعماله في الدنيا، وليس له في الآخرة من نصيب،

(١) سورة الإسراء، آية: ١٨.

(٢) سورة الشورى، آية: ٢٠.

لكن ذهب جماعة إلى أنه يُخَفَّفُ بها عنه من عذاب الآخرة، ويشهد له قصة أبي طالب، الذي أخبر رسول الله ﷺ عنه أنه في ضحضاح من نار، وقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ
مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ
مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ﴾ (١٧)

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ برهان يدل على الحق والصواب، وهو القرآن، لأنه بينة باقية على وجه الدهر ﴿وَيَتْلُوهُ﴾ أي ويتبعه ﴿شَاهِدٌ﴾ والتنوين في «بَيِّنَةٌ» و«شاهد» للتفخيم، أي شاهد عظيم يشهد بكونه من عند الله تعالى، وهو الإعجاز في نظمه، في كل مقدار سورة منه ومعنى كون ذلك تابعاً له، أنه وصف له لا ينفك عنه، فلا يستطيع أحد من الخلق، جيلاً بعد جيل معارضته ﴿مِّنْهُ﴾ من القرآن، أو من جهة الله تعالى^(١) فالمعنى: هل من كان يريد الحياة الدنيا، كمن كان على بينة من ربه، ويشهد له شاهد؟ ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ﴾ أي ومن قبل القرآن كتاب التوراة أيضاً يتلوه في التصديق، وتخصيص كتاب موسى بالذكر، لأن اليهود والنصارى مجتمعان على أنه من عند الله، بخلاف الإنجيل ﴿إِمَامًا﴾ أي كتاباً مؤتماً به في الدين، ومقتدى به ﴿وَرَحْمَةً﴾ على المنزل عليهم، لأنها الطريق إلى الفوز بخير الدارين ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الموصوفون بتلك الصفة الحميدة

(١) هذا ما اختاره المصنف، وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية الكريمة: أفمن كان على نور واضح وبرهان ساطع من الله عز وجل، وهو النبي ﷺ وأتباعه المؤمنون، وجوابه محذوف تقديره: كمن كان همه الحياة الدنيا؟ لا يستون عند الله، ويتبعه شاهد من الله بصدقه وهو جبريل، ولعل هذا القول أظهر والله أعلم.

﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ أي يصدقون بالقرآن حق التصديق، دون شك أو ارتياب
 ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ﴾ أي بالقرآن ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ من أهل مكة ومن تحزب
 معهم على رسول الله ﷺ ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُمْ﴾ يَرُدُّهَا لَا محالة حسبما نطق به
 قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ شك
 ﴿مِنْهُ﴾ من القرآن وكونه من عند الله ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ أي الحق الثابت
 المقطوع بصدقه المنزل من عند الله ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
 بذلك لقصور أنظارهم، واختلال أفكارهم، ولعنادهم واستكبارهم.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ
 وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
 الظَّالِمِينَ﴾

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ بأن نسب إليه ما لا يليق،
 كقولهم: الملائكة بنات الله، وقولهم لألهتهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله،
 والمراد من الآية ذم أولئك الكفرة، بأنهم مع كفرهم بآيات الله، مفترون
 عليه سبحانه ﴿أُولَئِكَ﴾ الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراء
 ﴿يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ﴾ أي مالکهم الحق فيفتضحون على رؤوس الخلائق
 ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ عند العرض، وهو جمع شاهد أو شهيد، والمراد بهم
 الخلائق والملائكة الذين يشهدون على أعمالهم ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى
 رَبِّهِمْ﴾ في الدنيا بالافتراء عليه، كأن ذلك أمر واضح غني عن الشهادة،
 وإنما المحتاج تعيين من صدر عنه ذلك، والغرض فضيحتهم في الدار
 الآخرة على رؤوس الأشهاد، والتشهير بهم خزيًا ونكالاً ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
 الظَّالِمِينَ﴾ بالافتراء المذكور، وفيه تهويل عظيم لما يحيق بهم من عاقبة
 ظلمهم، والظاهر أن هذا من كلام الأشهاد، ويؤيده ما أخرجه الشيخان عن
 ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله تعالى يُدْني المؤمن،
 حتى يَضَعُ كَنَفَهُ عليه - بمعنى سِتْرِهِ - ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول:

نعم، حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك، قال الله له: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾^(١).

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾^(١١).

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ﴾ يمنعون الناس عن الإيمان واتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصول إلى الله ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ أي ويريدون أن تكون السبيل معوجة، أي دين الله منحرفاً عن الحق والصواب، منسجماً مع أهوائهم ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي هم جاحدون بالآخرة، منكرون للبعث والنشور، فقد جمعوا بين الضلال والإضلال.

﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾^(١٢).

﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي هؤلاء الفجار ليسوا مفلتين من عذاب الله، بل هم تحت قهره وغلبته، وفي قبضته وسلطانه، وهو قادر على الانتقام منهم ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ أي ليس لهم من ينصرهم ويمنعهم من العقاب، أو ينجيهم من عذاب السعير ﴿يُضْعِفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ أي يضاعف الله لهم العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم ﴿مَا كَانُوا

(١) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ٣٥٣/٨ فتح الباري، ومسلم في التوبة رقم

يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾ أي سبب مضاعفة العذاب وتشديد العقاب، أن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة، ولكنهم كانوا صماً عن سماع الحق، عمياً عن إِبصار نور الهدى، بكماً عن النطق بكلمة التوحيد، فلم ينتفعوا بما منحهم الله من الحواس، فكانوا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٢﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴿٢٣﴾﴾

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ أي خسروا سعادة الدنيا والآخرة، باشتراء الضلالة بالهدى، وخسروا راحة أنفسهم لدخولهم نار جهنم المؤبدة، ويا له من خسرانٍ مبین!! وشقاء واضح!! ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ أي ضاع وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة، وبطل ما كانوا يؤملونه من النجاة من عذاب الجحيم، كما قال سبحانه عنه: ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ونتيجة لهذا الطغيان فقد حكم الله عليهم بالشقاء فقال:

﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ﴾ أي حقاً إنهم يوم القيامة من أخسر البشر، وأشقى البشر، ولا ترى أحداً أوضح خسراناً منهم، لأنهم آثروا الفانية على الباقية، واستعاضوا عن الجنان بلطى النيران^(١).

وبعد أن وضح حال أولئك الأشقياء المجرمين، شرع في شرح أضدادهم وهم المؤمنون، وبيان ما لهم من العواقب الحميدة، ليظهر ما بينهما من التباين العجيب، والمصير المنتظر، حالاً ومآلاً، فقال سبحانه:

(١) قال الحافظ ابن كثير: يخبر تعالى عن مآلهم بأنهم أخسر الناس في الآخرة، لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان، بحميم آن، وعن الحور العين بطعام من غسلين، وعن القصور العالية بالهاوية، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي صدَّقوا بكل ما يجب التصديق به، من القرآن وغيره ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أي الأعمال الصالحات ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ اطمأنوا إليه وخشعوا له، وأصل الإخبات: نزولُ الخبت وهو المنخفض من الأرض، ثم أطلق على الاطمئنان والخشوع، فقوله سبحانه: ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ إشارة إلى جميع أفعال الجوارح ﴿ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ إشارة إلى أعمال القلوب ﴿ أُولَٰئِكَ ﴾ المنعوتون بتلك النعوت الجميلة ﴿ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ دائمون أبدأ، لا يخرجون منها.

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ .

﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ ﴾ المؤمن والكافر أي حالهما العجيبة التي تشبه المثل في الغرابة ﴿ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ ﴾ هذا مثل الكافر ﴿ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ وهذا مثل المؤمن، وفيه تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم، والمؤمن بالجامع بين ضديهما، كما فيه من المحسنات البديعية ما يسمى باللف والنشر، حيث عاد السميع على الأصم، والبصير على الأعمى، ثم الطباق بين الأعمى والبصير ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ هل يستوي الفريقان تمثيلاً وصفة؟ والاستفهام إنكاري معناه لا يستويان مثلاً، فليس حال من يبصر نور الحق ويستضيء بضياءه، كحال من يتخبط في ظلمات الضلالة، ولا يعرف طريق النور والهداية ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أي أفلا تتذكرون بالتأمل فيما ضرب لكم من المثل؟

ثم إنه تعالى شرع في ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

وبيان حالهم مع أممهم، ليزداد تَحَمُّلاً لما يقاسيه من المعاندين، فقال عز من قائل:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْمِ ﴿٢٦﴾﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ على إرادة القول أي فقال لهم: إني لكم نذيرٌ مبين، أي مخوف من عذاب الله، والاقتصارُ على ذكر كونه نذيراً، لأنهم لم يَغْتَنِمُوا مغانم بشارته، بل جابهوه بالتكذيب ﴿مُّبِينٌ﴾ أي موضح لكم موجبات العذاب، ووجه الخلاص منه.

﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي بأن لا تعبدوا إلا الله وفي هذا تبين لوجه الخلاص، وهو عبادة الله تعالى ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْمِ﴾ المراد به يوم القيامة، أو يوم الطوفان، وصف العذاب بالأليم أي المؤلم للمبالغة، فكان العذاب نفسه يتألم من شدته.

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا فَرَّيْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا فَرَّيْنَاكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاؤُنَا بِأَدَىٰ الرَّأْيِ وَمَا فَرَّيْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا فَرَّيْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾.

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ وصفهم بالكفر لزمهم، لا لأن بعض أشرافهم ليسوا بكفرة، بل كلهم كفار فجار، كما قال عنهم: ﴿وَلَا يَلْدُوا إِلَّا فَاكِراً كَفَّاراً﴾^(١) ﴿مَا فَرَّيْنَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا﴾ أي لا مزية لك علينا تخصك

(١) سورة نوح، آية: ٢٧.

بالنبوة، ووجوب الطاعة ﴿وَمَا تَرْثُكَ آبَاؤُكَ﴾ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكُلِّ بَادِيٍّ الرَّأْيِ ﴿أَرَادُوا بِقَوْلِهِمْ: ﴿بَادِيٍّ الرَّأْيِ﴾ ظاهره، وهو ما يكون من غير تعمق، وإنما استرذلوه مع كونهم من أولي الألباب الراجحة، لفقرهم، وقلة جاههم، فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهر الحياة الدنيا، كان الأشرف عندهم الأكثر مالا وجاهاً، كما ترى بعض المتسمنين بالإسلام، يعتقدون ذلك، ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم، ولم يفقهوا أن ذلك لا يزن عند الله جناح بعوضة، والرفعة لا تكون بالمال والمناصب، والحسب بل بمتابعة الرسل، ومثانة الدين والأخلاق ﴿وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ﴾ أي لك ولمتبعيك ﴿عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة من المال والجاه ﴿بَلْ نَقْضُكُم كَذِبًا﴾ أدرجوا قومهم معه في الخطاب، أي بل نطن إياك في دعوى النبوة، وإياهم في دعوى العلم بصدقك، نطنكم كاذبين، تواطأتم على الدعوة والإجابة تسبياً للرياسة.

﴿قَالَ يَقْوَاهُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَتَقَوَّيَنَّ رَّبِّي وَعَلَيَّْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ
فَعُيِّتَ عَلَيْكُمْ أَنْزِلُكُمْ مَّوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾

﴿قَالَ يَقْوَاهُ أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَتَقَوَّيَنَّ رَّبِّي﴾ أي حجة شاهدة بصحة دعواي ﴿وَعَلَيَّْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِندِهِ﴾ بإيتاء النبوة، جيء بها إيداناً بأنها مع كونها بينة من عند الله تعالى، رحمة ونعمة عظيمة من عنده ﴿فَعُيِّتَ عَلَيْكُمْ﴾ فخفيت عليكم، من العمى ضد البصر، والمراد به هنا الخفاء مجازاً، يقال: حجةٌ عمياء كما يقال: حجة مبصرة، للواضحة الجلية ﴿أَنْزِلُكُمْ مَّوَاهَا﴾ أي أنكرهمكم على الاهتداء بها؟ ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾ أي لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ ومحصول الجواب أخبروني إن كنت على حجة، ظاهرة الدلالة على صحة دعواي، إلا أنها خافية عليكم، أي يمكننا أن نكرهمكم على قبولها، وأنتم معرضون عنها؟ أي لا يكون ذلك أبداً.

﴿وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ
الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنَّ آيَاتِنَا تُفْهِمُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُ
مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾ .

﴿وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على التبليغ، وإن لم يذكر فمعلوم
مما ذكر ﴿مَا لَا﴾ تؤدونه إليّ بعد إيمانكم، فيكون ذلك أجراً لي في مقابلة
اهتدائكم ﴿إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ أي ما أطلب ثوابي وجزائي إلا من الله
﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ جواب عما لوّحوا به بقولهم: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ
إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَزْدَانُنَا﴾ والمروي عن ابن جريج أنهم قالوا له: يا نوح إن
أحببت أن نتبعك، فاطرد هؤلاء، وذلك كما قالت قريش للنبي ﷺ في
فقراء الصحابة وهو جواب عما لم يذكر في النظم الكريم، لكن فيه نوع
إشارة إليه ﴿إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ﴾ أي إنهم مؤمنون يلاقون ربهم ويفوزون
بقربه، فكيف طردهم؟ ﴿وَلَكِنَّ آيَاتِنَا تُفْهِمُونَ﴾ بأقذارهم، وفي
التماس طردهم، وتجهلون بكل ما ينبغي أن يعلم، ويدخل فيه جهلهم
بمنزلتهم عند الله تعالى.

﴿وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ﴾ عذاب ﴿اللَّهِ﴾ أي من يصونني ويدفع عني
حلول سخطه؟ والاستفهام للإنكار أي لا ينصرنني أحد من ذلك ﴿إِنْ
طَرَدْتُهُمْ﴾ وهم بتلك الكرامة والزلفى ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؟ أي أفلا تتعظون فلا
تذكرون بما ذكر من حالهم، حتى تعرفوا أن ما تأتون به معزل عن الصواب ١٩.

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا
أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي
إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾﴾ .

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ خزائن رزقه حتى جحدتم فضلي ﴿وَلَا

أَعْلَمُ الْغَيْبِ ﴿١﴾ أَي لَا أَدْعِي فِي قَوْلِي: ﴿إِنِّي نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ حَتَّى تَسَارِعُوا إِلَى الْإِنْكَارِ وَالِاسْتِبْعَادِ، وَمَا ذَكَرْتُ مِنْ دَعْوَى الْإِنذَارِ بِالْعَذَابِ، إِنَّمَا هُوَ بَوْحِي وَإِعْلَامُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ حَتَّى تَقُولُوا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا، فَإِنَّ الْبَشَرِيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ مَوَانِعِ النَّبُوَّةِ، يَعْنِي إِنْكُمْ اتَّخَذْتُمْ فَقْدَانِ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ذَرِيعَةً إِلَى تَكْذِيبِي، وَالْحَالُ أَنِّي لَا أَدْعِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ وَلَا أَقُولُ فِي شَأْنٍ مِنْ اسْتِرْذَلْتُمُوهُمْ لِفَقْرِهِمْ، وَأَصْلُ الْإِزْدِرَاءِ الْإِعَابَةُ، يُقَالُ: إِزْدَرَاهُ إِذَا عَابَهُ ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ فَإِنَّ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ فِي الدُّنْيَا، فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ خَيْرَ الدَّارَيْنِ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ مِنَ الْإِيمَانِ وَهَذَا كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَنْسُبُونَ أَتْبَاعَهُ مَعَ الْفَقْرِ إِلَى النِّفَاقِ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ، مَعَ أَنَّهُ جَازِمٌ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سَيُؤْتِيَهُمْ خَيْرًا عَظِيمًا فِي الدَّارَيْنِ، جَرِيًّا عَلَى الْإِنْصَافِ، وَإِرْشَادًا لَهُمْ إِلَى سَبِيلِ الْهُدَايَةِ بِأَنَّ اللَّائِقَ لِكُلِّ أَحَدٍ، أَنْ لَا يَبِيتَ الْقَوْلَ إِلَّا فِيمَا يَعْلَمُهُ يَقِينًا، وَيُبْنِي أُمُورَهُ عَلَى الشُّوَاهِدِ الظَّاهِرَةِ ﴿إِنِّي إِذَا﴾ إِذَا قُلْتُ ذَلِكَ ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لَهُمْ بِحُطِّ مَرْتَبَتِهِمْ، وَفِيهِ تَعْرِضُ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ بِأَزْدِرَائِهِمْ.

﴿قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٢﴾.

﴿قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا﴾ خَاصَمْتَنَا وَنَازَعْتَنَا ﴿فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾ أَي حَاجَجْتَنَا فَأَطْلَتَهُ، أَوْ أَتَيْتَ بِأَنْوَاعِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجِدَالَ فِي تَقْرِيرِ الدَّلَائِلِ حُرْفَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَالتَّقْلِيدُ وَالْجَهْلُ، وَالِإِصْرَارُ عَلَى الْبَاطِلِ، حُرْفَةُ الْكُفَّارِ، وَلَمَّا حَجَّجَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَبْرَزَ لَهُمْ بَيِّنَاتٍ وَاضِحَةً الدَّلَالَةِ، بَرَدَ شَبْهَهُمُ الْبَاطِلَةَ، ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْحِيلُ فَقَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ ﴿فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا﴾ مِنَ الْعَذَابِ الْمَعْجَلِ ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فِي الدَّعْوَى وَالْوَعِيدِ، فَإِنْ مَنَظَرُكَ لَا تَوَثَّرَ فِينَا.

﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ ﴾ فإن أمره إليه سبحانه لا إليّ يأتاكم به عاجلاً أو آجلاً ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ بدفع العذاب أو الهرب منه .

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

﴿ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ﴾ أي إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، والجملة دليل جواب قوله سبحانه ﴿ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ﴾ والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكم، فإن أردت أن أنصح لكم، لا ينفعكم نصحي، وهذا الكلام صدر عنه إظهاراً للعجز، عن إلزامهم بالحجج والبيّنات، لتماديهم في العناد، وإيداناً بأنّ ما سبق منه ليس بطريق الجدل، بل بطريق النصيحة لهم، والشفقة عليهم، ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغوائهم ﴿ هُوَ رَبُّكُمْ ﴾ أي خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيجازيكم على أعمالكم لا محالة .

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يَنْحَرِمُونَ ﴾

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ ﴾ بل أيقول قوم نوح، إنّ نوحاً افتري ما جاء به مسنداً له إلى الله تعالى؟ ﴿ قُلْ ﴾ يا نوح ﴿ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ ﴾ بالفرض البحت ﴿ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي ﴾ أي عقوبة إثمي، وإن كنت صادقاً وكذبتُموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب ﴿ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يَنْحَرِمُونَ ﴾ أي من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ، وقوله: ﴿ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ ﴾ لا يدل على أنه شاكّ، لأنه قول يُقال على وجه الإنكار، عند اليأس من القبول .

وما يقتضيه كلام ابن عباس أن الآية الكريمة، من تنمة قصة نوح وهو الظاهر، وعن مقاتل أنها في شأن النبي ﷺ مع مشركي مكة .

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢٦﴾

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ﴾ المصّرّين على الكفر، وهو إقناط له من إيمانهم وإعلام بأنه لم يبق فيهم من يتوقع إيمانه ﴿إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ أي من استمر على الإيمان، وللدوام حكم الحدوث ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي لا تحزن حزن بائس ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بما كانوا يتعاطونه من التكذيب والاستهزاء، والايذاء في هذه المدة الطويلة، قيل: إن نوحاً عليه السلام لشدة محبته إلى إيمانهم كان يسأل إيمانهم، فأعلمه ربّه أنه لا يؤمن أحد منهم فقد حان وقت الانتقام منهم.

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ ﴿٢٧﴾

﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ بمرأى منّا وحفظنا، والأعين حقيقة في الجارحة، وهي جارية مجرى التمثيل، حيث مثل للحفظ والرعاية بمن يرقب بعينه صنع الشيء بدقة، والمراد: اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ورعايتنا فهو كناية عن الرعاية والحفظ كما يقال للمسافر: صحبتك عين الله ﴿وَوَحِّينَا﴾ إليك كيف تصنعها، قال مجاهد: أي اصنعها كما نأمرك ﴿وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ محكوم عليهم بالإغراق، فلا سبيل إلى كفه، وفي هذا حكم قاطع لقوم نوح بالهلاك.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ﴿٢٨﴾

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَّكَ﴾ تقديره وأخذ يصنع الفلك، فهي حكاية حالة

ماضية، لاستحضارها في الذهن، كأنَّ الإنسان يشاهد نوحاً عليه السلام وهو يصنع السفينة الآن ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ استهزؤوا به لعمله السفينة، فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء، أو لأنهم ما كانوا يعرفونها، فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجّاراً بعد ما كنت نبياً؟ ١٩.

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ إذا أخذكم الغرق في الدنيا وإطلاق السخرية للمشكلة، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ لا في الكيفية، التي لا تليق بشأن النبي وبمنصب النبوة، وقيل: إنها لما كانت لجزائهم من جنس صنيعهم لم تقبح، قال بعضهم: إن في الآية دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق، بمثل فعله، ويشهد له قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ وفيها إشارة إلى أنه بعد أن يش من إيمانهم، لم يبال بإغصابهم، فلذا هددهم بقوله:

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ (٢٠).

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ أي يهينه، ويدلّه، ويهلكه وهو عذاب الغرق ﴿وَيَحِلُّ﴾ أي ينزل ﴿عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ أي دائم وهو عذاب الآخرة.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٢١).

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ حتى هي التي يبدأ بها الكلام، وهي مع ذلك غاية لقوله تعالى: ﴿وَيَضَعُ الْمَلَكُ﴾ والأمر: واحد الأمور وهو الشأن، أعني نزول العذاب بهم ﴿وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ نبع منه الماء وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها، وفي ذلك عجيب القدرة، ولا تنافي بين هذا وقوله

سبحانه: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ إذ يمكن التفجير وهو غير الفوران، فخصَّ الفوران للتثور، والتفجير وهو للأرض، والتثور تنور الخبز وهو قول الجمهور، وعن ابن عباس وعكرمه الثور هنا: وجه الأرض ﴿قُلْنَا أَحْمِلْ فِيهَا﴾ في السفينة ﴿مِنْ كُلِّ﴾ أي من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها، ليستفيع به الذين ينجون من الغرق وذرايهم بعد ﴿زَوْجَيْنِ﴾ وهو تشية زوج، والمراد به الواحد المزدوج بآخر من جنسه ﴿اِثْنَيْنِ﴾ ذكراً وأنثى، وحاصل المعنى: احمل ذكراً وأنثى، من كل نوع من الحيوانات، وعن وهب بن منبه قال: «لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ نُوحًا بِالحَمْلِ، قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِالْأَسَدِ وَالْبَقَرَةِ، وَبَيْنَ الشَّاةِ وَالذِّئْبِ، وَبَيْنَ الْحَمَامِ وَالْهَرَّةِ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ أَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ؟ قَالَ أَنْتَ يَا رَبِّ، قَالَ: فَإِنِّي أُولَفُ بَيْنَهُمْ»^(١) والذي يميل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عاماً، وأنه لم يؤمر بحمل الحشرات والسباع، بل أمر بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا المؤمنون من الغرق ﴿وَأَهْلَكَ﴾ والمراد بأهله: امرأته المسلمة، وبنوه منها وهم: «سام» أبو العرب، و«حام» أبو السودان، «ويافث» أبو الترك، وأزواجهم ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ بأنه من المغرقين، يريد ابنه «كنعان» وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين وذلك في قوله سبحانه ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وجيء بعلی لكون السابق ضاراً لهم، كما جيء باللام فيما هو نافع كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَمَنْ ءَامَنَ﴾ أي والمؤمنين من غيرهم ﴿وَمَاءَ ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ قيل تسعة وسبعون، وقيل: ثلاث وثمانون.

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجِّرُهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(٤١)
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَى
ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾.

(١) الحديث أخرجه أحمد في المسند، وانظر تفسير ابن كثير ٤٦١/٢ ففيه روايات كثيرة.

﴿وَقَالَ نُوحٌ﴾ ﴿أَرْكَبُوا فِيهَا﴾ أي اركبوا في السفينة ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾
 بِحَبْرِهَا وَمُرْسَلَهَا﴾ أي اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسالها روي
 عن الضحاك قال: كان نوح إذا أراد أن تجري السفينة قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾
 فتجري، وإذا أراد أن ترسو أي تقف قال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ فترسو؛ فهذا تعليم
 من الله عز وجل لعباده ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ﴾ للذنوب والخطايا ﴿رَحِيمٌ﴾ لعباده،
 ولولا مغفرته ورحمته لما نجاكم من هذه الطامة.

﴿وَمِنْ تَجَرَّى بِهِمْ﴾ أي فركبوا وهي تجري بهم وهم فيها ﴿فِي مَوْجٍ﴾
 كَالْجِبَالِ﴾ أي في موج من الطوفان، كل موجة منها كالجبال، في تراكمها
 وارتفاعها، والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الشديدة، فهذا
 يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة، وهذا الجريان إنما كان
 قبل أن يتفاقم الخطب، كما يدل عليه قوله: ﴿وَقَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ واسمه
 كنعان، فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والأرض
 ﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ﴾ أي في مكان منقطع عن أبيه وعن السفينة ﴿يَبْقَى﴾
 أَرْكَبَ مَعَنَا﴾ في السفينة، يابني بالتصغير من باب التحنن والرافة،
 وكثيراً ما ينادي الوالد ولده كذلك ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ في المكان فتهلك
 مثلهم.

﴿قَالَ سَتَأْتِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِفُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ ﴿١٢١﴾

﴿قَالَ سَتَأْتِي﴾ أي سأنضم ﴿إِلَى جَبَلٍ﴾ من الجبال ﴿يَعْصِفُ﴾
 يحفظني بارتفاعه ﴿مِنْ الْمَاءِ﴾ فلا يصل إليَّ زعماً منه أن ذلك كسائر
 المياه، وأن الماء لن يصل إلى رؤوس الجبال ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾
 أي قال له أبوه نوح عليه السلام: لا ناجي ولا معصوم اليوم من عذاب
 الله، إلا من رحمه الله، زاد اليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام، وعبر
 عن الماء (بأمر الله) أي عذابه الذي أشير إليه بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾

تفخيماً لشأنه، فإن أمر الله لا يُغالب، وعذابه لا يُردُّ، كأنه قيل: لا عاصم من أمر الله تعالى إلا هو، وإنما قيل: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ تفخيماً لشأنه الجليل، كلُّ ذلك لكمال عنايته بتحقيق ما يتوخاه، من نجاة ابنه، ولذا عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب، بقوله لا يعصمك الجبل ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾ بين نوح وابنه ﴿فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِينَ﴾ أي فكان من غير مهلة من المغرقين، فانقطع ما بينهما من المجادلة، وفيه دلالة على غرق سائر الكفرة، والحكمة في كفر أرحام الرسل، ككفر والد إبراهيم، وولد نوح، هو تقرير أصل التوحيد، بالفصل بين ما هو الله، وما هو لرسله، وما عليهم إلا البلاغ، لا يملكون لأحد ضرراً ولا نفعاً.

﴿وَقِيلَ يَتَّارِضْ أَبْلَى مَاءِكِ وَنَسَمَاءُ أَقْلَى وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١١)

﴿وَقِيلَ﴾ أي بعد تناهي الطوفان ﴿يَتَّارِضْ أَبْلَى﴾ أي انشقي وابتلعي ماءك، استعير له من ازدراء الحيوان ما يأكله، للدلالة على أن ذلك ليس كالنشفان المعتاد التدريجي، وتخصيص البلع بما يؤكل هو المشهور عند اللغويين، فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلق، وهو هنا استعارة لغور الماء في الأرض ﴿مَاءِكِ﴾ أي ما على وجهك من ماء الطوفان، دون المياه المعتادة فيها من العيون، والآبار، والأنهار، وعبر عنه بالماء، بعد ما عبر عنه بأمر الله، لأن المقام هنا مقام النقص والتقليل، لا مقام التفخيم والتهويل ﴿وَنَسَمَاءُ أَقْلَى﴾ أي أمسكي عن إرسال المطر، يقال: أفلعت السماء إذا انقطع مطرها ﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾ نقص وذهب في أغوار الأرض، قال الجوهري: غاض الماء إذا قلَّ، وتفسيره بالنقص مروى عن مجاهد ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أي أنجز الموعد من إهلاك الكافرين، وإنجاء المؤمنين ﴿وَاسْتَوَتْ﴾ واستقرت السفينة بعد أن طافت ستة أشهر ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾ جبل بالموصل وقيل: بالشام، والمشهور الأول، روي أنه ركب السفينة عاشر

رجب، ونزل عنها عاشر المحرم، فصام ذلك اليوم وصار سنة ﴿وَقِيلَ بُعْدًا
لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ أي هلاكاً لهم، يقال: بَعُدَ بُعْدًا، وبعيداً: إذا بَعُدَ بحيث
لا يُرجى عوده، ثم استعير للهلاك، وتُحْصَن بدعاء السوء.

واعلم أن هذه الآية الكريمة، قد بلغت من مراتب الإعجاز أفاصيحها،
وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان، وقد أَلَّفَ شيخنا علاء
الدين رسالة في هذه الآية، جمع فيها بدائع، وأظهر من مزاياها الكثير^(١).

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ
أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي﴾ وقد وعدتني إنجاءهم ﴿وَإِنَّ
وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ وإن كل وعد تعدّه حق، لا يتطرق إليه الخلف ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ
الْحَاكِمِينَ﴾ لأنك أعلمهم وأعدلهم، وهذا النداء منه يقطر منه الاستعطاف،
وجميل التوسل إلى من عهده منعماً ومتفضلاً، في شأنه أولاً وآخرأ، وهو
على طريقة دعاء أيوب عليه السلام: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الصُّرُورِ وَأَنْتَ
أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

(١) هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها، وقد اهتم بإظهار لطائفها وأسرارها العلامة
أبو حيان في البحر المحيط ٢٤٧/٥ حيث قال طيّب الله ثراه: «في هذه الآية أحد
وعشرون نوعاً من البديع: المناسبة بين قوله: ﴿أقلمي وابلمي﴾ والمطابقة بذكر
الأرض والسماء، والمجاز في ﴿سما﴾ المراد به مطر السماء والاستعارة في
﴿ابلمي﴾ والإشارة في قوله: ﴿وغيض الماء﴾ فهو إشارة إلى معان كثيرة، والتمثيل
في قوله ﴿وقضي الأمر﴾ عبّر بالأمر عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين، والإرداف
في ﴿على الجودي﴾ قصداً للمبالغة في التمكن، والاحتراس في ﴿بُعْدًا للقوم
الظالمين﴾ وهو أيضاً ذم لهم، والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ القصير مستوعباً
للمعاني الجمّة ثم ذكر بقية الوجوه فارجع إليها في تفسيره البحر المحيط، وقد قال
ابن المقفع وهو من أساطين الأدباء والفصحاء: أشهد أن مثل هذا الكلام لا يستطيع
أن يأتي به بشر.

﴿قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّيْ أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٤٦).

﴿قَالَ يَنْتُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ولما كان دعاؤه بتذكير وعده مبنياً على كون كنعان من أهله، نفى تعالى أولاً كونه منهم، بقوله ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي من أهل دينك، لأن مدار الأهل هو القرابة الدينية، وقد انقطعت بالكفر، فلا علاقة بين المسلم والكافر، ثم علل عدم كونه منهم بقوله سبحانه ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ أصله إنه ذو عمل غير صالح، فحذف «ذو» للمبالغة، بجعله عين عمله للمداومة عليه، ثم لما كان دعاؤه مبنياً على كون «كنعان» من أهله، ونفى ذلك عنه وحقق ببيان علته، وهو أن عمله سيء غير صالح، فلهذا أعقبه بقوله ﴿فَلَا تَسْتَلِنَ﴾ أي إذا وقفت على جليلة الحال فلا تطلب مني ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ما لا تعلم، أصواب هو أم ليس بصواب؟ عوتب عليه السلام بأن مثله في معرض الإرشاد، لا ينبغي أن يشتبه عليه أمر ولده الكافر، فيطلب من ربه نجاته ﴿إِنَّيْ أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ أي إني أنبهك وأنصحك، خشية أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف له بالجهل، بل فيه تذكير وتحذير، ولذلك استعاذ نوح عليه السلام بالله أن يطلب ما لا يحق له، وأن يقع منه ما نهي عنه، كما يدل عليه قوله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (٤٧).

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي يا رب إني أعوذ بك أن أسألك أمراً لا يليق بي سؤاله ولا أنه صواب، وهذه توبة منه عليه السلام ﴿وَلَا تَغْفِرْ لِيْ﴾ أي وإن لم تغفر لي ما قرط مني من السؤال ﴿وَتَرْحَمْنِيْ﴾ بقبول توبتي، وبالفضل عليّ ﴿أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ أي أكون

خاسراً بسبب ذلك، فإن الذهول عن شكر الله تعالى، لا سيما عند وصول هذه النعمة، التي هي النجاة، وهلاك الأغداء، خسران مبین، وهذا التضرع منه مثل تضرع آدم عليه السلام، وهو قوله: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(١).

﴿قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿قِيلَ يٰنُوحُ﴾ أي قال الله سبحانه لنوح ﴿اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾ أي انزل من السفينة سالماً من المكاره من جهتنا، وبسلام وتحية منا عليك، كما قال الله تعالى: ﴿سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ ﴿وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾ ومباركاً عليك في نسلك، وما يقوم به معاشك، وهذا منه تعالى إعلام وبشارة بقبول توبته، وخلاصه من الخسران ﴿وَعَلَىٰ أُمَمٍ﴾ ناشئة ﴿مِّمَّنْ مَعَكَ﴾ أي وعلى أمم هم الذين معك، سُمُوا أمماً لتشعب الأمم منهم، فالناس كلهم من نسل نوح ومن هنا سمي نوح آدم الثاني، واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ ﴿وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ﴾ أي وممن معك أمم سنمتعهم في الدنيا ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة والمراد بهم الكفار من ذرية من معه، وعن محمد القرظي قال: «دخل في ذلك السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، ودخل في ذلك العذاب الأليم كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة»^(٢) وعن الحسن أنه قال: «ما زال الله تعالى يأخذ لنا بسهمنا، كلما هلكت أمة خلقنا في أصلاب من ينجو بلطفه، حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس»^(٣) وههنا لطيفة وهي أنه

(١) الأعراف، آية ٢٣.

(٢) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٢/٦٤.

(٣) أخرجه أبو الشيخ عن الحسن البصري.

قد تكرر في هذه الآية حرف واحد وهو الميم مرات^(١)، مع غاية الخفة، ولم تكرر الراء مثله، في قوله:

وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ   وليس قرب قبر حرب قبر

وهذا مع ما ترى فيه من غاية الثقل، وعسر النطق.

فلله تعالى شأن التزليل ما أكثر لطائفه.

﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُنْفِقِينَ ﴾

﴿ تِلْكَ ﴾ إشارة إلى قصة نوح عليه السلام ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ أي من بعض الأخبار الغيبية التي لم تشهدا ﴿ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ﴾ نوحيا إليك بواسطة الوحي، والغرض من ذكر كونها موحاة، هو لإلجاء قومه للتصديق بنبوته، وتحذيرهم مما نزل بالمكذابين ﴿ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ﴾ أي مجهولة عندك وعند قومك، من قبل إيحائنا إليك، وفي ذكرهم تنبيه على أنه ﷺ لم يتعلمه، إذ لم يخالط غيرهم، وأنهم مع كثرتهم لم يسمعه كيف بواحد منهم؟ ﴿ فَاصْبِرْ ﴾ على مشاق الرسالة، وأذية القوم كما صبر نوح ﴿ إِنَّ الْعَذَابَ ﴾ بالظفر في الدنيا، وبالفوز في الآخرة ﴿ لِلْمُنْفِقِينَ ﴾ كما شاهدته في نوح عليه السلام، فهي تسلية للنبي ﷺ وتعليل للأمر بالصبر، فكانه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين.

﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾

(١) تكررت الميم في هذه الآية خمس عشرة مرة، وبقيت في جمالها ورونقها من غير ثقل، وهذا سرٌّ من أسرار دقائق الإعجاز البياني.

﴿وَالِىَ عَادٍ﴾ معطوف على قوله سبحانه ﴿أَرْسَلْنَا﴾ في قصة نوح ﴿أَخَاهُمْ﴾ أي واحداً منهم في النسب، كقولهم يا أخا العرب ﴿هُودًا﴾ عطف بيان لأخاهم، هو هود عليه السلام أرسل إليهم منهم، ليكون ذلك أدعى إلى اتباعه، والمزاد استمالة قوم النبي ﷺ، لأنهم يستبعدون أن واحداً منهم، يكون رسولاً إليهم، فذكر الله أن هوداً كان واحداً من قومه عاد، وأن صالحاً كان واحداً من ثمود، لإزالة ذلك الاستبعاد ﴿قَالَ﴾ هود ﴿يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ أي خصّوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئاً، وكانوا مشركين يعبدون الأصنام ﴿إِن أَنتُمْ﴾ أي ما أنتم باتخاذكم الأصنام ﴿إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ أي تكذبون على الله تعالى، فليس له سبحانه نظير ولا شريك.

﴿يَنْقُورِ لَا أَنتَلِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

﴿يَنْقُورِ لَا أَنتَلِكُمْ عَلَيْهِ﴾ على التبليغ ﴿أَجْرًا إِن أَجْرِي﴾ أي ما أجري ﴿إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي خلقتني، فهو خالقي وهو رازقي، وإيراد اسم الموصول للتفخيم، وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام غني عن أجرهم ومالهم ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي ألا تستعملون عقولكم، فتعرفوا المحق من المبطل، والصواب من الخطأ؟

﴿وَيَنْقُورِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَوُّوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مَحْرِمِينَ﴾

﴿وَيَنْقُورِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ من الشرك والعصيان ﴿ثُمَّ ثَوُّوا إِلَيْهِ﴾ أي ارجعوا إليه بالطاعة والإنابة ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ أي يرسل المطر، كما في قول الشاعر:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضَاباً

﴿عَلَيْكُمْ مَذَرَارًا﴾ كثير الدر، متتابعاً من غير إضرار، فمفعال للمبالغة ﴿وَبَزِدْكُمْ قُوَّةً﴾ منضمة ﴿إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ أي مع قوتكم، وإنما رغبهم بكثرة المطر، وزيادة القوة، لأنهم كانوا أصحاب زروع وثمار، وقيل حبس الله عنهم القطر ثلاث سنين، فوعدهم عليه السلام كثرة الأمطار على الإيمان والتوبة ﴿وَلَا تَنُوتُوا﴾ ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه ﴿بِجَهَنَّمَ﴾ أي مصرين على إجرامكم.

﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾

﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ أي بحجة تدل على صحة دعواك، وهذا لفرط عنادهم، وعدم اعتدادهم بما جاءهم به من المعجزات ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا﴾ أي بتاركي عبادتها ﴿عَنْ قَوْلِكَ﴾ أي لقولك اعبدوا الله وحده ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ إقناط له من الإجابة والتصديق، وقد بالغوا في الإباء، فأنكروا الدليل، ثم قالوا مؤكدين لذلك ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا﴾ ثم كرروا عدم إيمانهم بالجملة الاسمية مع زيادة الباء ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ مبالغة في الضلال.

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ﴿٥٤﴾ ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُون﴾ ﴿٥٥﴾

﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ﴾ أي ما نقول إلا قولنا اعتراك أي أصابك، يُقال: عراه إذا أصابه ﴿بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ أرادوا به قاتلهم الله تعالى الجنون، أي أنه جُنَّ بسبب إصابة الأصنام له بالأذى، والتنكير في ﴿بِسُوءٍ﴾ للتقليل، كأنهم لم يبالغوا في السوء، كما ينبيء عنه نسبة ذلك إلى بعض آلهتهم دون كلها، ومعنى هذا أنه أفسد عقلك، بعض آلهتنا لسببك إيّاها، وصدك

عن عبادتها، وحطك لها عن رتبة الألوهية ﴿قَالَ﴾ هود عليه السلام مجيئاً لهم: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ﴾ على نفسي ﴿وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾ من هذه الأوثان والأصنام.

﴿مِنْ دُونِهِ﴾ أي واشهدوا أنتم بأنني بريء مما أنتم تجعلونه شريكاً لله، وهو سبحانه لم ينزل به سلطاناً، وقد أجاب عليه السلام بهذا على مقاتلهم الشنيعة، المبيتة على اعتقاد كون آلهتهم تضرُّ وتنتفع، وصرَّح بالحق، وصدَّع به، حيث أخبر ببراءته القديمة عنها بالجملة الاسمية المصدرة بـ ﴿إِنِّي﴾. وأكد ذلك بأشهد الله، وأمرهم بأن يشهدوا أنفسهم به ثم أمرهم بالاجتماع مع آلهتهم جميعاً في إيصال الأذى إليه ونهاهم عن الانتظار والإمهال فقال: ﴿فَكِيدُوا فِي جَمِيعَاتِهِمْ لَا تُظْهِرُوا﴾ إن صح كون آلهتكم مما تقدر على إضرار من يصد عن عبادتها، فإني بريء منها، فكونوا أنتم معها جميعاً وباشروا كيدي، ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك، فهذا من أعظم المعجزات، فإنه عليه السلام كان رجلاً مفرداً، بين الجَمِّ الغفير، من العتاة الغلاظ الشداد، وقد خاطبهم وحقرهم وآلهتهم، وحثهم، وهيجهم على التصدي لأسباب المعادة، فلم يقدروا على مباشرة شيء، وظهر عجزهم ظهوراً بيناً، كيف لا وقد التجأ إلى ركنٍ منيع رفيع، واعتصم بحبل متين، حيث قال:

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٥٦﴾

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أي لا أهابكم لاعتمادي على الله، والمعنى: إنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروني، فإني متوكل على الله، واثق بكلاءته، وهو مالكي ومالككم، ثم أقام البرهان بقوله ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ نسمة تدبُّ على الأرض ﴿إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ أي إلا هو مالك لها، قادر عليها، أن يصرفها على ما يريد، والأخذ بالنواصي تمثيلٌ لذلك

والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس، وسمي الشعر الذي عليه «ناصية» للمجاورة، والعرب إذا وصفوا إنساناً بالذل والخضوع لآخر، قالوا ناصية فلان في يد فلان، أي إنه مطيع له منقاد إليه كالعبد الذليل، وقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ مندرج في البرهان، وهو تمثيل لأنه تعالى مطلع على أمور العباد، مجاز لهم بالثواب والعقاب، كاف لمن اعتصم به، كمن وقف على الجادة، فحفظها ودفع ضرر قُطَاع الطريق عنها، فالمعنى إنه سبحانه على الحق والعدل، لا يضيع عنده معتصم، ولا يفوته ظالم.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ (٥٧).

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ فإن تتولوا والمراد فإن تستمروا على ما كنتم عليه من التولي والإعراض ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ فقد أديت ما عليّ من الإبلاغ والزام الحجة، فلا تفريط مني، ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ وعيد لهم بأن الله يهلكهم، ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ أي لا تضرونه بهلاككم شيئاً، لا ينقص ملكه، ولا يختل أمره ﴿إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ رقيب على كل شيء، فلا تخفى عليه أعمالكم، ولا يغفل عن مجازاتكم.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٥٨).

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أمرنا بالعذاب، وهو الذي نزل فيهم من الريح العقيم، وهي السموم التي تدخل في مناخرهم، وتخرج من أديبارهم، وتصرعهم على الأرض، حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية، عذبهم الله سبحانه بها سبع ليال، وثمانية أيام متتابعة ﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾

وكانوا أربعة آلاف، ولا ينافي ما تقدم من أنه كان وحده، ولذا عُدَّت مواجهته للجَم الغفير معجزة له، والظاهر أن ما كان من المقابلة، إنما هو في ابتداء الدعوة، ومجيء الأمر كان بعده بكثير، وإيمان من آمن كان في البين ﴿بِرَحْمَةٍ﴾ عظيمة كائنة ﴿مِمَّا﴾ وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم ورُوي هذا عن ابن عباس والحسن، والجار والمجرور متعلق بنجينا، وهو الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين ﴿وَيَجَنَّبُكُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ وهو السموم المذكور، والغليظ صفة الريح وهو ضد الرقة، وفيه مناسبة لحال الكفرة، فإنهم كانوا غلاظاً شداداً، روي أن هوداً لما أحسَّ العذاب، اعتزل بالمؤمنين في حظيرة، فكانت الريح تمر بهم لينة باردة، والتي تمر تصيب القوم شديدة مهلكة، وهذه من معجزاته.

﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾

﴿وَتِلْكَ عَادٌ﴾ أنت اسم الإشارة باعتبار القبيلة، والخطاب لأمة الرسول ﷺ، كأنه قال: سيروا فانظروا إليها، والمقصود الحث على الاعتبار والاتعاظ بأحوالهم ﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ كفروا بها، وهي الآيات التي أيد تعالى بها رسله، أو آيات وجوده وتوحيده في الأنفس والآفاق ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ أي عصوا رسولهم، ومن عصى رسولاً فكأنما عصى الكل، لأنهم اتفقوا على التوحيد ﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ﴾ يعني كبارائهم الطاغين. قال الزجاج: الجبَّار هو الذي يجبر الناس على ما يريد ﴿عَنِيدٍ﴾ أي طاغ إذا ركب الخلاف والعصيان، والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان، وما ينجيهم، وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم.

﴿وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ﴾

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي جعلت اللعنة لازمة لهم، وعبر عن ذلك بالتبعية للمبالغة، فكانها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب، بل تدور معهم حسبما داروا ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي أتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنة، حُذفت لدلالة الأولى عليها ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ كفروا نعمه ولم يشكروها بالإيمان ﴿أَلَا بَعْدًا لِعَادٍ﴾ دعاء عليهم بالهلاك، مع أنهم هالكون، تسجيلاً عليهم ﴿قَوْمٌ هُودٍ﴾ عطف بيان لعاد، وفائدته الإيماء إلى استحقاقهم للبعد، بما جرى بينهم وبين هود.

﴿وَالِئِنْ شَكَّوْا أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ ﴿٦١﴾.

﴿وَالِئِنْ شَكَّوْا أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي هو جل وعلا كوّنكم منها لا غيره، فإنه خلق آدم من التراب، والنطف تتولد من الدم، وهي من الأغذية، وهي حاصلة من الأرض ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ عَمَّرَكُم فيها واستبقاكم مدة الحياة ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ﴾ قريب الرحمة، كقوله سبحانه ﴿إِنْ رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿مُجِيبٌ﴾ دعاء المحتاجين بفضله.

﴿قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ ﴿٦٢﴾.

﴿قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ فاضلاً خيراً تقدّمك على جميعنا، ونأمل أن تكون سيداً مطاعاً ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ أي الذي باشرته من الدعوة إلى التوحيد، وترك عبادة الآلهة، فلما سمعنا هذا القول منك، انقطع رجائنا عنك ﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأوثان على جهة التوعد ﴿وَإِنَّا لَفِي

شَكِّ مَقَاتِدَعُونَا إِلَيْهِ ﴿١٢﴾ من التوحيد ﴿مُشْبِي﴾ أي موقع في الشك والريبة، وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة، وهذا مبالغة منهم في تزييف كلامه.

﴿قَالَ يَنْقُورِ أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْتِكَ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١٣﴾﴾

﴿قَالَ يَنْقُورِ أَرَأَيْتَ﴾ أخبروني ﴿إِنْ كُنْتُ﴾ في الحقيقة ﴿عَلَى بَيْتِكَ﴾ حجة ظاهرة ﴿مِنْ رَبِّي﴾ أي مالكي ومتولي أمري ﴿وَأَتَنِي مِنْهُ﴾ أي من جهته ﴿رَحْمَةً﴾ أي نبوة، وهذه الأمور وإن كانت متحققة، لكنها صُدَّت بكلمة الشك، اعتباراً لحال المخاطبين، لاستنزاهم عن المكابرة ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي﴾ فمن ينجيني ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي من عذابه ﴿إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ أي إن عصيت أمره في تبليغ الرسالة، والمنع عن الشرك به تعالى ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي﴾ أي لا تفيدونني ﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ غير أن تجعلوني خاسراً بإبطال أعمالي وتعريض لسخط الله.

﴿وَيَنْقُورِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿١٤﴾﴾

﴿وَيَنْقُورِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسُوءَ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ أي هذه الناقة معجزتي لكم وعلامة على صدقي، فدعوها تأكل وتشرب في أرض الله، ولا تنالوها بأذى فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ عاجل، قريب النزول إن عقرتموها.

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿١٥﴾﴾

﴿فَعَقَرُوهَا﴾ أي قتلوها ﴿فَقَالَ﴾ لهم صالح ﴿تَمَتَّعُوا﴾ عيشوا ﴿فِي

دَارِكُمْ ﴿ في منازلكم ﴾ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ﴿ الأربعاء، والخميس، والجمعة، ثم يصحبكم العذاب فتهلكون ﴾ ذَلِكَ ﴿ إشارة إلى العذاب ﴾ وَعَذُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿ أي غير مكذوب فيه .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلَاحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴾ ﴿٦٦﴾ .

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا ﴾ عذابنا ﴿ بَنَيْنَا صَلَاحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وهم أربعة آلاف ﴿ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾ أي بسببها ﴿ وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ﴾ أي ونجيناهم من ذلة ذلك اليوم، وهو الهلاك بالصيحة، وإنما سمي الله تعالى ذلك العذاب خزيًا لأنها فضيحة باقية يعتبر بها الأجيال ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ الخطاب للرسول ﷺ ﴿ هُوَ الْقَوِيُّ ﴾ القادر على تنجية أوليائه ﴿ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب بإهلاك أعدائه .

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمًا ﴾ ﴿٦٧﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِنَّا ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴿٦٨﴾ .

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جَثِيمًا ﴾ أي خامدين ميتين لا يتحركون .

﴿ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا ﴾ أي كأنهم لم يقيموا ﴿ فِيهَا ﴾ في دارهم ﴿ إِلَّا إِنَّا ثَمُودًا ﴾ وضع موضع المضمرة لزيادة البيان ﴿ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ﴾ صرح بكفرهم مع كونه معلوماً مما سبق تقييحاً لحالهم، وتعليلاً لاستحقاقهم لقوله: ﴿ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ ﴾ أي هلاكاً لهم .

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ ﴿٦٩﴾ .

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾ لفظ رسلنا جمع وأقله ثلاثة أي جاءت الملائكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط، جاؤوا إلى إبراهيم بالبشارة، وإنما أسند المجيء دون الإرسال، لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه، بل إلى قوم لوط، وإنما جاؤوه لداعية البشري ﴿يَا بَشَرُ﴾ أي بالبشارة بالولد من سارة بإسحق، ويعقوب من بعده، لقوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿قَالُوا سَلَمًا﴾ أي سلّمنا عليك سلاماً ﴿قَالَ سَلَامٌ﴾ أي سلام عليكم، وهو أكمل من السلام عليكم، لأن التنكير يفيد الكمال والمبالغة، كأنه قال: سلام كامل تام عليكم^(١) ﴿فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ خَنِيذٍ﴾ فما أبطأ إبراهيم عليه السلام عن مجيئه بالطعام وهو عجل مشوي، قيل: مكث إبراهيم عليه السلام خمسة عشر يوماً لا يأتيه ضيف، فاغتم لذلك، ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافاً على صورة الغلمان، في غاية الحسن والجمال، لم ير مثلهم، وكان من دأبه إكرام الضيف، ولذا عجل القرى، وهو العجل ولد البقرة، والحنيز المشوي في أخدود، وفي مجيئه بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضه، دليل على أنه من الأدب أن يحضر الإنسان للضيف أكثر مما يأكل، وهل كان مهياً قبل مجيئهم، أو أنه هبىء بعد أن جاؤوا؟ قيل بالأول لدلالة السرعة بالإتيان، والظاهر أنه هبىء لهم بعد مجيئهم، لأنه أزيد في العناية، وأبلغ في الإكرام.

﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾

﴿فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾ أي لا يمدّون إليه أيديهم للأكل

(١) ردّ التحية عليهم بأحسن من تحيتهم، لأنه جاء بها جملة اسمية، وهي تدل على الثبوت والاستمرار.

﴿نَعَكْرَهُمْ﴾ أي أنكر ذلك منهم، وخاف أن يريدوا به مكروهاً، لأنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف، ولم يأكل من طعامهم، ظنوا أنه لم يجيء بخير ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ﴾ أي أحسَّ من جهتهم الخوف والفرع، أو أضمر في نفسه ﴿خِيفَةً﴾ أي خوفاً ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ قَوْمَ لُوطٍ﴾ أي قالت الملائكة: لا تخف فنحن ملائكة ربك، أرسلنا الله لإهلاك قوم لوط المجرمين وما قالوه بمجرد ما رأوا منه مخايل الخوف، بل بعد إظهاره لهم، كما في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ ولم يذكر ههنا اكتفاء بذلك.

﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ بِنْتُ هَارَانَ وَرَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾

﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾ سارة بنت هاران وهي بنت عمه ﴿قَائِمَةٌ﴾ وراء الستر، تسمع محاورتهم، أو على رؤوسهم للخدمة وهو مروي عن مجاهد، وكانت نساؤهم لا تحتجب، لا سيما العجائز ﴿فَضَحِكَتْ﴾ سروراً بهلاك أهل الفساد ﴿فَلَبَسَ بِنْتُ هَارَانَ﴾ أي عقبنا سرورها بسرور أتم منه، على السنة رسلنا، لأن النساء أعظم سروراً للولد من الرجال ﴿وَرَأَى إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ أي بشروها بإسحاق ولداً منها، ومن بعده مولود يسمى يعقوب، من ولدها إسحاق، تعيش إلى أن تراه، وتوجيه البشارة إليها مع أن الأصل في ذلك إبراهيم، لكونها كانت عقيمة حريصة على الولد، وكانت قد تمتته حينما وُلد لها جر إسماعيل، وهي كانت محرومة الولد بسبب العقم والشيخوخة:

﴿قَالَتْ يَنْوِلَتَنِي ٱلْأَيْدِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾

﴿قَالَتْ يَنْوِلَتَنِي﴾ أي يا عجبا ﴿ٱلْأَيْدِ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾؟ بنت تسع وتسعين سنة ﴿وَهَذَا بَعْلِي﴾ أي زوجي ﴿شَيْخًا﴾ أي شيخ هرم ابن مائة وعشرين سنة؟

أي كيف ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؟ أنا امرأة عقيم مسنة، وزوجي إبراهيم شيخ هرم أيضاً، وإنما قدمت بيان حالها، لأنها أعجب وأغرب، إذ ربما يولد للشيوخ، وأما العجائز فداوهرن العقام ﴿إِنَّ هَذَا﴾ ما ذكر من حصول الولد من هرمين ﴿لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ أي أمر غريب بالنسبة إلى سنة الله، المسلوكة بين عباده، ومقصدها استعظام نعمة الله عليها في ضمن الاستعجاب، لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه، فإنها مؤمنة زوجة خليل الرحمن.

﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُمْ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾

﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي أتعجبين من قدرته، وحكمته، وتكوينه؟ أنكروا عليها تعجبها لأنها ناشئة في بيت النبوة، ومهبط الوحي ﴿رَحِمْتُ اللَّهُ﴾ أي رحمكم الله برحمته الجليلة، التي وسعت كل شيء ﴿وَبَرَكْنَاهُ﴾ أي خيراته النامية الدائمة ﴿عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أي عليكم يا أهل بيت النبوة «بيت إبراهيم» عليه السلام، واستدل بالآية على دخول الزوجة في أهل البيت، واستدل بالآية على كراهة الزيادة في التحية على «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ﴿إِنَّهُمْ حَمِيدٌ﴾ أي إنه سبحانه محمود ممجّد، يفعل ما يستوجب الحمد من عباده، فعيل بمعنى مفعول أي محمود ﴿مَجِيدٌ﴾ أي كثير الخير والإحسان.

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ مُجْدِلَتَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾ أي ذهب عنه الخوف، واطمأن قلبه بعرفانهم وسبب مجيئهم، والرَّوْعُ: الفرع والخوف ﴿وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ﴾ بالولد، وجواب لما محذوف تقديره أقبل ﴿مُجْدِلَتَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ أي يجادل

رسلنا في شأنهم، ومجادلته إياهم قوله ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ كما قصه الله سبحانه في سورة العنكبوت ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾ وعُدَّ قوله مجادلة، لأن ماله كيف تُهلك قرية فيها من هو مؤمن، غير مستحق للعذاب؟ ولذا أجابه بقولهم: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ﴾ وكان لوط على شريعة إبراهيم، وقومُه مكلفون بها.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ أي غير عجول على الانتقام، كثير التأسف على الناس، راجع إلى الله بالتوبة والإنابة، والمقصود من ذلك، بيان الحامل له على المجادلة، وهو رقة قلبه، وفرط ترحمه، رجاء أن يدفع الله عنهم العذاب، ويُمهلوا لعلهم يُحدثون التوبة، فقالت الملائكة

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنَايِمٌ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ﴾

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ أي أعرض عن هذا الجدل، فقد جاء أمر ربك بإيصال هذا العذاب، فلا سبيل إلى دفعه ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْلَهُمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ﴾ أي لا يُرفع لا بجدال، ولا بدعاء، ولا بغيرهما.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا﴾ ودخلوا عليه في صُور غلمانٍ مُزْدٍ، حِسان الوجوه، فلذلك ﴿سَيِّئًا بِهِمْ﴾ أي ساءه مجيئهم، لأنهم جاؤوا في صورة شبَّان، فظن أنهم من البشر، فخاف عليهم أن يقصدهم قومه بسوء، فيعجز عن مدافعتهم، روي أنهم أتوا لوطاً نصف النهار، وهو يعمل في أرض له، فاستضافوه فانطلق بهم، قال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما

أمرهم؟ قال: أشهد بالله أنها شرُّ قرية في الأرض، فمضوا معه حتى دخلوا منزله، ولم يعلم بذلك أحد، فخرجت امرأته فأخبرت به قومها، وقالت إن في بيت لوط رجالاً، ما رأيت أحسن وجهاً، ولا أنظف ثياباً، ولا أطيّب رائحة منهم، فأسرعوا نحوهم يطلبون الفجور بهم ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ أي طاقةً وجهداً، فالمعنى: ضاق صدره بمجيئهم خوفاً عليهم، وهو كناية عن شدة الانقباض، للعجز عن مدافعة المكروه عنهم، ﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ شديد، من عَصَبه إذا شدّه أي يومٌ شديد الهول والمكروه.

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ﴾ أي لوطاً لما علموا بهم وهو في بيته مع أضيافه ﴿يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي يسرعون لطلب الفاحشة بالضيوف، كأن بعضهم يدفع بعضاً ﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل وقت مجيئهم، ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ فاحشة اللواط، جهروا بها، ولم يستحيوا منها، حتى جاؤوا مسرعين لها مجاهرين، والمراد من السيئات إتيان الذكور، إلا أنها جُمعت باعتبار تكررها، أو باعتبار فاعلها ﴿قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ فدى بهنَّ أضيافه كرمًا وحمية، والمعنى: هؤلاء بناتي تزوجهن، وكانوا يطلبوهن قبل فلا يجيبهن لخبثهم، وعدم كفائتهم، وقيل: المراد بالبنات نساؤهم، فإن كل نبي أبٌ لأمة، من حيث الشفقة والتربية، فكان كالأب لهن، وهذا القول هو الصحيح، وأشبهه بالصواب^(١) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك الفواحش ﴿وَلَا تَخْزُونِ﴾ أي لا تفضحوني ﴿فِي ضَيْفِي﴾ أي في أضيافي، فإن إخزاء ضيف

(١) قال الحافظ ابن كثير: يرشدهم إلى نساتهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، اهـ.

الرجل إخزاء له، والضيف مصدر، ولذا وُصف به المثنى والجمع ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾؟ أي أليس فيكم رجل عاقل، يهتدي إلى الحق ويرعوي عن الباطل القبيح؟!.

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾ (٧٩).

﴿قَالُوا﴾ معرضين عما نصحهم به، من الأمر بتقوى الله، والنهي عن إخراجهن ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ﴾ أي لا حاجة لنا ولا غرض في بناتك، وعَنُوا به النكاح وقضاء الشهوة، أي لا رغبة لنا في نكاحهن، وإنما رغبتنا في نكاح الشبان ﴿وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾ يعنون اللواط وإتيان الرجال، ولما يش من ارعوائهم عما هم عليه من النِّفَى والفضلال.

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٠).

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أي لو قويتُ بنفسي على دفعكم، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف، أي لفعلت بكم ما فعلتُ ﴿أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ أي أو أويتُ إلى ناصرٍ عزيز، أتمنع به عنكم، شبهه بركن الجبل في شدته، والركن في الأصل الناحية من البيت أو الجبل، وفي الحديث عن أبي هريرة أنه رضي الله عنه قال: «رحم الله تعالى أخي لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد»^(١) يعني عليه السلام به الله عز وجل، فإنه لا ركن أشد منه. وجاء في الخبر أنه سبحانه لم يبعث بعد لوط نبياً إلا في منعة من عشيرته، وروي أنه عليه السلام أغلق بابَه دون أضيافه، وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب، فتسوّروا الجدار، فلما رأت الملائكة ما على لوط من الكرب.

(١) الحديث أخرجه البخاري ٤١١/٦ في الأنبياء، ومسلم رقم ١٥١ في الإيمان.

﴿ قَالُوا يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا هَهُنَا وَنَاوَلُوكَ آلَ لُوطَ حَيْثُ كَانَ تُؤْتِيهِمْ الْيَوْمَ الْمَالُ وَلَا يُلْقُونَكَ وَاحِدًا إِلَّا آمَرْنَاكَ سُرَّ سَرَّ عَلَيْهِمْ لَمَّا دَخَلُوا فَرَقْنَاهُمْ ذَٰلِكَ وَأَمَرَ آلَ لُوطَ بِغِيَابِ لُوطَ فَأَنسَلَخْنَاهُ مِنْهُمْ لِقَاءِ ذَٰلِكَ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مِنْ عِلْمٍ سَبَّحْتَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عِندَ رَبِّكَ الْيَوْمَ تَجْزِي الْأَشْقَى الَّذِينَ كَانُوا مُصِيبًا مَّا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ ۞ ﴾

﴿ قَالُوا يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ بضرر ولا مكروه، فافتح لهم الباب ودعنا وإياهم، فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام وجوههم، فطمس بذلك أعينهم وأعماهم، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ (١) الآية ﴿فَأَسْرَبْنَا هَهُنَا وَنَاوَلُوكَ آلَ لُوطَ حَيْثُ كَانَ تُؤْتِيهِمْ الْيَوْمَ الْمَالُ﴾ سرى وأسرى وهما بمعنى واحد، ولا يقال في النهار إلا سار، والمعنى: سر ليلاً بأهلك ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾ بطائفة من الليل والقطعة: الطائفة من الشيء والجمع القطع مثل سدره وسدر ﴿وَلَا يُلْقُونَكَ وَاحِدًا﴾ ولا ينظر أحد منكم إلى ورائه، وإنما نهوا عن ذلك، لئلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم ﴿إِلَّا آمَرْنَاكَ﴾ استثناء من قوله سبحانه ﴿فَأَسْرَبْنَا هَهُنَا وَنَاوَلُوكَ آلَ لُوطَ حَيْثُ كَانَ تُؤْتِيهِمْ الْيَوْمَ الْمَالُ﴾ من العذاب فقال لوط متى يكون هذا العذاب قالوا ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبح، فقال: أريد أسرع من ذلك، فقالوا: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ تأكيد للتعليل، فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع، للتباعد عن موقع العذاب، وإنما جعل ميقات عذابهم الصبح، لأنه وقت الدعة والراحة، فيكون حلول العذاب حينئذ أقطع وأنسب، بكونه عبرة للناظرين.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَنِيتَهَا سَاقِطَةً وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَبِيلٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مَسْجُودٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾ ۞ ﴾

(١) سورة القمر، آية: ٣٧.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ أي وقت عذابنا وموعده ﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾ ضمير عاليها وسافلها لمدائن قوم لوط، المعلومة من السياق، وهي المؤتفكات وهي خمس مدائن، أعظمها سدوم وهي القرية التي كان فيها لوط عليه السلام، روي أن لوطاً سرى بمن معه قبل الفجر، وطوى الله تعالى له الأرض، حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام، ثم إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن فرفعها، ثم قلبها بمن فيها، وما أعظم حكمة الله تعالى في هذا القلب، الذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الأعجاز، والإعراض عما تقتضيه الطباع السليمة، وإسناد الجعل إلى الله تعالى إسناداً مجازي، والنكتة في ذلك تعظيم الأمر وتهويله، ويقوي ذلك ضمير العظمة ﴿جَعَلْنَا﴾ وعلى هذا الطراز قوله سبحانه ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا﴾ أي على المدائن وعلى أهلها المجرمين ﴿حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾ من طين متحجر، لقوله تعالى: ﴿حِجَارَةٌ مِّن طِينٍ﴾^(١) ﴿مَنْصُورٌ﴾ أي متتابع في النزول نُصِد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً، كقطر الأمطار.

﴿مُسَوَّمَةٌ﴾ معلّمة للعذاب باسم صاحبها باسم من يُرمى بها ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ في خزائنه التي لا يملكها غيره سبحانه، وعن مقاتل المعنى: أنها جاءت من عند ربك ﴿وَمَا هِيَ﴾ أي الحجارة الموصوفة ﴿مِنَ الظَّلِيلِينَ﴾ من كل ظالم ﴿يَبْعِدُونَ﴾ فإنهم بسبب الظلم مستحقون لها، وفيه وعيد لأهل الظلم كافة، وعن ابن عباس أن المعنى: وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم يبعيد، وذهب أبو حيان إلى أن المراد من الظالمين ظالمو مكة، وكانت قريبة إليهم يمرون عليها في أسفارهم، كما قال تعالى: ﴿وَإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفْلاً تَغْفُلُونَ﴾^(٢).

(١) أشار إلى قوله تعالى في سورة الذاريات ﴿لنرسل عليهم حجارة من طين﴾.

(٢) سورة الصافات آية ١٣٨.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ ﴾ أي وأرسلنا إلى أهل مدين ﴿ أَخَاهُ ﴾ من النسب ﴿ شُعَيْبًا ﴾ عليه السلام معطوفة، على قوله سبحانه: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ ﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ أمرهم بالتوحيد أولاً، ثم قال: ﴿ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ ﴾ أي المكيال بالمكيال ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ أي الموزون بالميزان، قدّم أمر التوحيد، على النهي عما اعتادوه من البخس، المنافي للعدل، لأن أمر التوحيد ملاك الأمر، والنقص على وجهين: أحدهما: أن يكون الإيفاء من قبلهم فينقصون من قدره، والآخر: أن يكون لهم الاستيفاء فيأخذون أزيد من الواجب ﴿ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ ﴾ بسعة تغنيكم عن نقص الكيل والميزان^(١) ﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ إن لم تنتهوا عن ذلك ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ لا يخلص منه أحد منكم، والمراد به عذاب الاستئصال، أو عذاب يوم القيامة، وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب، تدلُّ على إحاطة كل ما فيه من العذاب، فهو أبلغ من إحاطة العذاب.

﴿ وَيَتَقَوَّمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَتَغَوَّافِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

﴿ وَيَتَقَوَّمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ﴾ صرّح بالأمر بالإيفاء،

(١) قال القرطبي ٨٥/٩: ﴿ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ ﴾ أي في سعة من الرزق، وكثرة من النعم ﴿ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ أي أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم مهلك، لا يفلت منه أحد، والمراد به عذاب يوم القيامة.

بعد النهي عن ضده مبالغةً، وتنبهاً على أنه لا يكفيهم الكفُّ، بل يلزمهم السعي في الإيفاء بالقسط والعدل، والتسوية من غير زيادة ونقصان ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ تعميمٌ بعد تخصيص، فإنه أعم من أن يكون في المقدار أو في غيره، وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَوِفِ الْأَرْضَ مُفْسِدِينَ﴾ فإن العتوَّ يعمُّ تنقيص الحقوق، وغيره من أنواع الفساد، والتصريح بهذا النهي بعدما علّم في ضمن النهي، للاهتمام بشأنه، والترغيب لإيفاء الحقوق لأصحابها.

﴿يَقِيَّتُ اللَّهُ خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾

﴿يَقِيَّتُ اللَّهُ﴾ ما أبقاه الله لكم من الحلال، بعد التنزه عما حرم عليكم ﴿خَيْرَ لَكُمْ﴾ مما تجمعون بالبخس والتطفيف، فإن ذلك هباءٌ منثور، بل شر محض، وإن زعمتم أن فيه خيراً، لأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة، اعتمدوا عليه، ورجعوا إليه، فيفتح له بابُ الرزق، وإذا عرفوه بالخيانة، انصرفوا عنه، فتضيق أبواب الرزق عليه ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بشرط أن تؤمنوا، فإن خيريتها مشروط بالإيمان، أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ أحفظ عليكم أعمالكم، وأجازيكم بها، وإنما أنا ناصح مبلغ، وقد أعدت حين أنذرت.

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا دَشَتُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾

﴿قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾؟ من الأصنام، أجابوا بذلك لأنه عليه السلام أمرهم بعبادة الله، ونهاهم عن عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي، ولكنهم بالغوا في ذلك، وزعموا أن ذلك من الوسوسة والجنون، وقالوا بطريق الاستهزاء ﴿أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ﴾

وقد كان عليه السلام كثير الصلاة، وكانوا إذا رأوه يصلي، يتغامزون ويتصاحكون، وغرضهم من ذلك التعريضُ بِرِكَاکَةِ رَأْيِهِ - وحاشاه - والاستهزاء به وبآرائه ﴿أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا تُحْسِنُونَ﴾ أي وأن نترك فعل ما نشاء في أموالنا؟ أجابوا به أمره بإيفاء الحقوق، وكلمة (أو) بمعنى الواو ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ أي إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشاد؟ وهذا أسلوب تهكم وسخرية، كأنهم يقولون: ما أحلمك وأرشدك!! كقول خزنة النار ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾^(١) وكقول الساخر المتهكم بالبخیل الشحيح: لو أبصرك حاتم لتعلم منك الجود والكرم!!.

﴿قَالَ يَقْوَرُ أَرَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنهَضَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

﴿قَالَ يَقْوَرُ أَرَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى يَمِينٍ﴾ حجة واضحة، وبقين ثابت، بما أعطاني الله من النبوة والعلم ﴿مِنْ رَبِّي﴾ من مالك أمري، قاله رداً على مقالتهن، في أنَّ أمره ونهيه غير مستند إلى سند ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ﴾ من لدنه ﴿رِزْقًا حَسَنًا﴾ أي وأعطاني الله المال الحلال، وجواب الشرط محذوف تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام أن أخون في وحيه، وأخالفه في أمره ونهيه؟ ولم يتعرض عليه السلام صريحاً لرد قولهم، المتضمن لرميه - وحاشاه - بالوسوسة، والجنون، والسفه، إيذاناً بأن ذلك مما لا يستحق جواباً، لظهور بطلانه ﴿وَمَا أُرِيدُ﴾ بمنعي إياكم عما أنهاكم عنه، من البخس والتطفيف ﴿أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَى مَا أَنهَضَكُمْ عَنْهُ﴾ أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه، لأستبد به دونكم، فلو كان صواباً لآثرته، ولم أعرض عنه فضلاً عن

(١) سورة الدخان، آية: ٤٩.

أن أنهى عنه، ﴿إِنْ أَرِيدُ﴾ أي ما أريد بما أبشره من الأمر والنهي ﴿إِلَّا أَصْلَحَ﴾ أي إلا أن أصلحكم، بأمرى بالمعروف، ونهني عن المنكر ﴿مَا اسْتَطَعْتُ﴾ أي مقدار ما استطعته من الإصلاح، وفيه تنبيه على أن العاقل، يجب أن يراعي في كل ما يأتيه، أحد حقوق ثلاثة: أعلاها حقوق الله، وثانيها: حق النفس، وثالثها: حق الناس ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ وما توفيقى لإصابة الحق والصواب إلا بهداية الله ومعونته ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ فإنه القادر المتمكن من كل شيء، وما عداه عاجز في حد ذاته، بل ساقط عن درجة الاعتبار، وفيه إشارة إلى محض التوحيد ﴿وَالَيْهِ أُنِيبُ﴾ إشارة إلى معرفة المعاد، وهو أيضاً يفيد الحصر، وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق من الله تعالى، والاستعانة به في مجامع أمره، والإقبال عليه بكليته، وحسم أطماع الكفار، وإظهار عدم المبالاة بمعاداتهم، وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء.

﴿وَيَنْقُورُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾.

﴿وَيَنْقُورُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ﴾ لا يكسبنكم ﴿شِقَاقِي﴾ أي معاداتي أي لا يكسبنكم معاداتكم إياي ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ﴾ من الغرق ﴿أَوْ قَوْمَ هُودٍ﴾ من الريح ﴿أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ﴾ من الرجة والصيحة ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ أي وما ديار الظالمين من قوم لوط بمكان بعيد، فإن لم تعتبروا بمن قبلهم، فاعتبروا بهم، وإنما غيّر أسلوب التحذير، ولم يصرح بما أصابهم، بل اكتفى بذكر قريبهم، إيذاناً بأن ذلك مغني عن ذكره لشهرته، ولما أُنذره عاقبة صنيعهم، عقبه بالحمل على الاستغفار، والتوبة طمعاً في ارجوائهم فقال:

﴿وَأَسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾.

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ﴾ عظيم الرحمة للتائبين ﴿وَوَدُّ﴾ أي يعامل باللطف والإحسان، والودود: البليغ المودة بمن يحبّه، وهذا تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة، وحثّ عليهما، فمن كان رحيماً بالعباد، يحنو عليهم ويعطف، ويعاملهم باللطف والإحسان، وجب عليهم حبّه وطاعته.

﴿قَالُوا يَنْشُعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ﴾ (١١)

﴿قَالُوا يَنْشُعِبُ مَا نَفَقَهُ﴾ أي ما نفهم ﴿كَثِيرًا مِمَّا نَقُولُ﴾ كوجوب التوحيد، والاعتماد على الله، والخوف من عذابه، قالوه استهزاء بكلامه واحتقاراً به، كما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما تقول؟ وإنما قالوه بعد ما سمعوا منه دلائل الحق، على أحسن وجه، وضائق عليهم الحيل، فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاً، سوى الصدود عن منهاج الحق، والسلوك إلى سبيل الشقاوة، كما هو ديدنُ المحجوج، فجعلوا كلامه المشتمل على الحكم والمواعظ، من قبل ما لا يفهم، وإلا فكيف لا يفهم، وهو في غاية الوضوح والبيان، ثم هو خطيب الأنبياء^(١)، كما ورد في الحديث الشريف ﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ لا قوة لك فتمنع منا، إن أردنا بك سوءاً ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ﴾ قومك وعزتهم عندنا، ورهط الرجل: قبيلته الأقربون، والظاهر أن مرادهم لولا مراعاة جانب عشيرتك ﴿لَرَجَمْنَاكَ﴾ أي لقتلناك رمياً بالأحجار ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ﴾ أي ولست عندنا بمحترم ولا مكرم، فتمنعنا عزتك عن الرجم، وإنما نكف عن الرجم، للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديننا.

(١) ذكره الحافظ ابن كثير نقلاً عن الثوري ٤٧٢/٢ قال: كان يقال له خطيب الأنبياء.

﴿ قَالَ يَنْقُورِ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ﴾
 إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٦﴾ .

﴿ قَالَ ﴾ في جوابهم ﴿ يَنْقُورِ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾؟ أي أقومي أهيبُ عندكم من الله عز وجل؟ أي أتركوني لأجل قومي، ومراعاة لجانبهم، ولا تتركوني إعظماً لجانب الرب تبارك وتعالى؟ وهو تكرير للتوبيخ والتفريع ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ ﴾ أي جعلتموه، والضمير عائد إلى الله تعالى، وهو الذي ذهب إليه جمهور المفسرين ﴿ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ﴾ أي جعلتم الله كالمنسي المنبوذ وراء الظهر، بإشراككم به، والاستهانة برسوله، لا تطيعونه ولا تعظمونه؟ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ أي بما تعملون من الأعمال السيئة، التي من جملتها عدم مراعاتكم لجانبه تعالى، وهو تهديد عظيم لأولئك الكفرة الفجرة.

﴿ وَيَنْقُورِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ ﴿٩٧﴾ .

﴿ وَيَنْقُورِ ﴾ ولما رأى إصرارهم على الكفر، قال على طريق التهديد لهم: ﴿ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ على استطاعتكم ﴿ إِنِّي عَمِلْتُ ﴾ على مكانتي ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ وصف العذاب بالإخزاء تعريضاً بما أوعده به من الرجم، فإنه مع كونه عذاباً فيه خزي وإهانة ﴿ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴾ عطف على من يأتيه والمراد القصد إلى الرد على القوم في العزم على تعذيبه، والتصميم على تكذيبه، فكانه قيل: سيظهر لكم من المعذب أنتم أم نحن؟ ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم؟ ﴿ وَأَرْتَقِبُوا ﴾ أي انتظروا ما أقول لكم من حلول ما أعدكم به وظهور صدقه ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ أي منتظر ما يحل بكم من العذاب!.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ حَشِيبٌ ﴿١١﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا
بُعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا بُعِدَتْ ثَمُودُ ﴿١٢﴾ ۝ ﴾

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ
الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ حَشِيبٌ ﴿١١﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا آلَا بُعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا بُعِدَتْ
ثَمُودُ ﴾ أي ولما جاء أمرنا بالعذاب بآهلاكهم، نجينا شعيباً والمؤمنين
معه، بسبب رحمة عظيمة منا لهم، وأخذ أولئك الظالمين صيحة العذاب،
فأصبحوا هلكى خامدين لا حراك بهم، ألا بعداً لهم كما بعدت ثمود،
والعدول عن الإضمار، ليكون أدل على طغيانهم، وليكون أنسب بمن شبهه
هلاكلهم بهلاكهم، لأنهما أهلكتا بنوع من العذاب وهو الصيحة، غير أن
صيحتهما كانت من تحتهم، وصيحة مدین كانت من فوقهم^(١)، رواه الكلبي
عن ابن عباس.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١٧﴾ ۝ ﴾

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾ بالمعجزات الواضحات، وهي الآيات
التسع ﴿ وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ هي العصا، والإفراد بالذكر، لإظهار شرفها،
لكونها أبهرها وأشهرها.
﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ تخصيص الملأ بالذكر، مع عموم رسالة

(١) قال الحافظ ابن كثير ٤٧٤/٢: ذكر تعالى في هذه الآية أنهم أتتهم الصيحة، وفي
الأعراف الرجة، وفي الشعراء عذاب يوم الظلة، وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم
عذابهم هذه النقم كلها، وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه. وهذه من الأسرار
الدقيقة، والله الحمد والمِنَّة.

موسى عليه السلام للقوم كافة، لأصالتهم في تدبير الأمور، واتباع الغير لهم ﴿فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾ فاتَّبِعُوا أمره بالكفر بموسى، وعصوا أمر الله ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي بذى رشد، وإنما هو غيٌّ محض، وضلالٌ صريح أي وما أمر فرعون بصالح حميد العاقبة.

﴿يَقْدُمُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ﴾.

﴿يَقْدُمُ﴾ كَيَنْصُرُ بمعنى يتقدم ﴿قَوْمُهُ﴾ جميعاً من الملائكة وغيرهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ كما كان قدوة لهم في الضلال والإضلال، يتقدمهم إلى النار ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ أي يوردهم، وإيثار صيغة الماضي، للدلالة على تحقق الوقوع، شبه فرعون بالفارط أي الوارد الذي يتقدم الواردة إلى الماء، وأتباعه بالواردة، والنار بالماء الذي يردونه، ثم قال: ﴿وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ﴾ أي بشس المورد الذي وردوه، فإنه يراد لتبريد الأكباد، وتسكين العطش، والنار بالضد، والآية كالدليل على قوله: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ فإن هذه عاقبة من لم يكن في أمره رشد.

﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَتَسَّ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾.

﴿وَأَتَّبِعُوا﴾ أي الملائكة الذين أتبعوا أمر فرعون ﴿فِي هَذِهِ﴾ في الدنيا ﴿لَعْنَةً﴾ عظيمة حيث يلعنهم من بعدهم من الأمم ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أيضاً يلعنهم أهل الموقف قاطبة، فهي تابعة لهم حيثما ساروا ﴿يَتَسَّ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ بشس العون المَعَانُ، وأصل الرِّفْد ما يضاف إلى غيره ليمدّه،^(١)

(١) قال الزَّجَّاجُ: كلُّ شيء جعلته عوناً لشيءٍ ومَدَداً له فقد رَفَدْتَهُ، والمعنى: بشس العون المعان رَفَدَهُم وهو اللعنة في الدارين، وذلك أن اللعنة في الدنيا مَدَدٌ للعذاب وِرْفَدٌ له، وقد رَفَدْتَ باللعنة في الآخرة، فكانت عوناً ومَدَداً. اهـ.

والمخصوص بالذم محذوف، أي رفدهم وهو اللعنة الدائمة في الدارين ويكون الرشد بمعنى العطية، كما يكون بمعنى العون، وفسره هنا غير واحد بالعطاء، وجاء تفسيره بالعون في صحيح البخاري، وتسمية اللعنة عوناً من باب الاستعارة التهكمية، وأما كونها معاناً، فلأنها أُرِفِدَتْ في الآخرة بلعنة أخرى.

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ما قصَّ تعالى من أنباء الأمم، والخطاب لرسول الله ﷺ ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى ﴾ المهلكة بما جنته أيدي أهلها ﴿ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ أي نخبرك عنها بطريق الوحي ﴿ مِنْهَا ﴾ أي من تلك القرى ﴿ قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴾ أي عامرٌ باق كالزرع القائم، ومنها خراب دمار مندثر كالزرع المحصود، شبه ما بقي منها آثاره كالحيطان بلا سقوف، بالزرع القائم، وما عفا ومُحِيَ أثره وبطل، بالحصيد الذي قُطِع ودُرس.

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَنْبِيهٌ ﴾

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾ يأن أهلكناهم ﴿ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ بأن جعلوها عرضة للهلاك باقتراف ما يوجب ﴿ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ﴾ فما نفعتهم، ولا قدرت أن تدفع عنهم ﴿ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي شيئاً من الإغناء ﴿ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي حين مجيء عذابه ﴿ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَنْبِيهٌ ﴾ أي غير إهلاك وتخسير، فإنهم إنما هلكوا بسبب عبادتهم لها، والتنبية: الإهلاك، وفي القاموس التَّابُّ، والتنبية: النقص والخسار.

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَخَذْنَا مِنْكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾

﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ﴾ أي مثل ذلك الأخذ الأليم، والإهلاك الشديد، الذي مرَّ بيانه عقاب ربك ﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ﴾ أي إذا أهلك أهلها وإنما أسند إليها للإشعار بسريان أثرها إليها، ولتكون عبرة لكل ظالم ﴿وَهِيَ ظَلُمَةٌ﴾ حالٌّ من القرى، وفائدتها الإشعار بأنهم أخذوا لظلمهم، وإنذار كل ظالم، ظلم نفسه أو غيره، من وخامة العاقبة ﴿إِنَّا أَخَذُهُ بِالْيَمِّ﴾ وجيع ﴿شَدِيدٌ﴾ لا يرجى منه الخلاص، وهو مبالغة في التهديد والتحذير، عن أبي موسى الأشعري قال: قال ﷺ: «إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ﴾ إلى آخر الآية»^(١).

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٦﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿١٠٧﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ في أخذه تعالى للأمم المهلكة أو قصصهم ﴿لَآيَةً﴾ أي عبرة وموعظة ﴿لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾ يعتبر بها العاقل لعلمه بأن ما حاق بهم، أنموذج مما أعدَّ الله للمجرمين، فإن من أنكر الآخرة، جعل تلك الوقائع لأسباب فلكية، لا لذنوب المهلكين ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى القيامة وعذاب الآخرة، دلَّ عليه ﴿يَوْمٌ يَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ﴾ أي يُجمع له الناس للحساب والجزاء، والتعبير للدلالة على ثبات الجمع لليوم، وأنه من شأنه لا محالة، وأن الناس لا ينفكون عنه ﴿وَذَلِكَ﴾ أي يوم القيامة ﴿يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ مشهود فيه، يشهده أهل السماوات والأرضين، لا يغيب عنه أحد، ولم يذكر المشهود تهويلاً وتعظيماً.

﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ﴾ أي اليوم الموعود بالجمع والشهود ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ أي إلا لانتهاة مدة معدودة متناهية، هي مدة انتهاء الدنيا.

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٣٥٤/٨ ومسلم رقم ٢٥٨٣ في البر والآداب والترمذي رقم ٣١٠٩ في التفسير.

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾.

﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾ أي حين يأتي ذلك اليوم الموعود ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ﴾ أي لا تتكلم نفس بما ينفع وينجي، من جواب أو شفاعة ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ أي إلا بإذن الله، كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ ﴿فَمِنْهُمْ﴾ الضمير لأهل الموقف، وإن لم يذكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله ﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ﴾ ﴿شَقِيٌّ﴾ وجبت له النار بمقتضى الوعيد ﴿وَسَعِيدٌ﴾ وجبت له الجنة بموجب الوعد.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ أي سبقت لهم الشقاوة وهم الكفار الفُجَّار ﴿فَفِي النَّارِ﴾ مستقرون فيها ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ الزفير إخراج النفس، والشهيق رُده، والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم، وتشبيه صراخهم بأصوات الحمير^(١).

﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لأبدين فيها ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ أي ما كاشين في جهنم أبداً على الدوام ما دامت السماوات والأرض، والنصوص دالة على تأييد دوامهم، والآية للتعبير عن التأييد، والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه، على منهاج قول العرب ما لاح كوكب، وما اختلف الليل

(١) المراد تشبيه أصوات أهل النار بأصوات الحمير، فكما أن الحمير لها أصوات منكرة ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ كذلك الأشقياء لهم أصوات منكرة في جهنم، يحصل منها الزفير والشهيق، الذي يشبه أصوات البغال والحمير.

والنهار، وغير ذلك، وقيل المراد سماوات الجحيم وأرضها ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ استثناء من الخلود في النار، لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منها، كما نطقت به الأخبار، وقيل: المعنى أنهم مستقرون في النار في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئته تعالى لعدم قرارهم فيها، وفائدة الاستثناء دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى، كما ذهب إليه المعتزلة ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ أي إن ربك يا محمد يفعل ما يريد، من تخليد البعض كالكفار، وإخراج البعض كالفساق، من غير اعتراض عليه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، وجاءت صيغة فَعَّالٌ للمبالغة.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوفٍ﴾.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ أي وأما السعداء الأبرار فإنهم مستقرون في الجنة، ماكنون فيها على الدوام، ما دامت سماوات الجنة وأرض الجنة، حسب مشيئته تعالى، وقد شاء تبارك وتعالى لهم الخلود والدوام، وأعدَّ لعباده المؤمنين الصالحين، من النعيم الروحاني، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ولهذا قال عقيبه ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوفٍ﴾ أي غير مقطوع، فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع، بل للدلالة على ترادف نعيم ورضوان من الله تعالى.

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءَ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُونَ بِمَا نَفْعُهُمْ غَيْرَ مَقْصُوفٍ﴾.

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ في شك ﴿مِّمَّا يَعْْبُدُونَ هَؤُلَاءَ﴾ من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال ﴿مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي هم

وَأَبَاؤُهُمْ سِوَاءٍ فِي الشُّرْكِ وَالضَّلَالِ، فَهَمَّ عَلَى الْبَاطِلِ وَالتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى لِلآبَاءِ وَمَعْنَى ﴿كَمَا يَعْْبُدُ﴾ كَمَا كَانَ يَعْبُدُ، فَحُذِفَ لِدَلَالَةِ مَا قَبْلَهُ عَلَيْهِ، وَفِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ عَادَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ لَهُمْ ﴿وَإِنَّا لَمُوقُوهُمْ﴾ يَغْنِي هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةَ ﴿نَصِيبُهُمْ﴾ أَيُّ حَظِّهِمْ مِنَ الْعَذَابِ كَأَبَائِهِمْ، أَوْ مِنَ الرِّزْقِ فَيَكُونُ عَذْرًا لِتَأْخِيرِ الْعَذَابِ عَنْهُمْ مَعَ قِيَامِ مَا يُوْجِبُهُ، وَفِي هَذَا مِنَ الْإِشَارَةِ إِلَى مُزِيدِ فَضْلِ اللَّهِ وَكَرَمِهِ مَا لَا يَخْفَى، حَيْثُ لَمْ يَقْطَعْ رِزْقَهُمْ مَعَ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، وَتَفْسِيرُ النَّصِيبِ بِالْعَذَابِ مَرْوِي عَنْ ابْنِ زَيْدٍ، وَبِالرِّزْقِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا قُدِّرَ لَهُمْ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ حَالِ مُؤَكَّدَةٍ مِنَ النَّصِيبِ، أَيُّ وَافِيًا كَامِلًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصَانٍ.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ فِي التَّوْرَةِ، وَكَوْنُهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَأَمَّنْ بِهِ قَوْمٌ، وَكَفَرَ بِهِ آخَرُونَ، كَمَا اخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ فِي الْقُرْآنِ، فَلَا تَبَالٍ بِاخْتِلَافِ قَوْمِكَ فِيهِ، وَاصْبِرْ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ كَمَا صَبَرَ مُوسَى عَلَى تَكْذِيبِ قَوْمِهِ، حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وَهِيَ كَلِمَةُ الْقَضَاءِ بِإِنْظَارِهِمْ إِلَى الْأَجْلِ الْمَعْلُومِ، عَلَى حَسَبِ الْحِكْمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بِإِنْزَالِ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُبْطِلُونَ مِنَ الْعَذَابِ ﴿وَإِنَّهُمْ﴾ أَيُّ وَإِنْ كَفَّارِ قَوْمِكَ ﴿لَفِي شَكٍّ﴾ عَظِيمٍ ﴿مِنْهُ﴾ أَيُّ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿مُرِيبٍ﴾ أَيُّ مَوْقِعِ لَهُمْ فِي الرِّبْيَةِ، لَا يَدْرُونَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ بَاطِلٌ؟

﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَا لِيَؤْفِقَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

﴿وَإِنْ كَلَّا﴾ التَّنْوِينُ عَوْضٌ مِنَ الْمُضَافِ، أَيُّ وَإِنْ كُلُّ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ، الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُمْ وَالْكَافِرِينَ ﴿لَمَا لِيَؤْفِقَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أَيُّ أَجْزِيَةِ أَعْمَالِهِمْ خَيْرًا أَوْ شَرًّا، وَلَا مَ ﴿لِيَؤْفِقَنَّهُمْ﴾ وَاقِعَةٌ فِي جَوَابِ الْقِسْمِ، أَيُّ وَاللَّهُ

ليوفينهم، وفيها أنواع التأكيدات ١ - (إِنَّ) ٢ - (كُلًّا) ٣ - (اللام) الداخلة على خبر إِنَّ ٤ - حرف (ما) ٥ - (القسم المضمّر) ٦ - (اللام) الداخلة على جواب القسم ٧ - (نون التأكيد) وذلك للمبالغة في وعد الطائعين، ووعيد العصيين، ثم أردفه بقوله عز وجل ﴿إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي بما يعملونه من الخير والشر ﴿خَيْرٌ﴾ بحيث لا يخفى عليه شيء.

﴿فَاسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

﴿فَاسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ﴾ لَمَّا بَيَّنَّ المختلفين في التوحيد والنبوة، أمر رسوله ﷺ بالاستقامة وهذا أمر للتأكيد، لأن النبي ﷺ كان على الاستقامة ولم يزل عليها، وهو كفولك للقائم: قم حتى آتيك، أي دم على ما أنت عليه، وهي شاملة للاستقامة في العقائد، والأعمال، ومحاسن الأخلاق، قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله ﷺ آية أشد من هذه الآية، ولا أشق، ولهذا قال ﷺ: «شَبَّتَنِي هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا» وفي رواية أخرى «شَبَّتَنِي هُوْدٌ، والواقعة، والمرسلات»^(١) ﴿وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ أي ومن تاب من الشرك، وآمن معك من المؤمنين الصادقين ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ أي لا تنحرفوا عما حُدَّ لكم يافراط، أو تفريط، سمي طغياناً وهو مجاوزة الحد، تغليباً لحال سائر المؤمنين على حاله ﷺ ﴿إِنَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيجازيكم على ذلك، وهو تعليل للأمر والنهي، وفي الآية دلالة على وجوب اتباع المنصوص عليه، من غير انحراف بمجرد الرأي، وإعمال العقل الصرف، فإن ذلك طغيان وضلال.

(١) الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وحسنه ٣٧٥/٥ رقم ٣٢٩٧، ورواه الحاكم وصححه عن ابن عباس، ولفظ الترمذي قال: قال أبو بكر: «يارسول الله قد شَبَّتَ!!»، قال شيبتي هود، والواقعة، والمرسلات، «وعم يتساءلون» و «إذا الشمس كُوِّرَتْ!!».

﴿ وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (١١٧)

﴿ وَلَا تَزْكُوا ﴾ أي ولا تميلوا أدنى ميل، فإنَّ الركون: الميل اليسير، كالتزني بزيتهم، وتعظيم ذكرهم، ومجالستهم من غير داعٍ شرعي، والقيام لهم ﴿ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ والمراد بهم المشركون كما روي عن ابن عباس ﴿ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ بركونكم إليهم، وإذا كان الركون إلى من وُجد منه اليسير من الظلم، موجباً لدخول نار السعير، فما ظنُّك بالركون إلى الظالمين، ثم بالميل إليهم كل الميل، ويتهج بالترني بزيتهم، والمشاركة لهم في غيهم، ويمدُّ عينيه إلى ما مُتَّعوا به من زهرة الدنيا؟ وينبغي أن يُعَدَّ ذلك من الذين ظلموا، لا من الراكنين إليهم، بناءً على ما روي أن رجلاً قال لسفيان: إني أخبط للظلمة فهل أعدُّ من أعوانهم؟ فقال له: بل أنت منهم، والذي يبيعك الإبرة من أعوانهم!! وما أحسن ما كتبه بعض الناصحين للزهري حين خالط السلاطين، حيث جاء في نصيحته قوله: «عافانا الله تعالى وإياك أبا بكر من الفتن، فقد أصبحت بحالٍ ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله تعالى، أصبحت شيخاً كبيراً، وقد أثقلتك نعم الله تعالى، فهَمَّكَ أسرار كتابه، وعَلَّمَكَ من سنة رسوله ﷺ واعلم أن أيسر ما ارتكبت، وأخفُّ ما احتملت، أنك آنست وحشة الظالم، وسهَّلت سبيل الغي، اتخذوك قطباً تدور عليك رحي باطلهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم، وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم، يدخلون الشك بك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لك، من جنب ما خربوا عليك، فقد حضر السفر البعيد، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، والسلام»^(١) ﴿ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ﴾ من

(١) الإمام الزهري من كبار المحدثين، وهو على جانب عظيم من الاستقامة والورع، وكان يدخل على الأمراء والسلاطين، فينصحبهم ويعظهم ولا يهاب أحداً منهم، ومع =

أنصار يمتنعون العذاب عنكم ﴿ثُمَّ لَا تُفْصَرُونَ﴾ من جهته سبحانه إذ قد سبق في حكمه أن يعذبكم بركونكم إليهم.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ﴾ (١١٩)

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي المكتوبة ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ غَدُوَّة وَعَشِيَّة، والمراد بصلاة الغدوة صلاة الفجر، وصلاة العشية: الظهر والعصر، لأن ما بعد الزوال العشي ﴿وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ وساعات منه قريبة من النهار، الزُلْفَةُ: القربة، والمراد بها المغرب والعشاء ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ يكفرنها ويمنعن من اقترافها، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ وقيل: يمحونها من دفتر الأعمال، ويشهد له بعض الآثار، والمراد من الحسنات ما يعمُّ الصلاة المفروضة وغيرها من الطاعات والمراد من السيئات عند الأكثر الصغائر، لأن الكبائر لا تُكفَّر إلا بالتوبة، واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهنَّ - أي من الصغائر - إذا اجتنبت الكبائر»^(١) اختلف العلماء في أمر تكفير الصغائر بالعبادات، هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين؟ أحدهما: نعم، وهو ظاهر قوله ﷺ، وإليه ذهب الجمهور، وقال بعضهم: لا يُشترط، والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء، والتقدير مكفرات لما بينهنَّ إلا الكبائر ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الاستقامة ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ﴾

= ذلك فقد خاف عليه بعض أحبائه، فنصحته بتلك النصيحة الغالية، التي تفيض بالرهبة والخوف عليه من الركون إلى الأمراء والسلاطين، فكيف نقول ببعض علماء عصرنا الذين انخرطوا مع الظلمة إلى الأذقان، أجارنا الله من فتنة السلطان!!
(١) الحديث أخرجه مسلم رقم ٢٣٣ والترمذي رقم ٢١٤ في كتاب الصلاة.

﴿ ذَكَرْنِي لِلذَّكْرِ ﴾ أي عظة للمتعطين، وخصَّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها، دون غيرهم من عُني القلوب.

﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

﴿ وَأَصْبِرْ ﴾ على مشاق ما أمرت به، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والانتهاز عن محارمه ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ عدل عن المضمر، ليكون كالبرهان على المقصود، ودليلاً على أن الصبر والصلاة إحسان، ولا يعتدُّ بهما دون الإخلاص، ومعنى الآية: يوفيهما أجرهم من غير بخس، وهو تعليل للأمر بالصبر، وفُسِّر مقاتل الإحسان بالإخلاص، وعن ابن عباس المحسنون المصلون، وكأنه نظر إلى سياق الكلام، ومن الأسرار العجيبة في البلاغة القرآنية، أن الأوامر بأفعال الخير، أفردت للنبي ﷺ كقوله: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ﴾ وإن كانت عامة في المعنى، والمناهي جُمعت للأمة كقوله سبحانه ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وقوله ﴿ وَلَا تَطْغَوْا ﴾ وما أعظم شأن الرسول ﷺ عند ربه جلَّ جلاله، حيث دفع عنه ما يوهم البغي والطغيان!!

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾

﴿ فَلَوْلَا كَانَ ﴾ تحضيض فيه معنى التفعُّع أي فهلاً كان ﴿ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ الكائنة ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ التي أهلكناهم ﴿ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ ﴾ أي ذوو خصلة باقية من الرأي والعقل، وذوو فضل، يقال: فلان من بقية القوم، أي من خيارهم، ومنه قولهم «في الزوايا خبايا، وفي الرجال بقايا» ﴿ يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ﴾ الواقع فيما بينهم من الكفر، والمعاصي ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ﴾ استثناء منقطع، أي لكن قليلاً منهم أنجيناهم، لكونهم ينهون عن

الفساد ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بمباشرة الفساد وترك النهي عنه ﴿مَا أَتَرَفُوا فِيهِ﴾ أي ما نَعَمُوا فيه من الشهوات، وجمع الثروات، والرياسة، وسائر أسباب العيش، ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصل الترف التوسع في النعمة، وقيل: ﴿أَتَرَفُوا﴾ أي طغوا، من أترفهم النعمة ﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ أي مصرّين على الإجرام، وهو بيان لبيان استئصال الأمم المهلكة، وهو فشو الظلم، واتباع الهوى، وترك النهي عن القبائح والمنكرات.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ﴾ أي ما صحَّ وما استقام بل استحال في الحكمة أن يهلك الله القرى التي أهلكتها ﴿بِظُلْمٍ﴾ التنكير للتفخيم، وللإيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم، والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك بالكلية، بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه، وإلا فلا ظلم فيما فعله الله بعباده كائناً ما كان، لما تقرر من قاعدة أهل السنة (يفعل ما يشاء) و (يحكم ما يريد) ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ الباء للسببية أي لا يهلك الله القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون، أي يتعاطون الحق فيما بينهم وذلك لفرط رحمته، ومسامحته في حقوقه تعالى، وهذه الآية وما في معناها، من قواعد علم الاجتماع البشري، وهو العلم بسُنَنِ الله عز وجل، في قوّة الأمم وضعفها، وبدأ ابن خلدون فجعله علماً مدوّناً، ولكن استفاد غير المسلمين مما كتبه في ذلك، ووسّعوه، فكان من العلوم التي سادوا بها على المسلمين، الذين لم يستفيدوا من هداية القرآن العظيم، في إقامة أمر ملكهم وحضارتهم، ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية، على شدة حاجتهم إليها، بعضهم يعزّي نفسه عن ضعف أمته، ويعتذر عن تقصيرها بالقدر، ويسليها بأن هذا من علامات السّاعة، وارتكس بعضهم في حماة جهله بالإسلام، حتى ارتدّوا سراً أو جهراً، زاعمين أن تعاليمه

هي التي أضعفتهم، والتمسوا هدايةً غير هدايته، ليقيموا بها دنياهم، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝﴾

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي مسلمين كلهم، مجتمعين على الحق عن اختيار، بحيث لا يكاد يختلف فيه، ولكن لم يشأ ذلك ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ بعضهم على الحق، وبعضهم على الباطل، ونظير الآية قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾^(١).

﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾

﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ﴾ أي إلا أناساً هداهم الله تعالى من فضله، فاتفقوا على أصول الدين الحق، ولم يختلفوا فيه كالمسلمين أئمة أهل الحق والهدى ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ الإشارة كما روي عن الحسن وعطاء إلى المصدر المفهوم من مختلفين؛ كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس، فحاصل المعنى: أن الله سبحانه خلق أهل الحق، وجعلهم متفقين، وخلق أهل الباطل، وجعلهم مختلفين ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ نفذ قضاؤه، وورد وعيده بأن يملأ جهنم من الجن والإنس ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي من عصاتهما والكفرة، والجنة والجن بمعنى واحد، والآية تقتضي بظاهرها دخول جميع الفريقين في جهنم، والمعلوم من الآيات والإخبار خلافه، فالمراد عصاتهما بالقرينة الشرعية والعقلية، لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص بهم، ولذا قيل: المراد من الجنة والناس: أتباع إبليس، لقوله سبحانه في سورة ص: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ والقرآن الكريم يُفسر بعضه بعضاً.

(١) سورة السجدة، آية: ١٣.

﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢١).

﴿وَكَلَّا﴾ أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه ﴿نَقْصُ عَلَيْكَ﴾ أي نخبرك به ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ أي من أخبار الرسل السابقين مع أممهم ﴿مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾ أي ما نشدُّ به قلبك حتى يزيد يقينك، وفائدته التنبيه على المقصود من قصص المرسلين، وهو لزيادة يقينه ﷺ، وثبات نفسه على أداء الرسالة، واحتمال أذى الكفار، بالوقوف على أحوال الأمم السالفة، في تماديهم في الضلال، وما لقي الرسل من جهنهم، من مكابدة المشاق، ولهذا يقال: المصيبة إذا عَمَّتْ خَفَّتْ ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾ الأنباء المقتضة عليك ﴿الْحَقُّ﴾ أي الثابت المطابق للواقع، والخبر الصادق ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أي وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما هو عظة وعبرة للمؤمنين الصادقين، وخص المؤمنين بالذكر، لأنهم المتفعون بمواعظ القرآن، وأما الكفار فكالبهائم والأنعام.

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ (١٢٢).

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ بهذا الحق ولا يتعظون به ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾ على طريقتكم ومنهجكم في عدم الإيمان ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على حالنا ومنهجنا، وهو الإيمان به، والاتعاظ والتذكر بآياته ومواعظه. ﴿وَانظُرُوا﴾ بنا الدوائر ﴿إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ بكم نحو ما نزل بأمثالكم من الكفرة، فالأمر وعيد وتهديد، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٢٣).

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا تخفى عليه خافية مما يجري فيهما
﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ فيرجع أمرهم إليه لا محالة ﴿فَاعْبُدْهُ﴾
﴿وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ فإنه كافيك، وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل، تنبيه
على أنه لا ينفع دونها، أي امثل ما أمرت به، ودم على العبادة، وتبليغ
الدعوة، وتوكل عليه في ذلك، ولا تبال بالذين لا يؤمنون ﴿وَمَارُبُّكَ يُغْفِلُ﴾
﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي أنت وهم، فيجازي كلًّا من الفريقين بما يستحقه، من
الثواب أو العقاب، والله تعالى وليُّ التوفيق لا ربَّ غيره، ولا يرجى إلا
خير، ونسأله سبحانه أن ييسر لنا إتمام ما قصدناه، ويوفقنا لفهم معاني
كلامه، على ما يحب ويرضاه، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام
على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وجنده وحزبه.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة هود»

***

سُورَةُ يُوسُفَ

مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية

سورة يوسف عليه السلام وهي مائة وإحدى عشرة آية مكية. سبب نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أنزل القرآن على رسول الله ﷺ، فتلاه على أصحابه زماناً، فقالوا يا رسول الله: لو قصصت علينا فنزلت، وقيل: هو تسلياً الرسول عما يفعله به قومه، بما فعلت إخوة يوسف، وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت، ثم هود، ثم يوسف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي هذه آيات الكتاب المعجز ﴿الْمُبِينِ﴾؛ أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى، المبين لما فيه من الأحكام والشرائع، وخفايا الملك والملكوت.

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي الكتاب المنعوت بهذه الأوصاف الجليلة ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي أنزلناه بلغة العرب كتاباً عربياً، مؤلفاً من هذه الأحرف العربية

التي تعرفونها وتنطقون بها، واستدل جماعة منهم الشافعي وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر، بأن وصف القرآن بكونه عربياً، على أنه لا معرّب فيه، وقالوا: من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، وقال غيرهم: كان للعرب بعض مخالطة، لأهل سائر الألسنة في أسفار لهم، فعلقت من لغاتهم ألفاظ، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها، حتى جرت مجرى العربي الفصيح، وعلى هذا الحدّ نزل القرآن، فأصولها وإن كانت أعجمية، لكنها اختلطت بكلام العرب فصارت عربية ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي لكي تفهموا معانيه، وتحيطوا بما فيه من البدائع، فتعلموا على أنه خارج عن طوق البشر.

﴿ذَنُحْنُ نَقْصُ عَلَيَّكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفِيلِ﴾

﴿ذَنُحْنُ نَقْصُ عَلَيَّكَ﴾ نخبرك ونحدثك من قص أثره إذا اتبعه ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ أي قصصاً هي أحسن القصص، والمراد مضمون هذه السورة، ووجه أحسنيتها اشتمالها على حال حاسد ومحسود، ومالك ومملوك، وشاهد ومشهود، وعاشق ومعشوق، وحبس وإطلاق، وخصب وجذب، وفراق ووصال، وسقم وصحة، وذلل وعز، وقد أفادت أن لا دافع لقضاء الله تعالى من قدره، وأن الحسد سبب الخذلان، وأن الصبر مفتاح الفرج وفيه مع بيان الواقع، إيهام لما في اقتصاص أهل الكتاب من الخلل، ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في التوراة مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه السورة ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا﴾ بإيحائنا ﴿إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ أي هذا القرآن المعجز، الذي من ضمنه هذه السورة ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي من قبل إيحائنا إليك هذا القرآن ﴿لَمَنِ الْغَفِيلِ﴾ أي عن هذه القصة، لم تخطر ببالك ولم تقرر سمعك، وهو تعليل لكونه موحى.

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَاتِبْ إِنَّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ ﴾ شروع في القصة، ويوسف اسم عبري هو ابن يعقوب، وجده الأعلى إبراهيم، أخرج البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الكریمُ ابنُ الکریم، ابن الکریم ابن الکریم، يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم»^(١) وقد اجتمع في يوسف مع ما ذكر من النبوة، حسن الصورة، وعلم الرؤيا، ورياسة الدنيا، وحيطة الرعايا في القحط والبلاء ﴿لِأَبِيهِ﴾ يعقوب عليه السلام ﴿يَكَاتِبْ﴾ أصله يا أبي حذفت الياء فعوض عن الياء تاء التانيث، وكسرت التاء لتدل على الياء المحذوفة ولذلك لا يجتمعان ولا يقال يا أبتني ﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾ أي في المنام، من الرؤيا لا من الرؤية لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ﴾ فالرؤيا في المنام، والرؤية بالعين، والرأي بالقلب ﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ قيل الشمس والقمر أبواه والكواكب أخوته، وتخصيص الشمس والقمر لاختصاصهما بالشرف، وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ استئناف كأن سائلاً قال: كيف رأيتهم فأجاب بذلك، وإنما أجري مجرى العقلاء في الضمير، لوصفها بوصف العقلاء أعني السجود، وعبرت الشمس بأبيه، والقمر بأمه، روي ذلك عن قتادة.

﴿ قَالَ يَبْنَئُ لَا نَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾

﴿ قَالَ ﴾ يعقوب، ﴿يَبْنَئُ﴾ صغره للشفقة لصغر سنه، لأنه كان ابن اثنتي عشرة سنة ولما عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف يبلغه الله

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٣٦١ / ٨.

تعالى مبلغاً جليلاً، وينعم عليه بشرف الدارين، خاف عليه حسد الإخوة، فقال له صيانة ﴿لَا تَقْصُصْ رُءُوسَهُمْ﴾ وحقيقتها أن الله سبحانه، يخلق في قلب النائم اعتقادات، كما يخلقها في قلب اليقظان، وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات، علماً على أمور أخرى، يخلقها في ثاني الحال، وقيل: هي أحاديث الملك الموكل بالأرواح إن كانت صادقة، ووسوسة الشيطان والنفس إن كانت كاذبة، ونُسب هذا إلى المحدثين، وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنها من الله تعالى، فليحمد الله، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله تعالى من شرها، ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره»^(١) ﴿عَلَىٰ إِخْوَتِكَ﴾ الذين يخشى غوائلهم، يريد إخوته من أبيه، أما «بنيامين» الذي هو شقيق يوسف، فليس بداخل تحت هذا النهي ﴿فَيَكِيدُوا﴾ أي يفعلوا ﴿لَكَ﴾ فيحتالوا لإهلاكك ﴿كَيْدًا﴾ متيناً لا تقدر على رده، ولا تستطيع دفعه، وليس ذلك من الغيبة المحظورة ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ﴾ أي لهذا النوع ﴿عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ظاهر العداوة، فلا يالو جهداً في إغواء إخوتك، وحملهم على ما لا خير فيه، من إثارة الحسد فيهم، حتى يحملهم على الكيد، والذي عليه الأكثر سلفاً وخلفاً، أنهم لم يكونوا أنبياء أصلاً. وذكر ابن تيمية أن الذي يدل عليه القرآن، أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء، وليس في القرآن ولا عن النبي ﷺ، بل ولا عن أحد من الصحابة خبر بأن الله نبأهم، ولما نبهه على أن لرؤياه شأنًا عظيمًا، وحذره مما حذره، شرع في تعبيرها على وجه إجمالي، فقال تقدست أسماءه:

﴿وَكَذَلِكَ يَجْهِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرؤيا ٣٦٩/١٢ والترمذي رقم ٣٤٤٩.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في عالم المثال من سجود تلك الأجرام العلوية لك وعلى وقفه ﴿يَحْيِيكَ رَبُّكَ﴾ يختارك لجناح كبريائه، ويصطفيك للنعمة والملك، ومراده عليه السلام إطاعة أبويه وإخوته له، لكنه لم يصرح به حذراً من إذاعته ﴿وَيَعْلَمُكَ﴾ وهو يعلمك ﴿مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ تعبير الرؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلقها الله تعالى في قلب النائم، أو أحاديث الملك، إن كانت صادقة، أو النفس والشيطان إن لم تكن كذلك، أشار بذلك إلى ما سيقع من يوسف من تعبير الرؤيا، وإنما عرف يعقوب ذلك بطريق الفراسة ﴿وَيُذَكِّرُ فَصَمَتُمْ عَلَيْكُمْ﴾ بأن يضم النبوة إلى الملك، ويجعله تنمة لها، وفي تعليم التأويل إشارة إلى استنباطه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي، وحاصل المعنى: كما أكرمك بهذه الرؤيا المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك، يكرمك بالنبوة والعلم، الذي تعرف به أمثال ما رأيت، وإتمام نعمته عليك ﴿وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ﴾ وهم أهله من بنيه وغيرهم، إتمام النعمة على يوسف بالنبوة وعلى آل يعقوب باعتبار أنهم يفتنمون آثاره من العز والجاه والمال ﴿كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾ التعبير عنهما بالأب مع كونهما من أجداده، للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام، وإتمام النعمة لإبراهيم بالنبوة، وباتخاذه خليلاً، وبنجائه من النار وعلى إسحاق بالنبوة كذلك، وبإخراج يعقوب من صلبه ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يفعل ما ذكر لأنه ﴿عَلِيمٌ﴾ بكل شيء، فيعلم من يستحق الاجتباء، كما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ﴿حَكِيمٌ﴾ فاعل لكل شيء، حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة، فيفعل على سنن علمه وحكمته.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ﴾ ﴿٧﴾.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ﴾ أي في قصتهم ﴿آيَاتٌ﴾ أي علامات دالة على قدرته تعالى وحكمته ﴿لِلْسَّائِلِينَ﴾ لكل من سأل قصتهم أو للطلابين للآيات المعبرين بها.

﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾

﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ ﴾ أي شقيقه «بنيامين» ﴿ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا ﴾ وإنما قالوا هذا حسداً منهم ليوسف، لما رأوا ميل يعقوب إليه، وكثرة شففته عليه، ولم يُثَنِّ مع أن المخبر عنه به اثنان، لأن أفعل التفضيل لا يُفَرَّقُ فيه بين الواحد وما فوقه، ولا بين المذكَر وما يقابله، وجيء بلام الابتداء، لتحقيق مضمون الجملة وتأكيد، أي كثرة حبه لهما، أمرٌ ثابت لا شبهة فيه ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ أي والحال أننا جماعة، قادرون على الحل والعقد، أحقاء بالمحبة من الصغيرين، والعصبة والعصابة: العشرة فما زاد، سُمُّوا بذلك لأن الأمور تتعصَّب بهم أي تُشدُّ فتقوى ﴿ إِنَّ أَبَانَا ﴾ في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما ﴿ لَفِي ضَلَالٍ ﴾ أي خطأ في الرأي^(١)، وذهاب عن طريق العدل ﴿ مُبِينٍ ﴾ ظاهر الحال واضح، وإنما أحبه عليه السلام أكثر منهم، لما رأى عليه من مخايل الخير ما لم يرَ فيهم، وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا، ولا لوم على الوالد، في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة، لمثل ذلك، وأن المحبة ليست مما تدخل تحت وسع البشر، ظنَّ أبناؤه أنَّ ما كان منه عن اجتهاد، وأنه قد أخطأ في ذلك، والمجتهد يخطئ ويصيب.

﴿ أَقْنُلُوا يُوسُفَ أَوْ آطَرُّهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾

(١) لم يريدوا الضلال في الدين، الذي يقابل الهدى والإيمان، إذ لو أرادوه لكفروا، وإنما أرادوا أنه في خطأ واضح لإيثاره يوسف وأخاه عليهم في المحبة، فتنبه والله برعائك.

﴿ أَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ قال بعضهم مخاطباً للباقيين: اقتلوا يوسف، ويروى أن القاتل شمعون، والباقون كانوا راضين ﴿ أَوْ أَطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ التنكير للإبهام، أي أرضاً مجهولة بعيدة عن العمران ﴿ يَخْلُ ﴾ يخلص ﴿ لَكُمْ وَجْهٌ أَيْكُمْ ﴾ فيقبل عليكم بكلية، ولا يلتفت عنكم إلى غيركم ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بعد قتله وطرحه ﴿ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ بالتوبة عما جنيتم به من الذنب.

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ١١ .

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ﴾ هو يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً وهو الذي قال: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ﴾ ﴿ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ وإنما لم يذكر أحدٌ منهم باسمه، سترأ على المسيء، وكلٌ منهم لم يخل عن الإساءة، وإن تفاوتت مراتبها، أظهره في مقام الإضمار، استجلاباً لشفقتهم عليه، واستعظاماً لقتله ﴿ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ﴾ أي في قعره وغوره، وغيابة الجب: قعره ﴿ يَلْقَظُهُ ﴾ يأخذه ﴿ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ﴾ أي بعض الذين يسرون في الأرض، قال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف في البئر فوق الماء، يغيب ما فيه عن العيون ﴿ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ بمشورتي لم يبت القول تأليفاً لقلوبهم، وتوجيهاً لهم إلى رأيه.

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ﴾ ١٢ .

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا ﴾ خاطبوه بذلك تذكيراً لرابطة الأخوة بينهم وبين يوسف، ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عن رأيه، في حفظه منهم، حين أحسَّ منهم بأمارات الحسد ﴿ مَا لَكَ ﴾ أي أي شيء لك ﴿ لَا تَأْمَنَّا ﴾؟ أي لا تجعلنا أمناً ﴿ عَلَى يُوسُفَ ﴾ مع أنك أبونا، ونحن بنوك، وهو أخونا ﴿ وَإِنَّا ﴾

لَمْ لَتَصِحُّونَ ﴿ يريدون له الخير، ومشفقون عليه، ليس فينا ما يخلُ بذلك، والاستفهامُ «بِمَالِكَ» فيه معنى التعجب، والكلام ظاهر في أنه تقدم منهم سؤال أن يخرج يوسف معهم، فلم يرض أبوهم بذلك.

﴿ أَرْسَلَهُ مَعَا غَدَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ﴿١٢﴾

﴿ أَرْسَلَهُ مَعَا غَدَا ﴾ إلى الصحراء ﴿ يَرْتَعُ ﴾ أي يتسع في أكل الفواكه ونحوها، فإن الرتع هو الاتساع في الملاذ، قال الراغب: إن الرتع حقيقة في أكل البهائم، ويُستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير ﴿ وَيَلْعَبُ ﴾ بالاستباق والتناضل ونظائرهما، وإنما قالوا ذلك، لتحقيق ما راموا من استصحاب يوسف، بتصويرهم له بصورة ما يلائم حاله ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ من أن يناله مكروه، أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيد، من إيراد الجملة اسمية، وتحليتها بأن واللام، وإسناد الحفظ لكلهم وتقديم «له» على الخبر، احتيالاً في تحصيل مقصدهم.

﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِمْ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ ﴿١٣﴾

﴿ قَالَ ﴾ يعقوب ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِمْ ﴾ أي يحزني ذهابكم به لشدة مفارقتي عليّ، وقلة صبري عنه، ومع ذلك ﴿ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ ﴾ وقد لقنهم العلة، وكما قيل: «إن البلاء موكل بالمنطق»^(١) ﴿ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه.

﴿ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذْ لَخَسِرُونَ ﴾ ﴿١٤﴾

(١) هذا من الأمثال العربية المشهورة، يعني أن نطق الإنسان يكون سبباً لوقوعه في المصيبة والكرب فكان يعقوب عليه السلام لقنهم حجة في الكيد ليوسف.

﴿ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذَّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ والحال أننا جماعة أقوياء أشداء، جديرة بأن تعصب بنا الأمور العظام ﴿ إِنَّا إِذَا لَخْسِرُونَ ﴾ أي لها لكون ضعفاء، مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار، وإنما اقتصرنا على جواب خوف يعقوب من أكل الذنب، لأنه هو السبب القوي في المنع وكانوا يشوقون يوسف لأن يذهب معهم، فرجا هو أيضاً أباه ليذهب معهم، وقد كان يعقوب يحب تطيب قلب يوسف، فاعتز بقولهم وأرسله معهم.

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٥).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، وَأَجْمَعُوا ﴾ أي عزموا عزمًا مصممًا على ﴿ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ ﴾ هي بئر بين مصر ومدين فأتوا إلى البئر، فربطوا يديه، ونزعوا قميصه لما عزموا تلطيخه بالدم احتيالاً لأبيه فدلوه فيها ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ أي أعلمناه عند ذلك، تبشيراً له بما يؤول إليه أمره، وإزالة لوحشته، وتسليته له، وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام ﴿ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا ﴾ أي لتخلصن مما أنت فيه من سوء الحال، ولتحدثن إخوتك بما فعلوا بك ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بأنك يوسف لتباين حالك هذا، وحالك يومئذ، بعلو شأنك، وكبرياء سلطانك.

﴿ وَجَاءَ آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ (١٦).

﴿ وَجَاءَ آبَاهُمْ عِشَاءً ﴾ آخر النهار، من بعد صلاة المغرب إلى العشاء ﴿ يَبْكُونَ ﴾ متباكين بالكذب، يذرفون الدموع الكاذبة^(١)، ولمَّا سمع بكاءهم فزع يعقوب، وقال: ما لكم يا بني وأين يوسف؟.

(١) هذه دموع التماسيح، دبّروا مكيدة لأخيهم يوسف المسكين، ثم جاؤوا في المساء يذرفون عليه الدموع، وهي دموع كاذبة، واختاروا المساء لأن الليل أخفى للويل كما =

﴿ قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَيُتْرَكْنَا يُوسُفُ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ
الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ (١٧)

﴿ قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ ﴾ أي متسابقين في العدو والرمي
﴿ وَيُتْرَكْنَا يُوسُفُ عِنْدَ مَتَاعِنَا ﴾ أي ما نتمتع من الثياب والأزواد وغيرها مما
يلزم للرعاة ﴿ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ﴾ أي فافترسه الذئب، عقيب ذلك، فكانهم
قالوا: لم تقتصر في المحافظة عليه، بل تركناه في مأمن عند متاعنا، وما
فارقناه إلا ساعة يسيرة، فكان ما كان ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ بمصدق لنا في
هذه المقالة، الدالة على عدم تقصيرنا في أمره ﴿ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ أي
ولو كنا عندك وفي اعتقادك موصوفين بالصدق والثقة، لاتهامنا في يوسف
لشدة محبتك إياه.

﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ
جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (١٨)

﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ ﴾ أي جاؤوا فوق قميصه بدم ﴿ كَذِبٍ ﴾ أي
كاذب، وُصف بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب. والمعنى: أتوا بدم
كذب فوق قميصه، وكان ذلك الدم دم سخلة ذبحوها، ولطخوا بدمها
القميص، كما روي عن ابن عباس ومجاهد، وعن قتادة أنهم أخذوا ظبيةً
فذبحوها، فلطخوا بدمه القميص، ولما جاؤوا به ألقاه على وجهه وبكى،
وقال: تالله ما رأيتُ كالיום ذنباً أرحم من هذا، أكل ابني ولم يمزق عليه

= يقال في الأمثال، روي أن امرأة تحاكت إلى شريح القاضي فجاءت تبكي بدموع
سخية، فقال الشعبي: أما تراها يا أبا أمية تبكي؟ فقال له شريح: لقد جاء إخوة
يوسف أباهم عشاء ييكون وهم ظلمة كذبة، لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق،
ولا يتأثر بكاء الباكين!!

قميصه!! فلما علم كذبهم ﴿قَالَ﴾ يعقوب ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ أي زينت وسهلت لكم ﴿أَمْرًا﴾ من الأمور منكراً، لا يوصف ولا يعرف، وأصل التسويل كما قال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليه، وتصوير القبيح بصورة الحسن، وفي الكلام حذف أي لم يأكله الذئب، بل سَوَّلَتْ وزَيَّنَتْ الخ، وعلمه بكذبهم حصل من سلامة القميص، وإنما حزن لما خشي عليه من المكروه، والشدائد غير الموت، وقيل إنما حزن لفراقه وفراق الأحبة مما لا يُطاق ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ أي فأمري صبرٌ جميل، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الخلق ﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾ أي المطلوب منه العون على الصبر على هذه المصيبة ﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ الوصف ذكر الشيء بنعته، وهو قد يكون صدقاً وقد يكون كذباً، والمراد به هنا الثاني، كما في قوله سبحانه: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾^(١) بل قيل: إن الصيغة قد غلبت في ذلك، والصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى، لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى الجزع، وهي قوية، والدواعي الروحانية تدعوه إلى الصبر، فما لم تحصل إعانة الله تعالى، لم تحصل الغلبة، فإن قيل: لمَّا ظهر له كذبهم، فلماذا صبر، ولم يبالغ في التفتيش؟ أجيب: إمَّا مَنَعَهُ سبحانه عن التفتيش تشديداً للمحنة، وإمَّا عرف بالقرائن أنه لو بالغ في البحث لأقدموا على إيذائه وقتله، فلَمَّا وقع في هذه البلية، رأى أن الأصوب الصبر والسكوت، وتفويض الأمر بالكلية إلى الله عزَّ وجلَّ.

﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوُهُ قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾.

﴿وَجَاءَتْ﴾ التعبير بالمجيء، وإشارته على المرور والإتيان ونحوهما، إيماء كونه عليه السلام في الكرامة والزلفى عند ملك مقدر ﴿سَيَّارَةٌ﴾ أي

(١) سورة الصافات، آية: ١٨٠.

رفقة مسافرون يسيرون من جهة مدين إلى مصر، فترلوا قريباً من الجب، وكان في طريق سيرهم المعتاد، وقيل إنه كان في قفرة بعيدة من العمران، فأخطؤوا الطريق فأصابوه ﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾ الذي يرد الماء ويستسقي لهم ﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾ أي أرسلها في الجب ليملاها، وفي الكلام حذف، أي فأدلى دلوه فتعلق بها يوسف فخرج ﴿قَالَ يَبَشِّرْ هَذَا عُلَمٌ﴾ نادى البشرى بشارة لنفسه ورفقته، كأنه نادى البشرى وقال تعالى فهذا أوانك، حيث فاز بنعمة عظيمة، والتنوين في غلام للتفخيم لأنه كان من أحسن الغلمان، ﴿وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً﴾ أي أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية الناس، ليبعوه بمصر متاعاً كالْبضَاعَةِ وقوله تعالى: ﴿وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً﴾ يدل على أن المراد أنهم أخفوه لأجل البضاعة، وذلك إنما يليق بالوارد وأصحابه، لا بأخوة يوسف كما زعمه البعض ﴿بِضَاعَةً﴾ أي أخفوه بضاعة أي متاعاً للتجارة، والبضاعة قطعة من المال تعد للتجارة ﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمَ بِمَا يَصْمَلُونَ﴾ لم يخف عليه إسرارهم، وصرح غير واحد أن هذا وعيد لأخوة يوسف، على ما صنعوا بأبيهم وأخيهم، وجعلهم عرضة للابتلاء والابتذال، بالبيع والشراء، حين احتاجوا إلى السفر لمصر من أجل الميرة.

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾

﴿وَشَرَوْهُ﴾ الضمير المرفوع للسيارة، بمعنى باعوه ﴿بِثَمَنٍ بَخْسٍ﴾ أي نقص، وهو مصدر أريد به اسم المفعول، أي منقوص، وقيل: حرام لأنه ثمن الحر ﴿دَرَاهِمَ﴾ أي لا دنائير ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ أي قليلة، وكُنِيَ بالعدو عن القلة، قيل كانت عشرين درهماً ﴿وَكَانُوا﴾ أي البائعون ﴿فِيهِ﴾ في بيع يوسف ﴿مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ من الراغبين عنه لأنهم التقطوه، والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي فيه، يُقال: زهد في الشيء زهداً وزهادة تركه، وأعرض عنه.

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢١) .

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ ﴾ فهذا الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمان بخس، والذي اشتراه العزيز كان على خزان مصر واسمه «قطفير» ﴿ لِامْرَأَتِهِ ﴾ راعيل وهو المروي عن مجاهد، وقال السدي: زليخا وقبل اسمها راعيل ولقبها زليخا ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ أي اجعلي محل إقامته كريماً مرضياً، وأحسني تعهده. يقال: ثوى بالمكان أقام فيه، والمثوى: المنزل، وهذا كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ أي لعله يكفيننا بعض المهمات في ضياعنا وأموالنا ﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ أي نبناه، وكان العزيز عقيماً، وتفترس في يوسف مخايل الرشد والنجابة، فأراد أن يقيم مقام الولد، قال ابن مسعود: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفترس في يوسف، فقال لامراته أكرمي مثواه، والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها «يا أبت استأجره» وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنهما» ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ أي مثل ذلك التمكين البديع ﴿ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي جعلنا له فيها مكاناً، يقال: مكَّنه فيه أي أثبته فيه، ومكَّن له فيه أي جعل له مكاناً فيه، ويستعمل كل منهما في مقام الآخر، والمراد بالمكان هنا المكانة، والمعنى: كما جعلنا له فيها مثوى كريماً، جعلنا له مكانة عالية في قلب العزيز، حتى أمر امرأته بالإحسان إليه، أو جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصر ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ أي نوفقه لتعبير بعض المنامات ﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ لا يردُّه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن الأمر كله لله، وبيده لطائف صنعه، وخفايا لطفه.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٢٢﴾ .

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي منتهى اشتداد جسمه وقوته، وهو سن الشباب ومبدأ بلوغ الحلم ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾ حكمة وهو العلم المؤيد بالعلم ﴿وَعِلْمًا﴾ أي علم تأويل الأحاديث، وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة، والعلم بالتفقه في الدين، وقيل: أراد بالحكمة الحكم بين الناس، وبالعلم العلم بوجوه المصالح، فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز، أمره بأن يحكم بينهم، لما رأى من عقله وإصابته في الرأي ﴿وَكَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الجزاء العجيب ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ فإنه تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه محسناً في أعماله، متقناً في عنفوان أمره، قال الحسن: من أحسن عبادة الله سبحانه في شبابه، آتاه الله تعالى الحكمة في اكتهاله.

﴿وَرَزَوْدَتُهُ أَلَّتْ يَهِتَاهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ .

﴿وَرَزَوْدَتُهُ أَلَّتْ يَهِتَاهُ﴾ رجوع إلى شرح ما جرى عليه في منزل العزيز، بعدما أمر امراته بإكرام مثواه، وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا﴾ إلى هنا اعتراض جيء به أنموذجاً للقصة، ليعلم السامع من أول الأمر، أن مألقيه من الفتن والمحن، له غاية جميلة، وأنه محسن في جميع أعماله، لم يصدر منه في حالتي السراء والضراء ما يخلُ بنزاهته، والمرادة: المطالبة برفق، من رَادَ يَرْوُدُ: إذا جاء وذهب لطلب شيء، ومنه الرائد لطلب الماء والكلاء، وهي مفاعلة من واحد، نحو: مطالبة الدائن، ومماطلة المديون، ومداواة الطيب، ونظائرها مما يكون من أحد الجانبين، الفعل، ومن الآخر سببه، فإن هذه الأفعال وقد كانت صادرة من أحد الجانبين، لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الآخر، جعلت كأنها صادرة عنهما، لأن سبب الشيء يقوم مقامه، فكان جماله عليه السلام سبباً

لمراودتها له، ثم كونها في بيتها مما يدعو إلى ذلك، قيل لواحد: ما حَمَلَكَ على ما أنت مما لا خير فيه؟ قال: قُرْبُ الوِساد، وطول السَّواد ﴿عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي طلبت من يوسف أن يواقعها، والعدولُ عن التصريح باسمها، للمحافظة على السرِّ، وللاستهجان بذكرها، وإضافة البيت إليها ﴿التي هو في بيتها﴾ لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساء، باعتبار أنهن القائمات بمصالحه، أو الملازمات له ﴿وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ﴾ قيل: كانت سبعة، ولذلك جاء الفعلُ بصيغة التفعيل، وقيل: للمبالغة في الإيثاق ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ أي أقبلْ وبادِرْ، فقد تهيأتُ لك، وقال الكسائي: تعال، ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ أي أعوذ بالله معاذاً، مما تدعيني إليه، وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه، وإشارة إلى أنه منكر، يجب أن يُعَاذَ بالله تعالى للخلاص منه، لأنه قد شاهد بما أراه الله تعالى من البرهان النير، ما هو عليه في حدِّ ذاته من غاية القبح، ونهاية السوء ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ أي هو ربي، أي سيدي العزيز أحسن تعهدي، حيث أمرُك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حَرَمِهِ؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز، بِالطَّفِّ وجه. وإلى هذا المعنى ذهب مجاهد، ﴿إِنَّكُمْ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ تعليل للامتناع والمراد بالظالمين كل من ظلم، وقيل: الزناة، وقيل: الخائنون.

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّءَاهُنَّ رَبِّهٖۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّكُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ﴾ بمخالطته، أي قصدتها عزمًا جازماً، بعدما باشرت مباديها من المراودة، وتغليق الأبواب، ودعوته إلى نفسها بطريق القسر، ولعلها قصدت أفعالاً آخر، من بسط يدها إليه، وقصد المعانقة، وغير ذلك مما يضطره إلى الهرب نحو الباب ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ بمخالطتها، أي مال إليها بمقتضى الطبيعة البشرية، وشهوة الشباب، ميلاً جبلياً لا يكاد يدخل

تحت التكليف، لا أنه قصدتها قصداً اختيارياً، لأنه بريء من ارتكاب الفاحشة، وكذلك بريء من الهمِّ المحرَّم، وإنما عبر عنه بالهمِّ، لمجرد وقوعه في صحبة همَّها، بالذكر بطريق المشاكلة، لا لشبهه به كما قيل، وقد أشير إلى تباينهما حيث لم يقتربا بلفظ واحد من التعبير، بأن قيل: ولقد همَّا بالمخالطة، أو همَّ كل واحد منهما بالآخر، وصُدِّر الأول بما يقرِّر وجوده من التوكيد القسَمي ﴿وَلَقَدْ﴾ وعقب الثاني بما يعفو أثره، من قوله عز وجل ﴿لَوْلَا أَنْ رَمَّا بُرْهَنَ رَيْبُهُ﴾ أي الحجة الباهرة الدالة على قبح الزنا، وسوء سبيله، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها، وقيل، التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها، لكنه وجد البرهان فانتفى الهمُّ^(١)، وما ذكره البعض من أنه جلس منها مجلس الرجل من المرأة، فلما رأى البرهان من ربه، زالت الشهوة عنه، أو أنه حلَّ الهمَّيان يريد فعل الفاحشة، ورووا روايات شتى، كلها من الأباطيل، تردُّها العقول، ويل لمن لاكها أو سمعها وصدَّقها.

وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: لو كان همُّه كهَمُّها لما مدحه الله، بأنه من عباده المخلصين، ولأنه لو وجد منه أدنى ميل للذُكرت توبته، كما كان لآدم، ونوح، وذي النون، وداود عليهم السلام، فعلم بالقطع أنه ثبت في هذا المقام، وجاهد مجاهدة أولي العزم، ذاكراً دلائل التحريم، ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك التبصير، ومثل ذلك التثبيت ثبُتناه ﴿لِتَصْرِفَ عَنْهُ﴾

(١) إلى هذا القول ذهب أبو حيان في تفسيره البحر المحيط ٢٩٥/٥ حيث قال ما نصُّه: نسب بعضهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لأحد الفساق، والذي اختاره أن يوسف عليه السلام لم يقع منه همُّ البتَّة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: «قارفت الذنب لولا أن عصمك الله، وكقول العرب: أنت ظالم إن فعلت هذا، وتقديره: إن فعلت هذا فأنت ظالم، كذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها، ولكنه وجد البرهان فانتفى الهمُّ» اهـ أقول: وهذا هو الحق، وقد أشبعنا البحث تحقيقاً في كتابنا «صفوة التفاسير» وفي كتابنا «قبس من نور القرآن».

السُّوءَ ﴿ خيانة السيد، ومقدمات الزنا، من المسَّ بشهوة، والقبلة
 ﴿وَالْفَحْشَاءَ﴾ أي الزنا، لأنه مفرط في القبح، وفيه حجة قاطعة على أنه
 عليه السلام لم يقع منه همٌّ بالمعصية، ولا توجَّه إليه قطُّ، وإلا لقليل:
 لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنما توجَّه إليه ذلك من خارج، فصرفه الله
 تعالى عنه، بما فيه من موجبات العفة والعصمة ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
 الْمُخْلَصِينَ﴾ بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته أي اجتنابه،
 وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالكسر، أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى، فهو
 منتظم في سلوكهم، بقضية الجملة الاسمية، فانحسم مادة احتمال صدور
 الهمُّ بالسوء منه بالكلية.

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ
 مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ متصل بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾ وقوله:
 ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ﴾ اعتراض جيء به تقريراً لنزاهته عليه السلام،
 والمعنى ولقد همت به وأبى هو، واستبقا الباب، أي تسابقا إلى الباب
 الخارجيّ الذي هو المخرج من الدار، ولذلك وُحِدَ بعد الجمع، في قوله:
 ﴿وَوَغَلَقَتِ الْأَبْوَابُ﴾ لأن إغلاق الأبواب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق
 الجميع، أمّا هربه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد، فرَّ منها ليخرج،
 وأسرعت هي وراءه ل تمنعه عن الخروج، فتعلقت بقميصه من خلفه
 ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ﴾ اجتذبت من ورائه فانقذت قميصه، والقُدَّ: الشقُّ طولاً
 أي انشق طولاً نصفين ﴿وَأَلْفَيَا﴾ وجدا ﴿سَيِّدَهَا﴾ أي زوجها وكانت المرأة
 تقول لزوجها: سيدي، ولذا لم يقل: سيدهما ﴿لَدَا الْبَابِ﴾ وحين رآته
 المرأة خافت التهمة، فسبقت بالقول ﴿قَالَتْ﴾ لزوجها ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ
 بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ من الزنا ونحوه، أي ليس جزاؤه ﴿إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

إيهاماً بأنها فَرَّتْ منه، تبرئةً لساحتها عند زوجها، وإغراءه بيوسف انتقاماً منه، والمراد بـ ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ قيل: الضرب بالسوط، وعن ابن عباس القيد، وإنما بدأت بالسجن لأن المحبَّ لا يشتهي إيلاء المحبوب، إنما أرادت أن يُسجن عندها يوماً أو أقل، لا الحبس الدائم، فإنه لا يُعَبَّرُ بهذه العبارة، بل يقال: يجب أن يُجعل من المسجونين، كما قال فرعون لموسى: ﴿لَئِنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾^(١) وقيل: إنها جمعت فيها غرضيها: وهما تبرئة ساحتها، واستنزال يوسف عن رأيه، في استعصائه عليها بإلقاء الرعب في قلبه.

﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾^(٢)

﴿قَالَ﴾ يوسف ﴿هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ أي طالبتني بالجماع لا أني أردت بها سوءاً كما زعمت، وإنما قاله عليه السلام لتتريه نفسه عما أُسند إليه من الخيانة، ودفع ما عرضته من السجن أو العذاب، ولولا ذلك لكتف عليها ولم يفضحها، وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب، مراعاة لحسن الأدب، مع الإيماء إلى الإعراض عنها ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ قيل: هو ابن عمها، وقيل: كان ابن خالها، وإنما ألقى الله سبحانه الشهادة، إلى من هو من أهلها، ليكون أدلّ على نزاهته وأنفى للتهمة عنه، وكان طفلاً في المهد، أنطقه الله تعالى ببراءته عليه السلام، وقد ورد عنه ﷺ: «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابنُ ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحبُ جريج، وعيسى ابن مريم»^(٣) ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ﴾ أي من قدام ﴿فَصَدَقَتْ﴾ في قولها أنه يريد بها

(١) سورة الشعراء، آية: ٢٩.

(٢) الحديث أخرجه أحمد في المسند وابن حبان، والحاكم من حديث ابن عباس

مرفوعاً، وانظر تفسير ابن كثير ٢/٢٤٧.

الفاحشة، وهي ممانعة تدافع عن نفسها ﴿وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ لأنه يدلُّ على أنها شقت قميصه من قُدَّامه، بالدفع عن نفسها.

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ لأنه يدلُّ على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه فشقت من خلف، وشهادة الطفل الذي أنطقه الله كافية في بيان صدقه، لأنها كانت بتأييد من الله عزَّ وجل، حيث سحر له هذا الطفل وهو في المهد، ليشهد بعفته وصدقه بالحجة الدامغة، وهناك دلائل أخرى كثيرة تشير على صدقه، منها أنه كان مملوكاً، والمملوك لا يتجاسر أن يتسلط على سيده، ومنها أنهم شاهدوا يوسف يغدو هارباً، ومنها أنهم رأوا المرأة قد تزينت ولبست أجمل حُلِيِّها، ومنها أنهم عرفوا يوسف في المدة الطويلة، فلم يروا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الجريمة، وغير ذلك، فلما حصلت هذه الأمارات، الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة من المرأة، استحي الزوج وسكت، وعلم صدق يوسف، وكان بليد الحسن، عديم الغيرة.

﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَذِبِكُنَّ إِنَّ كَذِبَكُنَّ عَظِيمٌ﴾

﴿فَلَمَّا رَأَى﴾ أي السيد عزيز مصر ﴿قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ﴾ أي ثوبه قد شُقَّ من خلف، تنبَّه وعلم حقيقة الحال ﴿قَالَ إِنَّهُ﴾ أي هذا الأمر وهو المراودة وشق الثوب من وراء ﴿مِنْ كَذِبِكُنَّ﴾ أي من احتيالكنَّ أيتها النساء ومكركنَّ، وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام، وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خُلِقَ لهنَّ عريق ﴿إِنَّ كَذِبَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ فإنه اللفظ، وأعلق بالقلب، وأشدُّ تأثيراً في النفس، قال بعض الصالحين: إني أخاف من النساء، ما لا أخاف من الشيطان، فإنه تعالى يقول: ﴿إِنَّ كَيْدَ

الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ وقال عن النساء ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ ولأن الشيطان يوسوس سرقة وخفية، وهنَّ يواجهن به الرجال علناً.

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ .

﴿يُوسُفُ﴾ أي يا يوسف، حُذِفَ حرف النداء لقربه وكمال تفضله للحديث ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ أي هذا الأمر، واكتمه ولا تحدّث به أحداً، فقد ظهر صدقك، ثم التفت إلى المرأة فقال لها: ﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ﴾ الذي صدر منك، وثبت عليك ﴿إِنَّكَ كُنتِ﴾ بسبب ذلك ﴿مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ من جملة القوم المتعمّدين للذنوب، يقال خطيء إذا أذنب عمداً فهو خاطيء، وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره، والتذكير لتغليب الذكور على الإناث، والظاهر أن قائل ذلك هو «العزیز» قيل كان رجلاً حليماً، والأصوب أنه كان قليل الغيرة، فلذلك أراد طيَّ بساط الخيانة، فاقصر على هذا القول، لإخفاء الجريمة، وطمس معالمها.

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنَّا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنَّهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ﴿٣٠﴾ .

﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ﴾ أي جماعة من النساء، روي عن مقاتل أنهن خمس: امرأة الخباز، وامرأة الساقى، وامرأة البواب، وامرأة السجّان، وامرأة صاحب الدواب ﴿فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي أشعن الأمر وأشهرنه في مصر، إغاظَةً لها، وتشهيراً بعملها القبيح، حيث عشقت خادماً، وعبداً مملوكاً لها ﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾ أريد به «قطفير» لأنه كان على خزائن الملك، وإضافتهن لها إليه بهذا العنوان، دون أن يصرّحن باسمها أو اسمه، ليظهر كونها من ذوات الجاه والسلطان، فيكون عوناً على إشاعة الخبر، بحكم أن النفوس

إلى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل ﴿تُرَوِّدُ فَنَنْهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾ أي تطلب موافقته إياها، لتنال شهوتها منه، وإيثارهن صيغة المضارع، ﴿تُرَوِّدُ﴾ للدلالة على دوام المراودة، وتعبيرهن بفتاها - يعني عبدها - للهوان، والإشباع في اللوم، فإن من لا زوج لها من النساء، قبيح منها مراودة الخدم، فكيف بمن هي سيدة في القصر، وزوجة لعزيز مصر، فمراودتها لغيره لا سيما لعبدها، وتماديها في ذلك، غاية الغي ونهاية الضلال، والفتى من الناس الطري من الشبان، ويطلق على المملوك والخدام، وأطلق على يوسف هنا، لأنه كان يخدمها، فهو مملوكها، وكل ذلك للمبالغة في اللوم ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ أي شق حُبُّه شَغَاف قلبها وهو حجابُه فالمعنى: وصل حُبُّه إلى سويداء قلبها فكاد يحترق ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا﴾ أي لنعلمها علماً، فالرؤية قلبية، واستعمالها بمعنى العلم حقيقة، كاستعمالها بمعنى الإحساس بالبصر ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ عن الرشد، وبعيد عن الصواب ﴿مُيَبِّنٍ﴾ أي واضح لا يخفى كونه ضلالاً على أحد.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا وَآتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٢١﴾﴾.

﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾ باغتيابهنَّ وسوء مقالتهنَّ، وتسميته مكرراً لكونه خفية منها، كمكر الماكر، ﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾ تدعوهن إلى زيارتها في قصرها ﴿وَأَعْتَدَتْ﴾ أي هيأت ﴿لَهُنَّ مُتَّكِئًا﴾ ما يتكئن عليه من الوسائد والنمارق، ورتبت لهن مجلس طعام، وشراب، ومن طريقة القوم، أنهم يتكئون للطعام والشراب والحديث، كعادة المترفين ﴿وَآتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ لتستعمله في قطع ما يعهد قطعه من اللحوم والفواكه ونحوها، وهن متكئات، وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن ﴿وَقَالَتِ﴾ ليوسف وهنَّ مشغولات بمعالجة السكاكين، وإعمالها فيما بأيديهن من الفواكه،

وكانت قد خبأت يوسف في مكان آخر ﴿أَخْرَجَ عَلَيْهِنَ﴾ أي ابرز لهن، والظاهر أنها لم تأمره بالخروج، إلا لمجرد أن يرينه فيحصل مرامها، وقيل أمرته بالخروج للخدمة ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ﴾ أي فخرج عليهن فرأينه، ﴿أَكْبَرْنَهُ﴾ أي أعظمنه، ودهشن عند رؤيته لأنهن رأين الجمال العظيم، بتلك الهيئة الملكية بنور النبوة، فتعجبين ووقعت المهابة في قلوبهن، فنسين أنفسهن ﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾ بما في أيديهن من السكاكين، وفي التعبير عن الجرح بالقطع، ما لا يخفى من الدلالة على كثرة جراحهن، ومع ذلك لم يشعرن بذلك ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ﴾ أي تنزيهاً لله سبحانه، عن صفات العجز، وتعجباً من قدرته جل وعلا على مثل ذلك الصنع البديع، ﴿حَاشَ﴾ أصله حاشا فحذف ألفه الأخير تخفيفاً، وهو اسم بمعنى التنزيه ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ لأن هذا الجمال والكمال غير معهود للبشر، نفين عنه البشرية لما شاهدن من جماله ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي ما هذا ﴿إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ فإن الجمع بين الجمال الرائق، والكمال الفائق، والعصمة البالغة، من خواص الملائكة، وغرضهن من هذا وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والجمال.

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ زودتُهُنَّ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعَصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرُوا لَإِيسَجُنَّ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾

﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ﴾ الخطاب للنسوة والإشارة إلى يوسف، فوضع «ذلك» موضع «هذا» رفعاً لمنزلة المشار إليه، والمعنى: إن كان الأمر كما قلتنَّ، فذلكنَّ المَلَكُ الكريم الخارج في الحسن عن البشرية هو ﴿الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ أي غيرتني في الافتتان فيه، فهو ذلكن العبد الكنعاني، فالآن قد علمتن من هو؟ وما قولكن فينا؟ ولما أقامت عليهن الحجة وأوضحت لديهنَّ عذرها، كشفت لهن بقية سرها فقالت: ﴿وَلَقَدْ زودتُهُنَّ عَنْ نَفْسِهِ﴾ حسبما قلتنَّ وسمعتنَّ ﴿فَاَسْتَعَصَمَ﴾ امتنع طالباً للعصمة، وهو يدل على الامتناع البليغ، وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه شيء مخل باعتصامه من الهم

وغيره، والاستعصام بناءً مبالغته، يدل على الامتناع البليغ، والتحفظ الشديد، كأنه في عصمة، ثم إنها بعد أن اعترفت لهن بما سمعته، وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه، ذكرت أنها مستمرة على ما كانت عليه فقالت ﴿وَلَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُ﴾ أي أمر به من مطاوعتي ﴿لَيْسَ جَنًّا﴾ أثرت بناء المفعول جرياً على رسم الملوك، وعبرت عن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتها عليه ﴿وَلَيْكُونَا﴾ بالمخففة ﴿مِنَ الصَّغِيرِ﴾ أي الأذلاء في السجن، وإنما بالغت في ذلك، بمحضر من تلك النسوة، لمزيد غيظها لإصراره على عدم بلّ غليلها، ولتعلم يوسف أنها ليست في أمرها على خيفة ولا خفية من أحد، لينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها.

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾.

﴿قَالَ﴾ مناجياً لربه عز وجل ﴿رَبِّ السِّجْنُ﴾ الذي أوعدتنني بالإلقاء فيه ﴿أَحَبُّ إِلَيَّ﴾ أي آثر وأفضل عندي ﴿مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ من مواداتها التي تؤدي إلى الشقاء، والعذاب الأليم، وهذا الكلام منه مبني على ما مر من انكشاف الحقائق لديه، وصيغة التفضيل ليست على بابها، إذ ليس له شائبة محبة لما دعت إليه، وإنما هو والسجن شران، أهونهما السجن، وإنما أسند الدعوة إليهن جميعاً، لأن النسوة رغبته في مطاوعتها، وخوفته من مخالفتها، ﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ﴾ أي وإن لم تدفع ﴿عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾ في تحبيب ذلك إليّ وتحسينه لديّ، بأن تثبتني على العصمة والعفة ﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾ أي أمل إلى إجابتهن، بحكم الغريزة والقوة الشهوية، وهذا فزع منه إلى الطاف الله سبحانه، جرياً على سنن الأنبياء والصالحين، في قصر نيل الخيرات، والنجاة من الشرور، على الله تعالى ﴿وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ الذين لا يعملون بما يعلمون، فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمة، لا بمعنى عدم العلم.

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (٣٤)

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ﴾ دعاءه على أبلغ وجه، وفي إسناد الاستجابة إلى الرب جلّ وعلا، ما لا يخفى من إظهار اللطف به ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ﴾ حسب دعائه، بأن ثبته على العصمة والعفة ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ لدعاء المتضرعين إليه ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بأحوالهم وما يصلحهم، وما انطوت عليه نياتهم.

﴿ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَّهٗ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٣٥)

﴿ ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ ﴾ أي ظهر للعزیز وأصحابه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ ﴾ وهي الشواهد الدالة على براءة يوسف من التهمة ﴿ لِيَسْجُنَّهٗ ﴾ لإرخاء الستر على القيل والقال، وزوجته هي التي أشارت عليه بذلك، وكان مطواعاً لها، زمامه في يدها، تقوده حيث شاءت، روي أنها لما يئست من يوسف عليه السلام، قالت للعزیز: إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ قَدْ فَضَحَنِي فِي النَّاسِ، يخبرهم بأني راودته عن نفسه، وأنا لا أقدر على إظهار عذري، فأرى أن تحبسه لينقطع عن الناس ذكر هذا الحديث، فحبسه إرضاء لها ﴿ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ أي إلى حين انقطاع كلام الناس، خدعت زوجها وجملته على سجنه، حتى تبصر ما يكون منه، أو يحسب الناس أنه المجرم، فلبث في السجن سبع سنين.

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْنِي آعِصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرْنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦)

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ﴾ أي اتفق أنه أدخل حيثل ﴿ السِّجْنَ فَتَيَانٍ ﴾ من فتیان الملك، أحدهما ساقيه، والآخر خبازه، روي أن جماعة من أهل مصر،

ضمنا لهما مالا ليسما الملك، في طعامه وشرابه، فأجاباهم إلى ذلك، ثم إنَّ الساقى نكل عن ذلك، ومضى عليه الخباز فسمَّ الخبز، فلما حضر الطعام قال الساقى لا تأكل فإن الخبز مسموم، وقال الخباز لا تشرب فإن الشراب مسموم، فقال الملك للساقى: اشربه فشربه فلم يضره، وقال للخباز كله فأبى، فجربه بدابة فهلكت، فأمر بحبسهما، فاتفق أن أدخلوا مع يوسف السجن، والظاهر أن دخولهما مصاحبين له، وأنهم سُجنوا في ساعة واحدة ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا﴾ وهو السَّاقى ﴿إِنِّي أَرِنِّي﴾ أي رأيتني في المنام ﴿أَعَصِرُ خَمْرًا﴾ أي عبأ، سماء بما يؤول إليه، لأن الخمر لا تعصر ﴿وَقَالَ الْآخَرُ﴾ وهو الخباز ﴿إِنِّي أَرِنِّي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾ أي تنهش منه ﴿نَبْتًا﴾ أخبرنا ﴿بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي بتأويل ما ذكرنا من الرؤيا ﴿إِنَّا نَرَاكَ﴾ أي إنا نعتقدك ﴿مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ من الذين يجيدون تعبير الرؤيا، لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه، وفضله أو من المحسنين لأهل السجن، فقد كان إذا مرض منهم رجل قام عليه، وإذا ضاق مكانه أوسع له، وقال لأهل السجن: اصبروا تؤجروا، فقالوا له بارك الله عليك، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك؟!.

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾

﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ﴾ في مقامكما هذا حسب عادتكما ﴿إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ أي لا يأتيكما طعام إلا يبين لكما ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾ أي قبل أن يصل إليكما، وكان يقول لهما: اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت، فيجدانه كذلك، وإنما لم يكتف بتأويل رؤياهما مع أن فيه دلالة على فضله، لأنه أراد أن يخرج عما في عهده من دعوة الخلق إلى الحق، فمهَّد قبل الخوض في ذلك مقدمة،

تزيدهما علماً بعظم شأنه، وثقة بأمره، توسلاً بذلك إلى تحقيق ما يتوخاه، وأورد عليهما ما دلّ على كونه رسولاً من عند الله، واجتهد في أن يدخلهما في الإسلام، ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكهنة والمنجمين، بل هو فضلٌ إلهي يؤتاه من يشاء، ممن يصطفيه للنبوة فقال: ﴿ذَلِكَ﴾ أي ذلك التأويل والإخبار عن المغيبات ﴿مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ بالوحي والإلهام، ثم بين أن نيل الكرامة بسبب اتباعه ملة آبائه وامتناعه عن الشرك فقال: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ وهو استئناف وقع جواباً عن سؤال، فكأنه قيل: لماذا علمك ربك؟ فقيل: لأنني تركت ملة الكفرة، والمراد بتركها الامتناع عنها رأساً، لا تركها بعد ملاستها، عبّر به عن ذلك استجلاباً لهما، لأن يتركا تلك الملة التي هم عليها ﴿وَهُمْ﴾ أهل مصر ﴿بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أي على الخصوص دون غيرهم من الكنعانيين الذين هم على ملة إبراهيم.

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا أَن تَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ يعني أنه إنما حاز هذه الكمالات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام، وهي الملة الحنيفة وإنما قال ذلك ترغيباً لصاحبيه بالإيمان والتوحيد، وتمهيداً للدعوة، ولذا أظهر أنه من بيت النبوة، ليقوي رغبتهما في الاستماع إليه ﴿مَا كَانُوا﴾ أي ما صحَّ وما استقام ﴿لَنَا﴾ معاشر الأنبياء ﴿أَن تَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي شيء كان، من ملك أو جن، أو إنس، فضلاً عن الجماد، ولا أن نشرك به شيئاً من الإشراك ولو قليلاً ﴿ذَلِكَ﴾ أي التوحيد والإيمان ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾ بالوحي والنبوة، وترشيحه لنا لقيادة الأمة وهدايتهم إلى الحق، وذلك مع كونه فضلاً عظيماً علينا بالذات ﴿وَعَلَى النَّاسِ﴾ كافة بواسطتنا ﴿وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ ﴿المبعوث إليهم﴾ ﴿لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي لا يوحدون، عبّر عن عدم التوحيد بعدم الشكر، لأن التوحيد شكرٌ لله عزَّ وجل على تلك النعمة، حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيد، وقد أعطى سائر الناس مثلنا ولكن أكثرهم لا يستعملون تلك القوى فيما خلقت له.

﴿يَصْحَبِي السِّجْنِ أَزْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

﴿يَصْحَبِي السِّجْنِ﴾ أي يا صاحبي في السجن؛ ناداهما بعنوان الصحبة التي فيها تصفو المودة، وتخلص النصيحة، ليقبلا عليه، ويقبلا مقالته، وقد ضرب لهما مثلاً، يتضح به الحق عندهما ﴿أَزْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ﴾ لا ارتباط بينهما، مختلفة في الكبر والصغر، واللون والشكل لأن الناحية يجعلها على تلك الصورة ﴿خَيْرٌ﴾ لكما ﴿أَمِ اللَّهُ﴾ أم عبادة الله المعبود بالحق ﴿الوَاحِدُ﴾ المتفرد بالالوهية ﴿الْقَهَّارُ﴾ الغالب الذي لا يغالبه أحد؟.

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي من دون الله شيئاً ﴿إِلَّا أَسْمَاءً﴾ فارغة لا حقيقة لها في الخارج، فكانت عبادتهم لتلك الأسماء فقط ﴿سَمَّيْتُمُوهَا﴾ جعلتموها آلهة ﴿أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ﴾ بمحض الجهل والضلال ﴿مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا﴾ أي بتلك التسمية المستتعبة للعبادة ﴿مِنْ سُلْطَانٍ﴾ حجة تدل على صحتها، وكانوا يقولون: إن الله تعالى أمرنا بهذه التسمية، فرد الله عليهم ﴿إِنَّ الْحُكْمَ﴾ في أمر العبادة ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾ عزَّ وجل إذ هو الواجب بالذات،

الموجد للكل، والمالك لأمره، ثم بين ما حكم به فقال: ﴿أَمَرَ﴾ على السنة أنبيائه ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا﴾ بأن لا تعبدوا ﴿إِلَّا إِيَّاهُ﴾ الذي دلت عليه الحجج، وتقتضي به قضية العقل ﴿ذَلِكَ﴾ أي تخصيصه تعالى بالعبادة ﴿الَّذِينَ الْقِيمُ﴾ الثابت الذي دلت عليه البراهين عقلاً ونقلاً ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم بتلك البراهين فيعبدون أسماء سموها من عند أنفسهم، معرضين عما يقتضيه العقل والنقل.

وبعد تحقيق الحق، ودعوتهما إليه، شرع في تعبير ما استفسراه فقال:

﴿يَصْحَجِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾.

﴿يَصْحَجِي السَّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾ وهو الساقى وإنما لم يعينه، ثقة بدلالة التعبير، وحذراً مما يسوؤه ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ﴾ أي سيده ﴿خَمْرًا﴾ كما كان يسقي من قبل ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ أي الخباز ﴿فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾ أي فيقتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه، ولما فسر لهما الرؤيا جحدا وقالوا: ما رأينا شيئا، قال عليه السلام ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه، وفرغ منه وهو ما يؤول إليه أمركما، والمشهور إن الرؤيا تقع كما تُعبر، ولذا قيل: المنام على طائر إذا قُصَّ وقع.

﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ يَضَعُ سِنِينَ﴾.

﴿وَقَالَ﴾ يوسف ﴿لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ﴾ أوتر على صيغة المضارع مبالغة

في الدلالة على تحقيق النجاة، وهو السرُّ في إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال للذي ظنه ناجياً ﴿مَتَّهِمَا﴾ أي من صاحبيه، وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند الملك ﴿أَذْكُرْنِي﴾ بما أنا عليه من الحال والصفة ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ سيدك، وصفني له بصفتي التي شاهدتها ﴿فَأَنسَنُ الشَّيْطَانُ﴾ أي أنسى ذلك الناجي بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالاً يذهل بها عن التذكر، ﴿ذَكَرَ رَبِّهِ﴾ أي ذكر يوسف عند الملك بتقدير المضاف أي ذكر أخبار ربه ﴿فَلَبِثَ﴾ أي فمكث يوسف بسبب ذلك النسيان ﴿فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ البضع: ما بين الثلاث إلى السبع، كما روي عن مجاهد، وقال أبو عبيدة: من الواحد إلى العشرة، والمراد به هنا في أكثر الأقاويل سبع سنين، وهي مدة لبثه كلها فيما صحَّحه البعض، وعن النبي ﷺ: «رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قالها ما لبث في السجن ما لبث»^(١) والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا بأس به، فقد قال سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ فلا يُعَاتَب عليه السلام في ذلك، إلا أنه اللائق بمناصب الأنبياء ترك ذلك، والذي جربته من أول عمري إلى الآن الذي بلغته فيه إلى السابع والخمسين أن الإنسان كلما عوّل في أمر من الأمور على غير الله، صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة، وإذا عوّل على الله حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه، وإذا أراد الله شيئاً هياً أسبابه، ولما دنا خروج يوسف عليه السلام رأى ملك مصر رؤيا عجيبة أفزعته، وهي كما قصها القرآن.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٍ فِي رَأْيِي إِنْ
كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾.

(١) أخرجه ابن حرير الطبري عن ابن عباس مرفوعاً، وذكره ابن كثير ٤٩٧/٢ وقال: هذا الحديث ضعيف جداً.

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ﴾ وهو الريان وكان كافراً، ففي إطلاق ذلك عليه دلالة على جواز تسمية الكافر ملكاً ﴿ إِنْ أَرَأَيْتَ ﴾ أي رأيت، وإيثار صيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية ﴿ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾ ممثلات لحماً وشحمًا ﴿ يَأْكُلُهُنَّ ﴾ أي أكلهنَّ ﴿ سَبْعَ عَجَافٍ ﴾ أي سبع بقرات مهزولة جداً، عَجَفَ الفرسُ ضَعُفَ، فهو أعجف، وجمع الأعجف عجافٌ، روي أنه رأى سبع بقرات سمانٍ، خرجن من نهر يابس، ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجاف، فابتلعت السمان، ولم يتبين عليها منه شيء ﴿ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خَضِرٍ ﴾ قد انعقد حبها ﴿ وَأُخْرٍ ﴾ أي وسبعاً آخر ﴿ يَأْسَنَّتْ ﴾ قد أدركت ولتوت على الخضر حتى غلبتها، ولم يبق من خضرتها شيء ﴿ يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُ ﴾ خطاب للأشراف من أهل العلم، يروى أنه جمع السحرة والكهنة والمعبرين فقال يا أيها الملأ ﴿ أَفَتَوْنِي فِي رُءُوسِي ﴾ هذه أي عبّروها أو بيّنوا ما تؤول إليه من العاقبة ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءُوسِ يَا تَعَزُّوْنَ ﴾ أي تعلمون علم التعبير، وهي الانتقال من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة لها من الأمور الآفاقية والأنفسية الواقعة في الخارج، من العبور وهو المجاوزة تقول عبرت النهر إذا قطعته وجاوزته.

﴿ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلُمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلُمِ بِعَالِمِينَ ﴾.

﴿ قَالُوا ﴾ أي قال الملأ للملك هي ﴿ أَضْغَتْ أَحْلُمَ ﴾ أضغاث جمع ضغث، وهو في الأصل ما جمع من أخلاط النباتات، ثم استعير للرؤيا الكاذبة، واحتلم رأى في منامه رؤيا، والرؤيا، والحلم عبارة عما يراه النائم مطلقاً، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على خلافه، وفي الحديث الشريف: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان»^(١) وإنما قالوا أضغاث أحلام بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت

(١) الحديث أخرجه البخاري ٢٠٨/١٠ في الطب، ومسلم رقم ٢٢٦٢ في الرؤيا، =

إلا واحدة، للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان، كما يقال فلان يركب الخيل ويلبس العمائم، ولا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنايل، فله دُرُّ شأن التنزيل، ما أبدع رياض بلاغته!! ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾ يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة وهذا اعتراف منهم بقصور علمهم، مع أن لها تأويلاً.

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِمْ فَأَرْسِلُونِ﴾ (٤٥).

﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾ من صاحبي يوسف في السجن، وهو الساقى ﴿وَادَّكَرَ﴾ بالبدال وأصله إذتكر، أبدلت التاء دالاً وأدغمت، والمعنى: تذكر ما سبق له مع يوسف عليه السلام ﴿بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ أي طائفة من الزمان ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِمْ﴾ أي أخبركم به بالتلقي عن عنده علمه، لا من تلقاء نفسي، ولذلك لم يقل أنا أفتيكم فيها، وعقبه بقوله: ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾ إلى من عنده علمه في السجن، والخطاب للملك والملا، وكان السجن على ماروي عن ابن عباس في غير مدينة الملك، فأرسل إليه فاتاه فقال:

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ يِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٤٦).

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ أي يا يوسف ووصفه بالصدّيقية وهي المبالغة في الصدق، حسبما شاهده وجرب أحواله، ولكونه بصدد اغتنام آثاره فهو

= وللحديث تمتة، وهي «إذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه، فينفث حين يستيقظ ثلاث مرات، ويتعوّذ من شرّها، فإنها لا تضرّه».

من براءة استهلال ﴿ أَفَتَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتِ سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ﴾ أي في رؤيا ذلك، أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك، ونعم ما فعل، فإن تعبير الرؤيا يختلف باختلاف اللفظ، أي بيّن لنا تفسير هذه الرؤيا العجيبة ﴿ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ ﴾ أي أعود إلى الملك ومن عنده فأنبئهم بذلك ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي يعلمون فضلك فيطلبوك ويخلصوك من محتكك، وإنما لم يبت القول بل قال لعلّي مجازاة معه عليه السلام على نهج الأدب، واحترازاً عن المجازفة إذ لم يكن على يقين إما لعدم علمهم أو لعدم اعتمادهم.

﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ (١٧)

﴿ قَالَ ﴾ يوسف ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا ﴾ على عاداتكم المستمرة، والدأب العادة المستمرة، وقد أوّل عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، فأخبرهم بأنهم يواظبون على الزراعة سبع سنين ويبالغون فيها إذ بذلك يتحقق الخصب، فالجملة خبرٌ لفظاً أمرٌ معنى، ودلهم في تضاعيف ذلك على أمر نافع لهم فقال: ﴿ فَمَا حَصَدْتُمْ ﴾ في كل سنة ﴿ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِمْ ﴾ كيلا يأكله السوس، فإن إبقاء الحبة في سنبليها يوجب بقاءها على الصلاح ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ أي اتركوا ذلك في السنبل، إلّا ما لا غنى عنه، من القليل الذي تأكلونه في تلك السنين، وفيه إرشاد لهم إلى التقليل في الأكل، وبعد إتمام ما أمرهم به، شرع في بيان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة الأمر المذكور فقال:

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴾ (١٨)

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد السنين السبع المذكورات ﴿سَعً شِدَادٌ﴾ الشداد: الصعابُ التي تشدُّ على الناس، أي صعاب على الناس ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾ من الحبوب المتروكة في سنابلها، وفيه تنبيه على أن أمره بذلك كان لوقت الضرورة، وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف السَّمان ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِتُونَ﴾ تحززون لبذور الزراعة من الحصن وهو الحرز والملجأ.

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾

﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ أي من بعد السنين الموصوفة بما ذكر من الشدة وأكل الغلال المدخرة ﴿عَامٌ﴾ لم يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول الأصلي لها من عام القحط، وتنبيهاً من أول الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السوابق والعام كالسنة لكن كثيراً ما يستعمل فيما فيه الرخاء والخصب، والسنة فيما فيه الشدة والجذب ﴿فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾ من الغيث أي يمطرون، غاث الله البلاد غيثاً أنزل بها المطر أو من الغوث أغاثهم الله: كشف شدتهم، والأول قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور ﴿وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾ أي ما من شأنه أن يعصر من العنب، والقصب، والزيتون، ونحوها لكثرتها، وقيل: معنى ﴿يَعَصِرُونَ﴾ يحلبون الضروع، وأحكام هذا العام المبارك غير مستنبطة من رؤيا الملك، وإنما تلقاها من جهة الوحي فبشرهم بها بعدما أول الرؤيا، وأمرهم بالتدبير اللائق، إبانة لعلو كعبه.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهِ؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَذِبِينَ عَلِيمٌ﴾

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ بعدما جاء السفير بالتعبير، وسمع منه ما سمع واستحسنه، وعرف علمه وفضله ﴿أَتُؤْتِي بِهِ؟﴾ حتى أبصره ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ﴾

الرَّسُولُ ﴿ وَقَالَ لَهُ إِنَّ الْمَلِكَ يَرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، فَأَبَى أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى تَظْهَرَ بَرَاءَتُهُ، وَيُعْلَمَ أَنَّهُ سُجْنٌ ظَلَمًا ﴾ قَالَ ﴿ يَوْسُفُ لِلرَّسُولِ ﴿ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ﴾ أَي سِيدِكَ وَهُوَ الْمَلِكُ ﴿ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ أَي فَاسَأَلَهُ أَنْ يَبْحَثَ عَنْ شَأْنِهِنَّ وَحَالِهِنَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ: فَاسَأَلَهُ أَنْ يَفْتَشَ عَنْ ذَلِكَ، حَتَّى لِلْمَلِكِ عَلَى الْجَدِّ فِي التَّفْتِيشِ، لَتَتَبِينَ عَفْثَهُ وَبَرَاءَتَهُ، فَإِنْ السُّؤَالُ عَنِ الشَّيْءِ مِمَّا يَهِيِجُ الْإِنْسَانَ لِلْبَحْثِ، لِأَنَّهُ يَأْنِفُ مِنَ الْجَهْلِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَامْرَأَةِ الْعَزِيزِ، تَأْدِيبًا وَتَكْرَمًا، وَأَمَّا النِّسْوَةُ فَقَدْ كَانَ يَطْمَعُ بِشَهَادَتِهِنَّ عَلَيْهَا، وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَى وَصْفِهِنَّ بِتَقْطِيعِ الْأَيْدِي، وَلَمْ يَصْرَحْ بِمَرَاوَدَتِهِنَّ لَهُ، وَقَوْلُهُنَّ «أَطْعَ مَوْلَاتِكَ» وَاکْتَفَى بِالْإِيْمَاءِ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنْ رَبِّي يَكِيدُ هُنَّ عَلِيمٌ﴾ أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ كِبْدَهُنَّ عَظِيمٌ، لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، أَوْ اسْتَشْهَدَ بِعِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنَّهُنَّ كَدْنَهُ، الْاجْتِهَادُ فِي نَفْيِ التَّهْمِ وَاجِبٌ، قَالَ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْفُزُ مَوَاقِفَ التَّهْمِ» فَلَعَلَّهُ خَشِيَ أَنْ يَخْرُجَ غَيْرَ مُتَّضِحٍ بَرَاءَةً سَاحَتِهِ مِمَّا سُجِنَ فِيهِ، حَتَّى لَا يَتَسَلَّقَ الْعَاسِدُونَ إِلَى تَقْبِيحِ أَمْرِهِ وَيَجْعَلُونَهُ سُلْمًا إِلَى حُطِّ قَدْرِهِ، طَلَبَ السُّؤَالُ عَنْ حَالِهِ، وَلَمَّا رَجَعَ الرَّسُولُ إِلَى الْمَلِكِ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ جَمَعَ النِّسْوَةَ وَامْرَأَةَ الْعَزِيزِ مَعَهُ.

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْتُمْ حَسْبُ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٍّ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

﴿ قَالَ ﴾ لَهُنَّ ﴿ مَا خَطْبُكُمْ ﴾ مَا شَأْنُكُمْ؟ وَالْخَطْبُ أَمْرٌ يَحِقُّ أَنْ يَخَاطَبَ فِيهِ صَاحِبُهُ، وَأَصْلُهُ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَحِقُّ لِعَظَمَتِهِ أَنْ يَكْثَرَ فِيهِ التَّخَاطُبُ ﴿ إِذْ رَوَدْتُنَّ يُوسُفَ ﴾ وَخَادَعْتَهُ ﴿ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أَي هَلْ وَجَدْتُنَّ مِنْ يَوْسُفَ مِيلًا إِلَيْكَ شَيْئًا مِنْ سُوءٍ وَرَبِيَّةٍ؟ ﴿ قُلْتُمْ حَسْبُ لِلَّهِ ﴾ تَنْزِيهِ لَهُ تَعَالَى وَتَعْجِيبٌ مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى خَلْقِ عَقِيفٍ مِثْلِهِ ﴿ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوٍّ ﴾ مِنْ ذَنْبٍ بِالْغِنِ فِي نَفْيِ جِنْسِ السُّوءِ عَنْهُ بِالتَّكْثِيرِ وَزِيَادَةِ مَنْ ﴿ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ ﴾

أي ثبت واستقر الحق وظهر وتبين بعد خفاء ﴿أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ لا أنه راودني عن نفسي، قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنها تأكيداً لنزاهته وكذا قولها ﴿وَأَنْتُمْ لِمَنِ الصَّدِيقَاتُ﴾ أي في قوله: ﴿هي راودتني عن نفسي﴾ فتأمل أيها المنصف!! هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة، حيث لم تتمالك الخصماء من الشهادة بها!! «والفضل ما شهدت به الأعداء» ثم رجع الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز فقال يوسف.

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾.

﴿ذَلِكَ﴾ أي ذلك التثبيت المؤدي إلى ظهور حقيقة الحال ﴿لِيَعْلَمَ﴾ أي العزيز ﴿أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ﴾ في حرمة كما زعمته ﴿بِالْغَيْبِ﴾ بظهر الغيب أي لم أخنه وهو غائب عني، فالمقصود كمال نزاهته عليه السلام عن الخيانة واجتنابه عنها عند تعاضد أسبابها ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ أي وليعلم أن الله تعالى ﴿لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ أي لا ينفذه، ولا يسدده بل يبطله، فهداية الكيد مجازاً عن تنفيذه.

ثم إنه عليه السلام أراد أن يتواضع لله تعالى، ويهضم نفسه لثلاث يكون مزيكياً لها، وليبين أن هذا بتوفيق الله وعصمته فقال:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ أي لا أنزهها عن السوء من حيث هي هي، ولا أسند هذه الفضيلة إليها، من غير توفيق من الله تعالى، بل إنه بتوفيقه جل شأنه، قاله عليه السلام إبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد ﴿إِنَّ النَّفْسَ﴾ البشرية التي من جملتها نفسي ﴿لَأَمَّارَةٌ﴾ لكثيرة الأمر ﴿بِالسُّوءِ﴾ أي بجنسه، مائلة إلى الشهوات مستعملة للقوى والآلات في تحصيلها في

كل الأوقات والنفس الواحدة الإنسانية شيء واحد، ولها صفات كثيرة، فإذا مالت إلى العالم الإلهي، كانت نفساً مطمئنة، وإذا مالت إلى الشهوة والغضب، كانت أماراً بالسوء ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي﴾ الجمهور على أن الاستثناء منقطع، أي لكن رحمة ربي هي التي تصرف عني السوء، ولعل الأولى أن يكون الاستثناء من النفس، أي كل نفس أماراً بالسوء، إلا التي رحمها الله عز وجل، وعصمها عن ذلك كنفسه ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ عظيم المغفرة ومبالغ في الرحمة فيعصمها من الجريان على موجب ذلك، وكون تأنيه في الخروج من السجن، لعدم رضاه بملاقاة الملك، وأمره غامض، ففعل ما فعل حتى يتبين نزاهته عليه السلام، وأنه سُجن بظلم، ليتلقاه الملك بما يليق به، من الإعظام والإجلال، وقد وقع.

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَذِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَذِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي﴾ أي أجعله خالصاً لنفسي ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾ في الكلام إيجاز، أي فأتوا به، فحذف للإيجاز بسرعة الإتيان به، فكانه لم يكن بين الأمر بإحضاره، وبين الخطاب معه زمان أصلاً، والضمير في ﴿كَلَّمَهُ﴾ ليوسف عليه السلام أي فلما كلم الملك يوسف، وشاهد منه ما شاهد، من الدهاء وحسن منطقته، بما صدق الخبر، وعظيم حسن أدبه، وصبره وثباته، فلذلك رغب أن يتخذه خالصاً لنفسه ﴿قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ﴾ أي ذو مكانة، ومنزلة رفيعة ﴿أَمِينٌ﴾ مؤتمن على كل شيء في المملكة.

﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهِنَّ﴾

﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ أي أرض مصر، والمعنى: ولني على أمرها، من الإيراد والصرف ﴿إِنِّي حَفِيظٌ﴾ أي مبالغ في المحافظة على

منفعة البلاد ﴿عَلَيْكُمْ﴾ بوجوه التصرف فيها، وفيه دليل على جواز طلب الولاية، إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل، وإجراء أحكام الشريعة، وإن كان من يد الكافر، والجائر، وفيه أيضاً دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق، إذا جهل أمره، وما في الصحيحين عن عبد الله ابن سمرة قال: قال ﷺ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكُلتَ إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنتَ عليها»^(١) وارداً في غير ما ذكر، وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده، ولعلَّ إثاره عليه السلام لتلك الولاية، إنما كان للقيام بما هو أهم من أمور السلطنة إذ ذاك، من تدبير أمر السنين، حسبما فُصل في التأويل.

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ مثل ذلك التمكين البديع ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ﴾ جعلنا له مكاناً ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ في أرض مصر والتعبير بالتمكين في الأرض، مسنداً إلى ضميره تعالى، من تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال ولايته، أي مكناً له الأمور، فجلس على سرير الملك، ودانت له البلاد والعباد، وفوض الملك أمره، وأقام العدل في مصر، وأحبّه الرجال والنساء ﴿يَتَّبُوا مِنْهَا﴾ ينزل من قطاعها وبلادها ﴿حَيْثُ يَشَاءُ﴾ وهو عبارة عن كمال قدرته على التصرف فيها، ودخولها تحت مملكته وسلطانه، فكانها منزله يتصرف فيها كما يتصرف الرجل في منزله ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا﴾ بعبائنا في الدنيا، من الملك والغنى وغيرهما ﴿مَنْ نَشَاءُ﴾ بمقتضى الحكمة الداعية إلى المشيئة ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ بل نوفيهم أجورهم عاجلاً وآجلاً، ولدفع توهم

(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام ١٢٤/١٣ ومسلم رقم ١٦٥٢ في الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة.

انحصار ثمرات الإحسان فيما ذكر، من الأجر العاجل، قال على سبيل التأكيد:

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾ ﴿٥٧﴾

﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ﴾ أي أجرهم في الآخرة الذي أعدّه الله لهم، وهو النعيم المقيم الذي لا نفاذ له ﴿خَيْرٌ﴾ لهم أي للمحسنين المذكورين ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ﴾ نَبّه تعالى على أن المراد بالإحسان، هو الإيمان والثبات على التقوى، المستفاد من جمع صيغتي الماضي والمستقبل، وفي الآية إشارة إلى أن ما أعد الله ليوسف في الآخرة، أفضل مما أعطاه في الدنيا.

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ ﴿٥٨﴾

﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ﴾ ولما اشتد القحط، وعمّ ذلك جميع البلاد، ونزل بآل يعقوب ما نزل بالناس، قال يعقوب عليه السلام لبنيه، بلغني أن بمصر ملكاً صالحاً يبيع الطعام، فتجهزوا له واقدوده، لتشتروا منه ما تحتاجون إليه من الطعام، فخرجوا جميعاً غير «بنيامين» وصارت هذه الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع إخوته وأبويه، وصدق ما أخبره الله تعالى عنه في رؤياه، وكان ابتلاء يوسف في الرؤيا، وكان سبب نجاته رؤيا الملك، أي فجاؤوا ﴿فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ وهو في مجلس ولايته، وفي زي ملوك مصر ﴿فَعَرَفَهُمْ﴾ لقوة فهمه، وعدم مباينة أحوالهم السابقة لحالهم يومئذ، ولكون همته معقودة بمعرفة أحوالهم، لا سيما في زمن القحط، وكان مترقباً لمجيئهم، لما يعرف من تأويل رؤياه ﴿وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ أي والحال أنهم منكرون له لطول عهدهم، وتباين ما بين حاله في نفسه وزيه، ولاعتقادهم أنه هلك، وحيث كان إنكارهم مستمراً أخبر عنهم بالجملة الاسمية، بخلاف عرفانه إياهم فقد كان محققاً، ولذلك أتى بالجملة الفعلية.

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْجٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمُ الْآتَرُونَ أَتِي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾ .

﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ أي أصلحهم بعدتهم من الأمتعة، وأوفر ركابهم بما جاؤوا لأجله من المؤنة والطعام، وأصل الجهاز ما يُعدُّ من الأمتعة للنقلة كعدة السفر، وما تُزفُّ به المرأة إلى زوجها ﴿قَالَ أَتُنُونِي بِأَنْجٍ لَكُمْ مِنْ أَيْكُمُ﴾ لم يقل بأخيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم، كأنه لا يدري من هو؟ وإنما قاله لَمَّا سألوا حملاً زائداً لبنيامين فأعطاهم ذلك، واشترط عليهم أن يأتوا به ﴿الْآتَرُونَ أَتِي أَوْفِي الْكَيْلَ﴾ أي أتمه لكم، وإيثار صيغة الاستقبال، للدلالة على أن ذلك عادة له مستمرة ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾؟ أي والحال أنني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم، وكان الأمر كذلك ولم يقله لهم بطريق الامتنان، بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم به، والاقتصار على الكيل لأن معاملته معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم وأما الضيافة فليس للناس فيه حق فخصهم لذلك.

﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾﴾ .

﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي﴾ من بعد، فضلاً عن إيفائه ﴿وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ أي لا تقربوني بدخول بلادي، وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتياز مرة أخرى، والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحى، وإلا فالبرُّ يقتضي أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه، لكن الله سبحانه أراد تكميل أجر يعقوب عليه السلام في محنته، وهو الفعَّال لما يريد في خليقته.

﴿قَالُوا سَرُّوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾﴾ .

﴿قَالُوا سَرُّوْهُ عَنْهُ أَبَاهُ﴾ أي سنخادعه ونستميله برفق، ونجتهد في

ذلك، وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مثاله ﴿وَإِنَّا لَفَعِلُونَ﴾ ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانى.

﴿وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٦٦).

﴿وَقَالَ﴾ يوسف ﴿لِفَتْيَانِهِ﴾ لغلمانه الكياليين ﴿اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ والمراد بها البضاعة التي اشتروا بها الطعام، والزَّخْلُ: كل شيء يُعَدُّ للرحيل من وعاء للمتاع، وجمعه رحال، كالسهم والسهام، أي اجعلوها في أوعيتهم، وإنما فعل ذلك تفضلاً عليهم، وليرجعوا لرد الأمانة، وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيه، كما يؤذن به قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾ أي يعرفون حق ردها ﴿إِذَا انْقَلَبُوا﴾ أي رجعوا ﴿إِلَى أَهْلِهِمْ﴾ فإن معرفتهم لها سبب لعودتهم إلى مصر، لأنهم منزهون عن أكل الحرام، على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في رحالهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ بأخيهم حسبما أمرتهم به.

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٦٧).

﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ﴾ قالوه قبل أن يشتغلوا بفتح المتاع، أي حكم بمنعه بعد اليوم، إن لم نذهب بأخيना بنيامين، حيث قال لنا الملك: ﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي﴾ ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا﴾ بنيامين إلى مصر ﴿نَكْتَلْ﴾ بسببه من الطعام ما نشاء ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ من أن يصيبه مكروه، فلما قالوا ذلك.

﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٦٨).

﴿قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ﴾ وقد قلتم في حقه أيضاً ما قلتم، ثم فعلتم ما فعلتم، فلا أثق بكم ولا بحفظكم، وإنما أفوض الأمر إلى الله ﴿قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَفِظًا﴾ يعني حفظ الله تعالى خير من حفظكم له ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ فأرجو أن يرحمني بحفظه، ولا يجمع عليّ مصيبتين، وهذا ميل منه إلى الإذن والإرسال، لما رأى من المصلحة، ولم يشاهد فيما بينهم وبينه من الحسد، وفيه أيضاً من التوكل على الله تعالى.

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبِغِي هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾.

﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ﴾ أي أوعية طعامهم ﴿وَجَدُوا بِضْعَتَهُمْ﴾ التي كانوا أعطوها ثمناً للطعام ﴿رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾ تفضلاً وقد علموا ذلك من دلالة الحال ﴿قَالُوا﴾ لأبيهم ﴿يَا بَانَا مَا نَبِغِي﴾ أي ماذا نبتغي ونطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا؟ الداعي إلى امتثال أمره؟ ﴿هَذِهِ بِضْعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾ أي هذه بضاعتنا ردها إلينا، بعدما منّ علينا من المنن العظام، ولو كان رجلاً من آل يعقوب لما أكرمنا إكرامه، فهل هناك مزيد فوق هذا الإحسان؟ ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾ أي نجلب الميرة والطعام من عند الملك لأهلنا ﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا﴾ حسبما وعدناك ﴿وَنَزْدَادُ﴾ أي بواسطته ﴿كَيْلَ بَعِيرٍ﴾ أي وسق بعير زائداً على ما أعطيناه سابقاً ﴿ذَلِكَ﴾ ما يحمل أباعرنا ﴿كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ أي مكيل قليل، إشارة إلى ما كيل لهم أولاً، فكانهم قالوا إن ما جئنا به غير كافٍ بنا، فلا بدّ من الرجوع مرة أخرى، ولا يكون ذلك إلا باستصحاب أخينا.

﴿قَالَ لَنْ أَرْسِلُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾.

﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ ﴾ بعدما عاينت منكم ما عاينت، ممّا أجرى المدامع ﴿ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ﴾ أي عهداً موثقاً من الله تعالى، أراد به أن يحلفوا بالله ﴿ لَأَتُنْنِي بِكُمْ ﴾ جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لأتنني به ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَاطَبَكُمْ ﴾ إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به ﴿ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ﴾ أي عهدهم من الله تعالى حسبما أراد يعقوب ﴿ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ من طلب الموائقة ﴿ وَكَيْلٌ ﴾ مطلق ورقب على ما نقول، يريد به حثهم على مراعاة ميثاقهم، وتحذيرهم من الغدر، بمعنى أنه موكل إليه تعالى، فإن وفيتم جازاكم بأحسن الجزاء، وإن غدرتم فيه كافاكم بأعظم العقوبات.

﴿ وَقَالَ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾

﴿ وَقَالَ ﴾ ناصحاً لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً ﴿ يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا ﴾ مصر ﴿ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ﴾ نهاهم عن ذلك، حذراً من إصابة العين، فإنهم كانوا ذوي جمال، وهينة حسنة، وقد اشتهروا بين أهل مصر بالزلفى والكرامة عند الملك، فكانوا مظنة لأن يصابوا بالعين إذا دخلوا كوكبة واحدة، وحيث كانوا مجهولين بين الناس، لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى ﴿ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ﴾ بيان لما هو المراد بالنهي، وإنما لم يكتف بهذا الأمر، إظهاراً لكمال العناية به، وإصابة العين حق، أثبتها أهل السنة، وهي إنما تكون بتقدير العزيز الحكيم، فقد روي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ...»^(١) يعني إصابة النفس بواسطتها، أمر كائن

(١) أخرجه البخاري ٢٠٣/١٠ بلفظ «العين حق»، ونهى عن الوشم، ومسلم رقم ٢١٨٧.

لا شبهة في تحققه، وهو كسائر الآثار المشاهدة، نحو النار، والماء، والأدوية، لأن مدار كل شيء المشيئة الإلهية، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وحكمة خلق الله التأثير في العين مجهولٌ لنا، فقد صرحوا بأن الأدعية والرُقى من جملة الأسباب، لدفع أذى العين، وقد كان ﷺ يعوذ الحسن والحسين بقوله: «أعيذكما بكلماتِ الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عينٍ لامة»^(١) ومن الدعاء: «ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حصنتُ نفسي بالحي القيوم، الذي لا يموتُ أبداً، ودفعتُ عنها الشوء بألف ألفٍ لا حول ولا قوة إلا بالله» وليس من شرط التأثير أن يكون بالكيفيات المحسوسة، بل قد يكون التأثير نفسانياً، والذي يدل عليه، أن اللوح الذي يكون قليل العرض، إذا كان موضوعاً على الأرض، قَدَّر الإنسان على المشي عليه، ولو كان موضوعاً بين جدارين عاليتين، لعجز عن المشي عليه، وما ذاك إلا لأن خوفه من السقوط، يوجب سقوطه، فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة، ولا يمتنع كون هذا التأثير مؤثراً في سائر الأبدان، وأيضاً إن الإنسان إذا تصور أن فلاناً مؤذٍ له، حصل في قلبه غضب فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني ﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ﴾ أي لا أنفعكم، ولا أدفع عنكم بتدبيرى ﴿مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي شيئاً مما قضى عليكم، فإن الحذر لا يمنع القدر، ولم يرد به إلغاء الحذر، كيف لا وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ وقال: ﴿خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ بل أراد أنَّ ما وصَّاهم به تدبير في الجملة، وإنما التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير، وإن ذلك ليس بمدافعة للقدر، بل هو امتثال بأمره، واستعانة به، وهربٌ منه إليه ﴿إِنَّ الْحُكْمَ﴾ أي ما الحكم مطلقاً ﴿إِلَّا لِلَّهِ﴾ لا يشاركه أحد ولا يمانعه شيء ﴿عَلَيْهِ﴾ لا على أحد سواه ﴿تَوَكَّلْتُ﴾ في كل ما آتى وأذر، وفيه دلالة على أن ترتيب الأسباب غير

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٤٠٨/٦.

مخل بالتوكل ﴿وَعَلَيْهِ﴾ دون غيره ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ وفيه ما لا يخفى من حسن هدايتهم وإرشادهم إلى التوكل.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٨).

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ﴾ من الأبواب المتفرقة من البلد، ودخلوا متفرقين ﴿مَا كَانَ﴾ ذلك الدخول ﴿يُغْنِي عَنْهُمْ﴾ أي ينفعهم أو يدفع عنهم ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ من جهته تعالى ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي شيئاً قضاءه تعالى عليهم، أي ولما فعلوا ما وصاهم به، لم ينفعهم ذلك شيئاً، ﴿إِلَّا حَاجَةً﴾ كائنة ﴿فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهُ﴾ أي أظهرها ووصاهم بها، فالمعنى: ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله شيئاً، ولكن قضاء حاجة حاصله في نفس يعقوب، وهي خوف إصابة العين ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي يعقوب عليه السلام ﴿لَذُو عِلْمٍ﴾ جليل ﴿لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ بالوحي والنبوة حيث لم يعتقد أن الحذر يمنع القدر ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أسرار القدر ويزعمون أنه يغني عنه الحذر.

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٦٩).

﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ بنيامين أي ضمّه إليه في الطعام والسكن روي أنهم لما دخلوا عليه قالوا له: هذا أخونا قد جئناك به، فقال لهم: أحسستم، فأكرمهم ثم أضافهم، وأجلسهم مثنى مثنى، فبقي بنيامين وحيداً، ثم أنزل كل اثنين بيتاً، فقال: هذا لا ثاني له، فيكون معي، فلما خلا به قال له يوسف: فهل لك من أخ لأملك؟ قال: كان لي

أخ فهلك، فقال له: أتحب أن أكون أخاً بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثلك، ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل؟ فبكى يوسف وقام إليه وعانقه ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ يوسف ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ أي فلا تحزن ﴿يَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ بنا فيما مضى، فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير، ولا تعلمهم بما أعلمتك.

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ﴾.

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾ ووفى لهم الكيل، وهيا لهم أسباب السفر ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ﴾ المشربة التي كان الملك يشرب فيها، قيل من ذهب وقيل من فضة مرصعة بالجواهر وقيل كانت تسقى بها الدواب ويكال به الحبوب والأولى أن يقال كان شيئاً له قيمة ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ بنيامين، والظاهر أنه لم يباشر بنفسه، بل أمر أحداً فجعلها ﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾ بنيامين من حيث يشعر أو لا يشعر، وأمهلهم حتى انطلقوا ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾ أي نادى مناد ﴿أَتَتْهَا الْعِيرُ﴾ العير بالكسر: الإبل تحمل الميرة، ثم غلب على كل قافلة لأنها تذهب وتجيء، والمراد أصحابها ﴿إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ﴾ هذا الخطاب إن كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له عن أبيه على وجه الخيانة، وإلا فهو من قبل المؤذن بناءً على زعمه، والذي يظهر أن هذا التحايل ورمي البراء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام بوحى من الله تعالى، لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح، ويؤيده قوله سبحانه: ﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الْيُوسُفُ﴾.

﴿قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِم مَّا ذَاتَقَعْدُونَ﴾.

﴿قَالُوا﴾ أي الإخوة ﴿وَقَبِلُوا عَلَيْهِم﴾ أي على طالبي السقاية المفهوم من الكلام، أي قالوا مقبلين عليهم ﴿مَّا ذَاتَقَعْدُونَ﴾ أي أي شيء ضاع

عنكم؟ والعدول عن قولهم ماذا سرق منكم؟ فيه إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب، فلذا غيروا كلامهم، حيث تطفوا بعد ذلك.

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٧٦).

﴿قَالُوا﴾ أي في جوابهم ﴿نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ﴾ الصَّوَاعُ: المكيال وهو السقاية، ولم يقولوا: سرقتموه، أو سُرِقَ امتثالاً للأدب، أي قالوا: ضاع منا مكيال الملك المرصع بالجواهر ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ﴾ من عند نفسه مظهراً له قبل التفتيش ﴿حِمْلُ بَعِيرٍ﴾ من الطعام ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ كفيل أوديه إلى من رده، وفيه دليل على جواز الجعالة وضمنان الجعل.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (٧٧).

﴿قَالُوا تَاللَّهِ﴾ قسم وفيه تعجيب، كأنهم تعجبوا من رميهم بما ذكر، مع ما شاهدوه من حالهم واشتهارهم بالعفة والصلاح، ولذا قالوا ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ علماً جازماً مطابقاً للواقع ﴿مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي لنسرق فإن السرقة من أعظم أنواع الإفساد ﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ أي وما كنا نوصف قط بالسرقة.

﴿قَالُوا فَمَا جَزَاءُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٨).

﴿قَالُوا﴾ أي أصحاب يوسف ﴿فَمَا جَزَاءُ﴾ أي فما جزاء سرقته في شريعتكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ أي في ادعاء البراءة.

﴿قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٩).

﴿قَالُوا﴾ أي الإخوة ﴿جَزَاءُ مَنْ تُجِدُ﴾ أي أخذ من وجد الصواع ﴿في رَحْلِهِ﴾ بأن يسرق ويصبح مملوكاً ﴿فَهُوَ جَزَاءُ﴾ تقرير لذلك الحكم، أي فأخذه جزاءه، كقولك حق الضيف أن يكرم، فهو حقه ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الجزاء الأوفى ﴿يُخْزَى الظَّالِمِينَ﴾ بالسرقة، تأكيد للحكم المذكور وبيان لقبح السرقة، ولقد قالوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها، وهم عما فعل بهم غافلون.

﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾.

﴿فَبَدَأَ﴾ يوسف، قيل إن أخوة يوسف لما أقروا أنَّ جزاء السارق أن يستعبد سنة، قال أصحاب يوسف لا بد من تفتيش رجالكم، فردوهم إلى يوسف، فأمر بتفتيشها بين يديه، فبدأ ﴿بِأَوْعِيَّتِهِمْ﴾ بتفتيش أوعية الإخوة العشرة ﴿قَبْلَ﴾ تفتيش ﴿وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ لنفي التهمة، روي أنه لما بلغت النوبة إلى وعاء أخيه قال: ما أظنُّ هذا أخذ شيئاً، فقالوا: والله لا نتركه حتى ننظر في رحله، فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا، فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه ﴿ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا﴾ أي السقاية ﴿مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ﴾ لم يقل منه، قصداً إلى زيادة الكشف والبيان، والوعاء: الظرف الذي يُحفظ فيه الشيء، وكان المراد به هنا ما يشمل الرِّحْل وغيره، لأنه الأنسب بمقام التفتيش ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الكيد العجيب، ﴿كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾ أي صنعنا له لأجل غرضه، فالكيد مستعار للحيلة، وهو من الخلق الحيلة ومن الله تعالى التدبيرُ بالحق ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ أي في حكمه، لأن جزاء السارق في قضائه، إنما كان ضربه وتغريمه ضعف ما أخذ، دون الاسترقاق سنة، فلم يكن يتمكن من أخذ أخيه ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ إلا حال مشيئته تعالى وإرادته لذلك الكيد، لأنه كان إلهاماً من الله ليوسف،

حتى جرى الأمر على وفق المراد ﴿نَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ﴾ رفعه أي رتباً كثيرة عالية، من العلم والحكمة، حسبما تقتضيه المصلحة ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ قال ابن عباس: فوق كل عالم عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى.

﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَفَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (٧٧)

﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ﴾ يعنون بنيامين ﴿فَقَدْ سَرَفَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ يريدون به يوسف، قالوه كذباً وبهتاناً على يوسف، كما اتهموا أخاه بنيامين، وغرضهم أن عادة هؤلاء السرقة، فعيروه بها عند الغضب ﴿فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ﴾ أي أضمر الحزاة التي حصلت له مما قالوا ﴿فِي نَفْسِهِ﴾ لا أنه أسرها لبعض أصحابه ﴿وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ لا قولاً ولا فعلاً، صفحاً عنهم وحلماً ﴿قَالَ﴾ في نفسه ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا﴾ منزلة حيث سرقتم أخاكم، وألقيتموه في الحب، وكذبتم على أبيكم بأنه أكله الذئب ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب، بأن الأمر ليس كما تصفون، من صدور السرقة منا، إنما هو افتراء علينا، لم يواجههم بهذا الكلام إنما قاله في نفسه.

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٨)

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ أي إن أباه كبير في السن، لا يكاد يستطيع فراقه، يتعلل به عن شقيقه الهالك ﴿فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ﴾ فلسنا عنده بمنزلته، من المحبة والشفقة ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إلينا

فأتمم إحسانك، فقد عودتنا الجميل والإحسان، يقولون له ذلك استعطافاً واسترحاماً.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ﴾.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾ أي نعوذ بالله ﴿أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ أي أن نأخذ أحداً بجرم غيره، وأخذنا له إنما هو بقضية فتواكم، فليس لنا الإخلال بموجبها وقوله: ﴿مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ دون من سرق، لتحقيق الحق، والاحتراز عن الكذب في الكلام، والمتاع: اسم لما يتنفع به، وأريد به الصواع، وما أُلطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق!! ﴿إِنَّا إِذَا﴾ أي إذا أخذنا غيره ولو برضاه ﴿لَظَالِمُونَ﴾ في مذهبكم.

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِـأَيِّ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ﴾ يشسوا من يوسف وإجابته إياهم، وزيادة السنين والثناء للمبالغة، أي يشسوا بأساً كاملاً، واستيقنوا أن الأخ لا يُرَدُّ إليهم، لما شاهدوه من عوده بالله، ومن تسميته ظلماً ﴿خَلَصُوا﴾ انفردوا عن غيرهم ﴿نَجِيًّا﴾ أي متناجين متشاورين في ما يقولون لأبيهم ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾ في السن وهو «روبييل» ﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا﴾ كأنهم أجمعوا على التناجي فقال منكرأ عليهم ألم تعلموا ﴿أَنَّ آبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ أي عهداً وثيقاً، وهو حلفهم بالله تعالى ﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل هذا ﴿مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾ أي ما قدمتموه من الخيانة، ولم تحفظوا عهد أبيكم، وقد قلتم: إنا له

لحافظون ﴿فَلَنْ أُنَبِّحَ الْأَرْضَ﴾ فلن أفارق أرض مصر ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ آتِىَ﴾
بالانصراف إليه ﴿أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لى﴾ بالخروج منها على وجه لا يؤدي إلى
نقض الميثاق، أو بخلاص أخي بنيامين ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ إذ لا يحكم
إلا بالحق، والمراد من هذا الكلام، الالتجاء إلى الله تعالى.

﴿أَرْجِعُوا إِلَى آيِكُمْ فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا
بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ﴾ ﴿٤١﴾

﴿أَرْجِعُوا إِلَى آيِكُمْ فَقُولُوا يَتَابَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ﴾ على ما شاهدنا من
ظاهر الأمر ﴿وَمَا شَهِدْنَا﴾ عليه ﴿إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾ من سرقة وتيقناه، حيث
استخرج صواع الملك من رحله ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ﴾ وما علمنا أنه
سيسرق حين أعطيناك الميثاق.

﴿وَسَلِّ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا
لَصَادِقُونَ﴾ ﴿٤٢﴾

﴿وَسَلِّ﴾ أهل ﴿الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ يعنون مصر، والمعنى:
وأرسل إلى أهلها واسألهم عن القصة ﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ وأصحاب العير
التي كنا معهم، فإن القصة معروفة فيما بينهم، وكانوا قوماً من كنعان من
جيرار يعقوب ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ فيما أخبرناك به.

﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي
بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٤٣﴾

﴿قَالَ﴾ يعقوب عليه السلام عندما رجعوا إليه، فقالوا له ما قالوا
﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ أي سهّلت وزينت، وهو إضراب عما يتضمنه
كلامهم من ادعاء البراءة عن التسبب، كأنه قيل: لم يكن الأمر كذلك، بل

زينت لكم أنفسكم أمراً من الأمور، ومكيدة نفذتموها على أخيكم ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ فأمرني صبر جميل ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ بيوسف وأخيه الذي توقف بمصر، وإنما قال هذا، لأنه لما طال حزنه، واشتد بلاؤه، علم أن الله سيجعل له فرجاً عن قريب، لأنه إذا اشتد البلاء وعظم، كان أسرع إلى الفرج ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ أي العالم بحالي، الحكيم في تدبيره وتصريفه.

﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى يُوُسُفَ وَاتَّيَسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾

﴿وَتَوَلَّى﴾ أي أعرض ﴿عَنْهُمْ﴾ كراهة لما جاؤوا به ﴿وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى يُوُسُفَ﴾ الأسف: أشدُّ الحزن، أضافه إلى نفسه، والمعنى: يا أسفي تعال فهذا أوانك، وإنما تأسف على يوسف، مع أن الحادث مصيبة أخيه، لأن مصيبتَه قاعدة المصيبات وكان آخذاً بمجامع قلبه، ولأن الحزن الجديد، يقوي الحزن القديم، وفي «أسفاً» و«يوسف» تجنبس نفيس من غير تكلف، وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة وحسناً ﴿وَاتَّيَسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ﴾ أي بسببه، والبكاء سبب لابيضااض عينيه، فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين، وقلبتَه إلى بياض وكدر، قيل إنه قد عمي بصره، وقيل: بل عَشِيَ فهو يدرك إدراكاً ضعيفاً، واستدل بالآية على جواز التأسف، والبكاء عند النوائب، ولعل الكف عن أمثال ذلك، لا يدخل تحت التكليف، فإنه قلَّ من يملك نفسه عند الشدائد، وقد روى الشيخان «أنه ﷺ بكى على ولده إبراهيم»^(١)، وأما المنهي عنه فهو ما يفعله الجهلة من النياحة، ولطم

(١) أشار إلى ما رواه البخاري ١٩٣/٣ ومسلم رقم ٢٣١٥ عن أنس أن رسول الله ﷺ أخذ ابنه إبراهيم، فقبَّله وشمَّه، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرْفان، وقال: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَخْشَعُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ».

الخدود، والصدور، وتمزيق الثياب ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ مملوء من الغيظ على أولاده، ممسك له في قلبه، لا يظهره، فعيل بمعنى مفعول.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (٨٥).

﴿قَالُوا﴾ أي الجماعة من أهله ﴿تَاللَّهِ تَفْتَوْا﴾ أي لا تفنأ ولا تزال ﴿تَذْكُرُ يَوْسُفَ﴾ تفجعاً عليه، فحذف حرف النفي، لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي، وعلامة الإثبات هي اللام، ونون التأكيد، ولو كان المقصود ههنا الإثبات لقبل لفتنان ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾ أي مريضاً مشفياً على الهلاك، حَرَضٌ من باب تعب أشرف على الهلاك، فهو حَرَضٌ ﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ من الميتين، أرادوا بذلك منعه عن كثرة الأسف والحزن.

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦).

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي﴾ البث أصعب الهم الذي لا يصبر صاحبه عليه، فيبته إلى الناس، أي ينشره، والحزن إذا ستره الإنسان كان همّاً، وإذا ذكره لغيره كان بثّاً، فكأنهم قالوا ذلك بطريق التسلية فقال لهم: إني لا أشكو ما بي إليكم حتى تتصدّوا لتسليتي وإنما أشكو همي وحزني ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ تعالى ملتجئاً إلى الله، متضرعاً لدى بابه في دفعه ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ﴾ من لطفه ورحمته، فأرجو أن يرحمني ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ من رؤيا يوسف أنه لا يموت، حتى يخزّ له أخوته سجداً، تحقيقاً للرؤيا.

﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧).

﴿يَبْنِيْ اَذْهَبُوْا فَحَسَّسُوْا﴾ أي تعرّفوا وهو من الحسّ، أي تعرّفوا من خبرهما بحواسكم، وقيل التحسّس طلب الخير، وبالجميم يكون في الشر، ومنه الجاسوس، أي تطلبوا ﴿مِنْ يُّوسُفَ وَآخِيهِ﴾ أي من خبرهما و أمرهما ﴿وَلَا تَأْتِسُّوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ﴾ أي لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه، والرّوْح بالفتح: ما يجده الإنسان من نسيم الهوى، يقال: أراح الإنسان إذا تنفس، ثم استعير للفرج، وهذا إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ثم حذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْفَوْمُ الْكَافِرُوْنَ﴾ بالله وصفاته، فإن المؤمن العارف لا يقنط من رحمته تعالى أبداً، واستدل البعض بالآية، على أن اليأس من رحمة الله كفر، وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة، ومفاد الآية أنه من صفات الكفار، لا أن من ارتكبه كان كافراً.

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يٰٓأَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاهْلَنَّا الضُّرَّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ﴾

﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ أي على يوسف بعدما رجعوا إلى مصر، بموجب أمر أبيهم، وأنكر اليهود رجوعهم، وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم، ولا يوثق بها لأنها محرّفة على وجه اليقين ﴿قَالُوا يٰٓأَيُّهَا الْعَزِيْزُ﴾ خاطبوه بذلك تعظيماً له ﴿مَسَّنَا وَاهْلَنَّا الضُّرَّ﴾ أي الهزال من شدة الجوع، قالوا ذلك: استرحاماً واستعطافاً ﴿وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَنَةٍ﴾ مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها، وكني بها عن الرديء فقد كانت بضاعتهم من متاع الأعراب، صوفاً وشعراً ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ فأنم لنا الكيل ولا تنقصه لقلة بضاعتنا أو رداءتها ﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ بالإيفاء وقبول البضاعة الرديئة، وإنما قالوا تصدّق تواضعاً، وكانهم أرادوا تفضل علينا بذلك ﴿إِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ﴾ أي يُثيب المحسنين المتصدقين أحسن الجزاء والثواب. روي أنهم لما قالوا ﴿مَسَّنَا وَاهْلَنَّا الضُّرَّ﴾ وتضرعوا إليه وطلبوا التصدق، أعطوه كتاب يعقوب

عليه السلام، وقد كتب فيه «من يعقوب بن إسحق بن إبراهيم إلى عزيز مصر، أما بعد: فإننا أهل بيت، موكل بنا البلاء أمّا جدي إبراهيم فإنه ابتلي بالنار فصبر، وجعلها الله عليه برداً وسلاماً، وأما أبي إسحق فابتلي بالذبح فصبر، ففداه الله بذبح عظيم، وأما أنا فكان لي ابن وكان أحبّ الأولاد إليّ فذهب به إخوته إلى البرية، ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم، وقالوا: قد أكله الذئب، فذهبت عينا من بكائي عليه، وكنت أتسلى بهذا الغلام الذي أمسكته عندك، وزعمت أنه سارق، وإنّا أهل بيت لا نسرق، ولا نلد سارقاً، فإن رددته عليّ، وإلا دعوت عليك والسلام». فلما قرأه فاضت عيناه، فقال لهم:

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ (٨٩)

﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ ﴾ وكان الظاهر أن يتعرض لما فعلوا بأخيه، منها إفراده عن يوسف وإذلاله، حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة وغير ذلك وإنما تعرض لما فعلوا بيوسف لإشراكهما في وقوع الفعل عليهما أي هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ فهل تبتم عن ذلك؟ ﴿ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴾ أي هل علمتم قبح ما فعلتموه زمان جهلكم؟ وإنما قال ذلك، نصحاً لهم، وتحريضاً على التوبة، وشفقة عليهم، لما رأى من عجزهم وتمسكهم ما رأى، وهو من أرق القلب، فكشف أمره.

﴿ قَالُوا أَوَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُّوسُفُ قَالَ أَنَا يُّوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٩٠)

﴿ قَالُوا أَوَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُّوسُفُ ﴾؟ استفهام تقرير، ولذلك حُقق بأن ودخول اللام عليه، قالوه استغراباً وتعجباً ﴿ قَالَ أَنَا يُّوسُفُ ﴾ جواباً عن مسألتهم وزاد عليه ﴿ وَهَذَا أَخِي ﴾ من أبي وأمي ذكره تعريفاً لنفسه به،

وتفخيماً لشأنه، وإدخالاً له في قوله: ﴿قَدْ مَرَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ بالسلامة والكرامة، وبالألفة بعد الفرقة، والعزة بعد الذلة، والأنس بعد الوحشة ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ﴾ أي يفعل التقوى في جميع أحواله، ويق نفسه عما يوجب سخط الله وعذابه ﴿وَيَصْبِرْ﴾ على البلايا والمحن ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي أجرهم، وإنما وضع المظهر تنبيهاً على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان.

﴿قَالُوا نَالَهُو لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾.

﴿قَالُوا نَالَهُو لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾ اختارك وفضلك علينا بحسن الصورة، وكمال السيرة، وبالعلم والحلم، والصبر والتقوى، وسائر الفضائل ﴿وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ المتعمدين للذنب إذ فعلنا بك ما فعلنا ولذلك إن الله تعالى أعزك وأذلنا بالتمسكن بين يديك، والخاطيء من خطيء إذا تعمد فعل الذنب، وفي قولهم هذا الاعتراف بما صدر منهم في حقه مع الإشعار بالتوبة، ولذلك أظهر جوابه بالصفح المغفرة.

﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ﴾ أي لا تأنيب ولا لوم ﴿عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ أي لا تثريب عليكم اليوم ولا عتاب، بل أصفح عنكم وأعفو ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ دعا لهم بالمغفرة ممّا فرط منهم ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يغفر الصغائر والكبائر، ويتفضل على التائب بالقبول.

﴿أَذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَيْ يَأْتِ بِصَبْرٍ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾ القميص الذي كان عليه ﴿فَالْقَوُّهُ عَلَى وَجْهِهِ﴾
يَأْتِ بِصِيرٍ ﴿أَي يَأْتِي إِلَيَّ وَهُوَ بِصِيرٌ﴾ وَأَتَوَفَّ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿أَي
بَأَبِي وَأَقْرَبَائِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ
ذَهَبَ بِصِرِهِ، وَعَلِمَ يُوسُفُ ذَلِكَ بِإِعْلَامِهِمْ، أَوْ بِالْوَحْيِ، قَالَ الْكَلْبِيُّ: كَانَ
أُولَئِكَ الْأَهْلُ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ إِنْسَانًا، وَقَدْ نَمَوْا فِي مِصْرَ، فَخَرَجَ مِنْهَا مَعَ
مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سِتْمِائَةَ أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةَ وَسَبْعُونَ عَلَى مَا قِيلَ.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن
تُقِنِّدُونِ﴾ ﴿٩٤﴾.

﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾ مِنْ مِصْرَ، وَخَرَجَتْ مِنْ عِمْرَانِهَا مَنْطَلَقَةً إِلَى بَلَدٍ
يَعْقُوبُ، يُقَالُ: فَصَلَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا انْفَصَلَ مِنْهُ، وَكَانَ بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَمَانِيَةِ
أَيَّامٍ ﴿قَالَ أَبُوهُمْ﴾ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَنْ عِنْدَهُ ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ
يُوسُفَ﴾ أَي لِأَسْمِ رَائِحَةِ يُوسُفَ ^(١) ﴿لَوْلَا أَن تَقْنِنْدُونِ﴾ أَي تَنْسِبُونِي إِلَى
الْفَنْدِ، وَهُوَ الْخَرْفُ وَنَقْصَانُ الْعَقْلِ مِنَ الْهَرَمِ، وَجَوَابُ «لَوْ» مَحْذُوفٌ
تَقْدِيرُهُ: لَصَدَّقْتُمُونِي.

﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ ﴿٩٥﴾.

﴿قَالُوا﴾ أَي قَالَ مِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي
ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ أَي لَفِي ذَهَابِكَ عَنِ الصَّوَابِ، فِي إِفْرَاطِ مَحَبَّتِكَ لِيُوسُفَ،
وَرَجَائِكَ لِلْقَائِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً غَلِيظَةً، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَهَا
مِثْلُهُمْ لِمِثْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ يُوسُفَ قَدْ مَاتَ.

(١) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَاجَتْ رِيحُ قَمِيصِ يُوسُفَ، وَبَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ.
اهـ. تَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ ٢٥٩/٩.

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَنَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَرْتَدَّ بِصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٩٦).

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ﴾ قال مجاهد هو «يهودا» قال لإخوته: قد علمتم أنني ذهبت إلى أبي بقميص الدم، فانا أفرحه كما أحزنته فتركوه، وجاء البشير من بين يدي العير ﴿ أَلْقَنَهُ ﴾ أي ألقى البشير القميص ﴿ عَلَى وَجْهِهِ ﴾ أي وجه يعقوب فاخذه فشمه، ثم وضعه على بصره ﴿ فَأَرْتَدَّ بِصِيرًا ﴾ عاد بصيراً بعد أن عمي، ورجعت إليه قوته وسروره بعد الحزن والضعف ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ﴾ يحتمل أن يكون خطاباً لمن كان عنده، ويحتمل أن يكون خطاباً لبنيه القادمين، أي ألم أقُلْ لكم لا تياسوا من رحمة الله، وهو الأنسب بقوله: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾؟ من حياة يوسف وإنزال الفرج.

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ (٩٧).

﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ طلبوا منه الاستغفار، ونادوه بعنوان الأبوة، تحريكاً للعطف والشفقة، وعللوا ذلك بقولهم ﴿ إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴾ أي اسأل لنا المغفرة على ما ارتكبنا في حقك وحق ابنك، إننا تبنا واعترفنا بذنوبنا، ومن حق من اعترف بذنبه أن يصفح عنه!!

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٩٨).

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ روي عن ابن عباس أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر، لأن الدعاء فيه مستجاب، وروي عنه أيضاً إلى سحر ليلة الجمعة. رواه الترمذي وحسنه (١).

(١) وروى الحافظ ابن كثير ٥٠٨/٢ أن عمر بن الخطاب كان يأتي المسجد، فيسمع إنساناً يقول: «اللهم دعوتني فأجبت، وأمرتني فاطعت، وهذا السحر فاغفر لي» فاستمع الصوت =

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَىٰ أَبِيهِ وَقَالَ أَدْخُلُوا مَعِيَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ۝١١﴾ .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ روي أن يوسف عليه السلام جهّز إلى أبيه جهازاً، ومائتي راحلة، ليتجهز إليه بمن معه، فرحل يعقوب عليه السلام بأهله، وساروا حتى أتوا معالم مصر، وخرج يوسف بأربعة آلاف من الجند، ومن العظماء لاستقباله، فتلقوه، فنظر يعقوب إلى الخيل والناس، فقال يا يهوذا: أهذا فرعون مصر؟ قال: لا يا أبت، ولكن هذا ابنك يوسف، خرج بأشراف مصر يتلقاك، فلما لقيه نزلاً وتعانقاً، وبكى سروراً ﴿ ءَاوَىٰ إِلَىٰ أَبِيهِ ﴾ أي ضمهما إليه حين استقبلوهما، وكان قد أنزلهم في مضرب خيمة، فدخلوا عليه وضمهما إليه، والمراد بهما أبوه وخالته «ليثاً» والخاله تنزل منزلة الأم لشفقتها، كما ينزل العم منزلة الأب ﴿ وَقَالَ أَدْخُلُوا مَعِيَ ﴾ وكأنه عليه السلام ضرب في الملتقى خارج البلد مضرباً، فنزلوا فيه فدخلوا عليه، فأواهما إليه، ثم طلب منهم الدخول في البلدة، فهنا دخولان: أحدهما خارج البلدة، والثانية في البلدة ﴿ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ من القحط، والشدائد، والمكاره قاطبة.

﴿ وَرَفَعَ أَبُوتَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِي هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِي مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝١٢﴾ .

﴿ وَرَفَعَ أَبُوتَهُ ﴾ عند نزولهم بمصر ﴿ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ على السرير تكرمة

= فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال: إن يعقوب أخر بنه إلى السحر في قوله: ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾.

لهما، فوق ما فعله لإخوته، وهو السرير الذي كان يجلس عليه يوسف،
 والرفع النقل إلى العلو ﴿وَحَرُّوا لَّهُ﴾ أي أبواه وأخوته ﴿سُجَّدًا﴾ أي على
 الجباه كما هو الظاهر، لأن السجود يكون بعد الخور، وكان جائزاً
 عندهم، وهو جار مجرى التحية عندنا، كالقيام، والمصافحة، وتقبيل اليد
 من عادات الناس ﴿وَقَالَ يَتَابَتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ﴾ التي رأيتها وقصصتها عليك
 ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في زمن الصبا ﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ صدقته واقعاً بعينه، كما
 رأيتها في النوم ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾ أي أنعم عليّ، والأصل أن يتعدى
 الإحسان بـإلى أو اللام، وقيل الباء بمعنى إلى، وقيل هذا بتضمين لطف
 وهو تضمين للإحسان الخفي ﴿إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾ بعدما ابتليت به، ولم
 يصرح بقصة الحب حذراً من خجل إخوته ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾ لأنهم كانوا
 أصحاب الماشية، وأهل البدو، أي البادية ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ تَرْغَبَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ
 إِخْوَتِي﴾ أفسد بيننا بالإغواء، وقد بالغ عليه السلام في الإحسان، حيث
 أسند ذلك إلى الشيطان ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾ أي لطيف التدبير حتى
 يجيء على وجه الحكمة والصواب، وما من صعب إلا وهو بالنسبة إلى
 تدبيره سهل، اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور، المدبر لها فإذا أراد
 شيئاً سهّل أسبابه ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾ بوجوه المصالح والتدابير ﴿لَعَلَّكُمْ﴾
 الذي يفعل كل شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. روي أن يعقوب
 قال ليوسف: يا بني ما أعفك؟ عندك هذه القراطيس وما كتبت حالك إليّ؟
 قال: أمرني بذلك جبريل قال: أو تسأله؟ قال: أنت أبسط إليه مني، فسأله
 فقال جبريل: الله تعالى أمرني بذلك، لقولك: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذُّبُّ﴾
 فهلاً خفتني!! وهذا عذر واضح ليوسف في عدم إعلامه به، لكن يبقى
 سؤال بأن يعقوب عليه السلام، كان من أكابر الأنبياء نفساً وأباً، وهدى،
 وكان مشهوراً في البلدان، ثم وقعت له واقعة هائلة في أعزّ أولاده،
 ويوسف ليس بمكان بعيد، فكيف غمّ أمره، ولم يصل إلى أبيه خبره؟
 وأجيب عن ذلك بأنه ليس إلا من باب خرق العادة، واختلف في مقدار
 المدة بين الرؤيا، وظهور تأويلها، فقليل سبعون سنة، وعن سلمان الفارسي

أنها أربعون سنة، وهو قول الأكثرين، والله أعلم بحقائق الأمور، وروي أن يعقوب أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنة، في أهنأ عيش، وأحسن حال، فلما حضرته الوفاة أوصى يوسف بدفنه بالشام، إلى جنب أبيه إسحق، فمضى يوسف عليه السلام بنفسه ودفنه ثمة ثم عاد إلى مصر، وعاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة، ولما تم أمره، وعلم أنه لا يدوم إلا الحي القيوم، تافت نفسه إلى المُلْك الدائم، فتمنى الموت، فقال ما حكاه عنه القرآن:

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾

﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ﴾ أي بعضاً منه وهو ملك مصر ﴿ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ أي بعضاً من ذلك، لأنه لم يؤت كل التأويل ﴿ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي مبدعهما وخالقهما ابتداءً على غير مثال سابق ﴿ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي ﴾ أي اقبضني ﴿ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ من آبائي أو بعامة الصالحين من عبادك المؤمنين وتمني الموت حباً للقاء الله تعالى، مما لا بأس به، فقد روى الشيخان عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه..»^(١) الحديث. نعم تمني الموت عند نزول البلاء منهى عنه، ففي الحديث الشريف: «لا يتمنين أحدكم الموت لضرٍ نزل به»^(٢) وقيل: إن يوسف لم يأت عليه أسبوع، حتى توفاه الله تعالى.

(١) هذا طرف من حديث شريف أخرجه البخاري ٣٠٨/١١ ومسلم رقم ٢٦٨٣ وتتمة الحديث «ومن كره لقاء الله، كره الله لقاءه، فقالت عائشة يارسول الله: كلنا يكره الموت! فقال ﷺ: ليس كذلك - أي ليس الأمر كما فهمت - ولكن المؤمن إذا حضره الموت، بُشِّرَ برضوان الله وكرامته، فأحب لقاء الله فأحب لقاءه.. الخ..»
(٢) الحديث أخرجه البخاري ١٠٧/١٠ ومسلم رقم ٢٦٨٠ وتتمته «فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي».

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ .

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف والخطاب فيه للرسول ﷺ ﴿ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ ﴾ من أخبار الغيب الذي لا يحوم حوله شك ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ أي أوحيناه إليك يا محمد ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ ﴾ أي لدى بني يعقوب ﴿ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ وهو اللقاء في غيابة الجب ﴿ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴾ به ويبغون له الغوائل، والمعنى: إن هذا النبأ غيب، لم تعرفه إلا بالوحي، لأنك لم تحضر إخوة يوسف، حين عزموا على ما هموا به، من أن يجعلوه في غيابة الجب، ومن المعلوم أنك ما لقيت أحداً سمع ذلك فتعلمته منه، وإنما حذف لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى: ﴿ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ﴾ ومكرهم وما دبروه لا يمكن معرفته إلا بطريق الوحي، وأياً ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق، وهذه القصة وردت على أحسن ترتيب، وأبين بيان، وأفصح عبارة، فعُلم بذلك أنه وحي، إلهي فهو معجزة له ﷺ قائمة إلى آخر الدهر.

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ﴾ يراد به أهل مكة ﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ اجتهدت كل الاجتهاد على إيمانهم، وبالغت في إظهار الآيات القاطعة، الدالة على صدقك ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ لإصرارهم على العناد، روي أن اليهود وقريشاً سألوا عن قصة يوسف، ووعدوه أن يسلموا، فلما أخبرهم بها ولم يسلموا، حزن النبي ﷺ لذلك، فنزلت السورة تسلية له ﷺ.

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

﴿ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي على تبليغ الوحي والقرآن ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ كما

يفعله حملة الأخبار ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ عظة من الله تعالى ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾ كافة، والجملة كالتعليل لما قبلها، فالمعنى: إِنَّ هذا القرآن يشتمل على المنافع العظيمة، ثم لا تطلب منهم في مقابلته مالا، فلو كانوا عقلاء لقبلوا وانتفعوا من فوائده، لكنهم لا يعقلون.

﴿وَكَأَيِّن مِّن مَّآيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١٠٥﴾

﴿وَكَأَيِّن مِّن مَّآيَةٍ﴾ كأيّن اسم ككم الخبرية، والمعنى: وكم من الدلائل الدالة على وجود الصانع، وعلمه وحكمته، وكمال قدرته ﴿فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ أي كائنة فيهما من الأجرام الفلكية، وما فيها من النجوم، وتغيير أحوالها، ومن الجبال والبحار، وسائر ما في الأرض من العجائب الفائقة الحصر ﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾ أي على الآيات ويشاهدونها، ولا يعباون بها، والمراد ما يرون فيها من آثار الأمم الهالكة، وغير ذلك من الآيات والعبر ﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها، ولا يلتفتون إليها، كأنهم كالأنعام لا يفقهون ولا يسمعون.

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ ﴿١٠٦﴾

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللّٰهِ﴾ في إقرارهم بوجوده والوحيته ﴿إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ بعبادتهم لغيره تعالى، وعن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: الله ربنا والملائكة بناته، وقال عبدة الأصنام: ربنا الله وحده، والأصنام شفعاؤنا عنده، وقالت اليهود: ربنا الله وحده، وعزير ابن الله، وقالت النصارى: ربنا الله وحده والمسيح ابن الله، ومنهم عبّاد القبور، والناذرون لها والمنتظرون النفع والضرر منها، وهم اليوم أكثر من الدود.

﴿أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٠٧﴾

﴿ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾ أي عقوبة تغشاهم وتشملمهم فلا يفلت منهم أحد ﴿ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ فجأة من غير سابقة علامة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ بإتيانها غير مستعدين لها، وهو كالتأكيد لاستحقاقهم العذاب.

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾ وهي الدعوة إلى التوحيد وسمى الدين سبيلاً لأنه هو طريق الثواب، وفسرها بقوله: ﴿ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ ببيان وحجة واضحة غير عمياء ﴿ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ أي أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة ﴿ وَسُبْحَنَ اللَّهُ ﴾ أي أنزهه تنزيهاً عن الشركاء فهو سبحانه واحد أحد، فرد صمد ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أي وما أنا منهم في وقت من الأوقات، ولا أشرك به أحداً، إنما أنا مسلمٌ موحد.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ رد لقولهم لو شاء الله لأنزل ملائكة، وقيل: المراد نفي استنباء النساء ﴿ نُّوحِي إِلَيْهِمْ ﴾ كما أوحينا إليك ﴿ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ أي أهل المدن، لأنهم أعلم وأحلم، وأهل البوادي فيهم الجهل والقسوة، ونقل عن الحسن أنه قال: لم يُبعث رسولٌ من أهل البادية، ولا من النساء، ولا من الجن، ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي المكذبين للرسول والآيات، فيتعظوا بما حاق بهم من أنواع العذاب ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ ﴾ الحياة الآخرة ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ

أَنْفَقُوا ﴿ عَنِ الشَّرْكِ وَالْمَعَاصِي ﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ فتستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية الحياة الآخرة، فتتوسلوا إليها بالإيمان والعمل الصالح.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١١﴾ ﴾.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ ﴾ غاية لمحذوف دلّ عليه السياق، أي لا يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء، فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يسر الرسل من النصر عليهم في الدنيا، ويشوا من إيمانهم، لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ بالتخفيف والبناء للمفعول، والظن بمعنى التوهم، والمعنى: أن مدة التكذيب، والعداوة من الكفار، وانتظار النصر من الله تعالى، قد تطاولت بالرسل وتمادت، حتى استشعروا القنوط من إيمان أقوامهم، ويشوا من صلاحهم، وأيقن الرسل أن قومهم كذبوهم ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ فجأة، أي لما بلغ الحال إلى الحد المذكور، جاءهم نصرنا بغتة ﴿ فَنُجِّيَ مِنْ نَشْأَةٍ ﴾ إنجاءه، وهم الرسل والمؤمنون بهم ﴿ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾ أي ولا يرُدُّ بطشنا وعذابنا عن القوم المجرمين إذا نزل بهم، ولا يخفى ما في الجملة من التهديد والوعيد، لمعاصري الرسول ﷺ من الكفرة المجرمين.

﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ ﴾.

﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ ﴾ أي في قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم، وفي قصة يوسف مع إخوته ﴿ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ أي لذوي العقول، المبرأة عن شوائب القدر والكدر، والركون إلى الحس.

والعبرة: الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد، ومعنى الألباب: العقول ﴿مَا كَانَ﴾ أي القرآن الكريم الموحى إليك ﴿حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾ أي يُخْتَلَق كما زعم الكفار ﴿وَلَا كُنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ من الكتب السماوية ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ مما يحتاج إليه في الدين، أي ما من أمر ديني، إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بالواسطة ﴿وَهْدًى﴾ من الضلالة ﴿وَرَحْمَةً﴾ يُنَالُ بها خير الدارين، ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ أي يُصَدِّقُونَ تصديقاً معتداً به، وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك، وأما ما عداهم فلا يهتدون بهداه، ولا ينتفعون بجدواه، والله الهادي إلى سواء السبيل، لا رب غيره، ولا يُرجى إلا خيره، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

«تم بعونه تعالى تفسير سورة يوسف»

* * *

فَهْرَسُ المَجْلَدِ الثَّانِي

٥	٥ - سورة المائدة
٩٣	٦ - سورة الأنعام
١٩٧	٧ - سورة الأعراف
٣١٧	٨ - سورة الأنفال
٣٦١	٩ - سورة التوبة
٤٤٧	١٠ - سورة يونس
٥٠٥	١١ - سورة هود
٥٧١	١٢ - سورة يوسف
٦٣٧	فهرس المجلد الثاني

بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَّ انْتِهَاءُ الْمَجْلَدِ الثَّانِي وَتَلِيَهِ الْمَجْلَدُ الثَّلَاثُ
وَيَبْدَأُ بِتَفْسِيرِ سُورَةِ الرَّعْدِ